

सप्तमं संक्षिप्तं पद्मपुराणम्

वर्ष १६

अङ्क १

दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय ।

उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥

साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव जय शंकर ।

हर हर शंकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शंकर ॥

— हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

जय जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥

जयति शिवा-शिव जानकि-राम । गौरी-शंकर मीता-राम ॥

जय रघुनन्दन जय सिया राम । व्रज-गोपी-प्रिय राधेस्थाम ॥

रघुपति राघव राजा राम । पवित्रपावन सीता-राम ॥

[प्रथम संस्करण ८०१००, सं० २००१]

93, C-27C

कोई सज्जन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठायें ।

कल्याणमें बाहरके विज्ञापन नहीं छपते ।

समालोचनार्थ पुस्तकें कृपया न भेजें ।

कल्याणमें समालोचनाका लम्भ नहीं है ।

वार्षिक मूल्य
भारतमें ४३)
विदेशमें ६१२)
(१० शिल्लिंग)

जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्-चित्त-आनंद भूमा जय जय ॥

जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन् जय जय ॥

जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥

इस अङ्कका
मूल्य ४३)
विदेशमें ६१२)
(१० शिल्लिंग)

Edited by Hanumanprasad Poddar and C. L. Goswami, M. A., Shastri

Printed and Published by Ghanshyamdas Jalan at the Gita Press Gorakhpur, U P (India)

कल्याण-प्रेमियों तथा ग्राहकोंसे नम्र निवेदन

- १—‘संक्षिप्त पद्मपुराणाङ्क’में सृष्टिखण्ड और भूमिखण्डके ही दिये जानेकी संभावना गत संख्यामें दर्सायी गयी थी, पर स्वर्गखण्डका भी जितना अंश उसमें जा सका, वह दे दिया गया है। भारतसरकारके आज्ञानुसार टाइटल और चित्रोंसहित अधिक-से-अधिक ३८४ पृष्ठ दिये जा सकते थे, वे दे दिये गये हैं।
- २—वर्तमान महायुद्धके इस छठे सालमें कागज, स्याही, आर्टपेपर आदिके प्राप्त करनेकी भारी कठिनाईको देखते हुए इस विशेषाङ्कके ६४ लाइन चित्रयुक्त ठोस पाठ्यसामग्रीके ३६० पृष्ठ और आर्टपेपरपर छपे हुए १० बहुरंगे चित्र आदि सामग्रीको, आशा है, पाठकगण कम न समझेंगे।
- ३—इस अङ्कका मूल्य ४ॐ) है। यही वार्षिक मूल्य भी है। विदेशके लिये १० शिलिंग है। युद्धके कारण यदि परिस्थितिबश अगले अङ्क ग्राहकोंको न दिये जा सकें तो जितने अङ्क दिये जायँ, उतनेमें ही यह कीमत बसूल हुई समझनी होगी।
- ४—कल्याणके पुराने विशेषाङ्कोंमेंसे इस समय एक-आध ही उपलब्ध है। एवं कल्याणके पाठकोंका विशेषाङ्कोंके लिये बहुत आग्रह रहता है। इसलिये ऐसी चेष्टा की गयी है कि जिसमें अधिक-से-अधिक ग्राहकोंको यह विशेषाङ्क मिल सके। अतः कल्याण-प्रेमियोंकी सेवामें निवेदन है कि वे जिन-जिन प्रेमियोंको ग्राहक बनाना चाहें, उनके चन्देके ४ॐ) बहुत शीघ्र मनीआर्डरद्वारा भेज दें।
- ५—गत अङ्कमें दी हुई सूचनाके अनुसार यह विचार किया गया है कि मनीआर्डर भेजनेवाले ग्राहकोंके अङ्क चले जानेके बाद शेष ग्राहकोंके नाम वी० पी० भेज दी जाय। अतः जिन सज्जनोंको ग्राहक न रहना हो वे कृपा करके एक मनीआर्डरका कार्ड दे दें, ताकि वी० पी० भेजकर व्यर्थका नुकसान न उठाना पड़े।

६—जिन सज्जनोंके नाम वी० पी० जायगी, हो सकता है उनमेंसे कुछ सज्जन इधरसे वी० पी० जानेके समय ही उधरसे रुपये मनीआर्डरसे भेज दें। ऐसी हालतमें उन सज्जनोंसे प्रार्थना है कि वे वी० पी० लौटायें नहीं। वहीं रोक रखें और हमें तुरंत कार्ड लिखकर सूचना दें। रुपये आ गये होंगे तो हम उन्हें फ्री डिलेवरी देनेके लिये वहाँके पोस्टमास्टरको लिख देंगे। 'यदि संक्षिप्त पद्म-पुराणाङ्क' रजिस्ट्रीसे मिल गया हो और वी० पी०से भी अङ्क पहुँचे तो भी कृपया वी० पी० लौटायें नहीं। चेष्टा करके दूसरा नया ग्राहक बनाकर वी० पी० छुड़ानेकी कृपा करें और नये ग्राहकका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करें। हम उनके हृदयसे कृतज्ञ होंगे।

७—सभी ग्राहकोंको विशेषाङ्क रजिस्टर्ड पैकेटमें भेजे जाते हैं, जिन्हें डाक-विभागवाले करीब १॥ महीनेमें ले पाते हैं। अतः परिस्थिति समझकर ग्राहकोंको धैर्य रखना चाहिये।

८—सजिल्द अङ्क बनानेकी इस साल व्यवस्था नहीं की गयी है। अतः कोई सज्जन सजिल्दका चंदा भेजनेका कष्ट न करें। यदि किसीका जिल्दका पैसा आयेगा तो मनीआर्डर फीस काटकर लौटा दिया जायगा।

व्यवस्थापक—कल्याण, गोरखपुर

इस साल गीता-ढायरी सन् १९४५ की नहीं छपेगी

भारतसरकारकी 'कागज-नियन्त्रण (मितव्ययिता) आज्ञा १९४४' के फलस्वरूप इस साल गीता-ढायरी १९४५ की नहीं छप सकेगी; हमने इसके लिये विशेष आज्ञा प्राप्त करनेकी भी चेष्टा की, पर सफलता न मिल सकी।

आशा है कि गीता-ढायरीके प्रेमी सज्जन परिस्थिति समझकर आर्डर देनेका कष्ट न उठायेंगे।

व्यवस्थापक—गीताप्रेस, गोरखपुर

लेखसहित संक्षिप्त पद्मपुराणके भावानुवादकी विषय-सूची

पृष्ठ-संख्या

पृष्ठ-संख्या

- १-मङ्गलाचरण [पद्मपुराणसे] ... १
- २-पुराण [अनन्तश्रीविभूषित ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य श्रीमद्ब्रह्मानन्दसरस्वतीजी महाराजका प्रसाद] ... २
- ३-पुराण-तत्त्व-विवेचन (श्रीमन्माध्वसम्प्रदायाचार्य, दार्शनिकतत्त्वभौम, साहित्यदर्शनाचार्य, तर्करत्न, न्यायरत्न पं० श्रीदामोदरजी गोस्वामी) ... ३
- ४-पुराण और इतिहास (श्रीताराचन्द्रजी पांड्या) ... ४
- ५-वेद-पुराणमयी सुर-तरङ्गिणी (प्रो० श्रीअश्व-कुमार वन्धोपाध्याय एम० ए०) ... ५
- ६-पुराणोंका क्रम और पद्मपुराण (महामहोपाध्याय पं० श्रीगिरिधरजी शर्मा चतुर्वेदी) ... ९
- ७-वेद और पुराण (श्रीयुत वसन्तकुमार चट्टोपाध्याय, एम० ए०) ... १३
- ८-पद्मपुराणका हृदय (दीवानवहादुर श्रीयुत के० एस्० रामस्वामी शास्त्री) ... १६
- ९-पुराणोंका स्वरूप (डा० श्रीगिरीन्द्रशेखर वसु) ... १७
- १०-पुराणोंका महत्त्व (देवर्षि भट्ट श्रीमधुरानाथजी शास्त्री, साहित्याचार्य, कविरत्न, विद्यावारिधि) ... २४
- ११-पुराणका स्वरूप (पं० श्रीवलदेवजी उपाध्याय एम० ए०, साहित्याचार्य) ... २६
- १२-पद्मपुराणपर एक दृष्टि (स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती) ... २८
- १३-यज्ञोंकी उपयोगिता ('श्रीमण्डनमिश्र') ... ३१
- १४-'हिंदूकोडिका' कुठार (पं० श्रीगङ्गाधरजी मिश्र, एम० ए०) ... ३३
- १५-ज्ञान-वाचना और नम्र निवेदन (सम्पादक) ... ३८
- १६-संक्षिप्त पद्मपुराण

सृष्टि-खण्ड

- १-ग्रन्थका उपक्रम तथा इसके स्वरूपका परिचय ... ४१
- २-भीष्म और पुलस्त्यका संवाद-सृष्टिक्रमका वर्णन तथा भगवान् विष्णुकी महिमा ... ४३
- ३-ब्रह्माजीकी आयु तथा युग आदिका कालमान, भगवान् वराहद्वारा पृथ्वीका रसातलसे उद्धार

- और ब्रह्माजीके द्वारा रचे हुए विविध सगोंका वर्णन ... ४६
- ४-यज्ञके लिये ब्राह्मणादि वर्णों तथा अन्नकी सृष्टि, मरीचि आदि प्रजापति, रुद्र तथा स्वायम्भुव मनु आदिकी उत्पत्ति और उनकी संतान-परम्पराका वर्णन ... ४९
- ५-लक्ष्मीजीके प्रादुर्भावकी कथा, समुद्र-मन्थन और अमृत-प्राप्ति ... ५१
- ६-सतीका देहत्याग और दक्ष-यज्ञ-विघ्नस ... ५३
- ७-देवता, दानव, गन्धर्व, नाग और राक्षसोंकी उत्पत्तिका वर्णन ... ५५
- ८-मरुद्गणोंकी उत्पत्ति, भिन्न-भिन्न समुदायके राजाओं तथा चौदह मन्वन्तरोंका वर्णन ... ५७
- ९-युगके चरित्र तथा धर्मवंशका वर्णन ... ५९
- १०-पितरों तथा आइके विभिन्न अङ्गोंका वर्णन ... ६३
- ११-एकोद्दिष्ट आदि आइकोंकी विधि तथा आइ-पयोगी तीर्थोंका वर्णन ... ६८
- १२-चन्द्रमाकी उत्पत्ति तथा यदुवंश एवं सह्यार्जुन-के प्रभावका वर्णन ... ७२
- १३-यदुवंशके अन्तर्गत क्रौड्र आदिके वंश तथा श्रीकृष्णावतारका वर्णन ... ७४
- १४-गुप्कर तीर्थकी महिमा, वहाँ वास करनेवाले लोगोंके लिये नियम तथा आश्रम-धर्मका निरूपण ... ७८
- १५-गुप्कर क्षेत्रमें ब्रह्माजीका यज्ञ और सरस्वतीका प्राकट्य ... ८३
- १६-सरस्वतीके नन्दा नाम पड़नेका इतिहास और उसका माहात्म्य ... ८८
- १७-गुप्करका माहात्म्य, अगस्त्याश्रम तथा महर्षि अगस्त्यके प्रभावका वर्णन ... ९५
- १८-सप्तर्षि-आश्रमके प्रसङ्गमें सप्तर्षियोंके अलोभका वर्णन तथा ऋषियोंके मुखसे अन्नदान एवं दम आदि धर्मोंकी प्रशंसा ... १०१
- १९-नाना प्रकारके ऋत, ज्ञान और तर्पणकी विधि

तथा अमादि धर्मोंके दानकी प्रशंसामें राजा धर्ममूर्ति की कथा	...	१०६
२०—भीमदादशी व्रतका विधान	...	१११
२१—आदित्य शयन और रोहिणी चन्द्र शयन व्रत, तक्षशाला प्रतिष्ठा, वृक्षारोपणकी विधि तथा सौभाग्य शयन व्रतका वर्णन	...	११३
२२—तीर्थ महिमाके प्रसङ्गमें वामन अवतारकी कथा, भगवान् का बाणलि दैत्यसे त्रिलोकीके राज्यका अग्रहरण	...	१२०
२३—सत्सङ्गके प्रभावसे पाँच प्रेतोंका उद्धार और पुष्कर तथा प्राची सरस्वतीका माहात्म्य	...	१२५
२४—मार्कण्डेयजीके दीर्घायु होनेकी कथा और श्रीराम चन्द्रजीका लक्ष्मण और सीताके साथ पुष्करमें जाकर पिताका आदर करना तथा अजगन्ध शिवकी स्तुति करके लौटना	...	१३०
२५—ब्रह्माजीके यशके ऋषिविजोका वर्णन, सब देवताओंको ब्रह्माद्वारा वरदानकी प्राप्ति, श्रीविष्णु और श्रीशिवद्वारा ब्रह्माजीकी स्तुति तथा ब्रह्मा जीके द्वारा भिन्न भिन्न तीर्थोंमें अपने नामों और पुष्करकी महिमाका वर्णन	...	१३६
२६—श्रीरामके द्वारा शम्भूकका वध और भोरे हुए ब्राह्मण-बालकको जीवनकी प्राप्ति	...	१४०
२७—मर्द्वि अगस्त्यद्वारा राजा श्वेतके उद्धारकी कथा	...	१४३
२८—दण्डकारण्यकी उत्पत्तिका वर्णन	...	१४५
२९—श्रीरामका लङ्का, रामेश्वर, पुष्कर एव मथुरा होते हुए गङ्गातटपर जाकर भगवान् श्रीगमन की स्थापना करना	...	१४८
३०—भगवान् श्रीनारायणकी महिमा, दुर्गाका परिचय, प्रलयके जलमें मार्कण्डेयजीको भगवान् के दर्शन तथा भगवान् की नाभिसे कमलकी उत्पत्ति	...	१५५
३१—मधु कैटभका वध तथा सृष्टि-परम्पराका वर्णन	...	१५८
३२—तारकासुरके जन्मकी कथा, तारककी तपस्या, उसके द्वारा देवताओंकी पराजय और ब्रह्माजी का देवताओंको सन्तुष्ट करना	...	१५९
३३—पार्वतीका जन्म, मदन दहन, पार्वतीकी तपस्या और उनका भगवान् शिवके साथ विवाह	...	१६२
३४—गणेश और कार्तिकेयका जन्म तथा कार्तिकेय द्वारा तारकासुरका वध	...	१७०

३५—उत्तम ब्राह्मण और गायत्री-मन्त्रकी महिमा	...	१७२
३६—अथम ब्राह्मणोंका वर्णन, पतित विप्रकी कथा और गरुड़जीका चरित्र	...	१७६
३७—ब्राह्मणोंके जीविकोपयोगी कर्म और उनका महत्त्व तथा गौऔकी महिमा और गोदानका फल	...	१८०
३८—द्रिजोचित आचार, तर्पण तथा शिष्टाचारका वर्णन	...	१८५
३९—पितृभक्ति, पातिव्रत्य, समता, अद्रोह और विष्णुभक्तिरूप पाँच महायज्ञोंके विषयमें ब्राह्मण नरोत्तमकी कथा	...	१८९
४०—पतिव्रता ब्राह्मणीका उपाख्यान, कुलटा स्त्रियों के सम्बन्धमें उमा नारद-संवाद, पतिव्रताकी महिमा और कन्यादानका फल	...	२००
४१—तुल्यधारके सत्य और समताकी प्रशंसा, सत्य भाषणकी महिमा, लोभ-त्यागके विषयमें एक शूद्रकी कथा और मूक चाण्डाल आदिका परम धाम गमन	...	२०६
४२—मोखरे खुदाने, वृक्ष लगाने, पीपलकी पूजा करने, पाँसले (प्याऊ) चलाने, मोचरभूमि छोड़ने, देवालय बनवाने और देवताओंकी पूजा करनेका माहात्म्य	...	२०९
४३—ब्रह्माजी उत्पत्ति और महिमा तथा आँवलेके फलकी महिमामें प्रेतोंकी कथा और तुलसीदलका माहात्म्य	...	२१२
४४—तुलसी स्तोत्रका वर्णन	...	२१७
४५—श्रीगङ्गाजीकी महिमा और उनकी उत्पत्ति	...	२१८
४६—गणेशजीकी महिमा और उनकी स्तुति एवं पूजाका फल	...	२२१
४७—सञ्जय-व्यास-संवाद—मनुष्ययोनिमें उत्पन्न हुए दैत्य और देवताओंके लक्षण	...	२२३
४८—भगवान् सूर्यका तथा शक्रान्तिमें दानका माहात्म्य	...	२२५
४९—भगवान् सूर्यकी उपासना और उसका फल—महेश्वरकी कथा	...	२२७

भूमि-सृष्टि

५०—शिवशर्माके चार पुत्रोंका पितृ भक्तिके प्रभावसे श्रीविष्णुपामकी प्राप्ति होना	...	२३०
५१—सोमशर्माकी पितृभक्ति	...	२३४
५२—सुवर्तकी उत्पत्तिके प्रसङ्गमें सुमना और शिवशर्मा	...	२३७

- का संवाद—विविध प्रकारके पुत्रोंका वर्णन तथा
दुर्वासाद्वारा धर्मको शाय ... २३६
- ५३—सुमनाके द्वारा ब्रह्मचर्य, साङ्गोपाङ्ग धर्म तथा
धर्मार्त्ता और पापियोंकी मृत्युका वर्णन ... २३९
- ५४—वसिष्ठजीके द्वारा सोमशर्माके पूर्वजन्मसम्बन्धी
शुभाशुभ कर्मोंका वर्णन तथा उन्हें भगवान्‌के
भजनका उपदेश ... २४२
- ५५—सोमशर्माके द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी आराधना,
भगवान्‌का उन्हें दर्शन देना तथा सोमशर्माका
उनकी स्तुति करना ... २४४
- ५६—श्रीभगवान्‌के वरदानसे सोमशर्माको सुव्रत नामक
पुत्रकी प्राप्ति तथा सुव्रतका तपस्यासे माता-पिता-
सहित वैकुण्ठलोकमें जाना ... २४७
- ५७—राजा पृथुके जन्म और चरित्रका वर्णन ... २५०
- ५८—मृत्युकन्या सुनीथाको गन्धर्वकुमारका श्राप,
अङ्गकी तपस्या और भगवान्‌से वर-प्राप्ति ... २५४
- ५९—सुनीथाका तपस्याके लिये वनमें जाना, रम्भा
आदि सखियोंका वहाँ पहुँचकर उसे मोहिनी
विद्या सिखाना, अङ्गके साथ उसका गान्धर्व-
विवाह, वैनका जन्म और उसे राज्यकी प्राप्ति ... २५७
- ६०—छत्रवेपथरी पुरुषके द्वारा जैन-धर्मका वर्णन,
उसके बहकावेमें आकर वैनकी पापमें प्रवृत्ति
और सप्तर्षियोंद्वारा उसकी भुजाओंका मन्थन ... २६०
- ६१—वैनकी तपस्या और भगवान्‌ श्रीविष्णुके द्वारा
उसे दान-तीर्थ आदिका उपदेश ... २६३
- ६२—श्रीविष्णुद्वारा नैमित्तिक और आभ्युदयिक आदि
दानोंका वर्णन और पत्नीतीर्थके प्रसङ्गमें सती
मुकलाकी कथा ... २६५
- ६३—मुकलाका रानी सुदेवाकी महिमा कृते हुए
एक शूकर और शूकरीका उपाख्यान सुनाना,
शूकरीद्वारा अपने पतिके पूर्वजन्मका वर्णन ... २६८
- ६४—शूकरीद्वारा अपने पूर्वजन्मके वृत्तान्तका वर्णन
तथा रानी सुदेवाके दिये हुए पुण्यसे उसका
उद्धार ... २७३
- ६५—मुकलाका सतीत्व नष्ट करनेके लिये इन्द्र और
काम आदिकी कुचेष्टा तथा उनका असफल
क्षेप लौट आना ... २७९
- ६६—मुकलाके स्वामीका तीर्थयात्रासे लौटना और

- धर्मकी आशासे मुकलाके साथ श्राद्धादि करके
देवताओंसे वरदान प्राप्त करना ... २८५
- ६७—पितृतीर्थके प्रसङ्गमें पिप्पलकी तपस्या और
सुकर्माकी पितृभक्तिका वर्णन; सारसके कहनेसे
पिप्पलका सुकर्माके पास जाना और सुकर्माका
उन्हें माता-पिताकी सेवाका महत्त्व बताना ... २८६
- ६८—सुकर्माद्वारा ययाति और मातलिके संवादका
उल्लेख—मातलिके द्वारा देखी उत्पत्ति,
उसकी अपवित्रता, जन्म-मरण और जीवनके
कष्ट तथा संसारकी दुःखरूपताका वर्णन ... २९०
- ६९—पापों और पुण्योंके फलोंका वर्णन ... २९८
- ७०—मातलिके द्वारा भगवान्‌ शिव और श्रीविष्णुकी
महिमाका वर्णन, मातलिको विदा करके राजा
ययातिका वैष्णवधर्मके प्रचारद्वारा भूलोकको
वैकुण्ठतुल्य बनाना तथा ययातिके दरबारमें
काम आदिका नाटक खेलना ... ३०१
- ७१—ययातिके शरीरमें जराबुद्धाका प्रवेश, कामकन्याके
भेंट, पूरका यौवन-दान, ययातिका कामकन्याके
साथ प्रजावर्गसहित वैकुण्ठधाम-गमन ... ३०४
- ७२—गुरुतीर्थके प्रसङ्गमें महर्षि प्यवनकी कथा—
कुञ्जल पक्षीका अपने पुत्र उज्ज्वलको शान,
मृत और स्तोत्रका उपदेश ... ३११
- ७३—कुञ्जलका अपने पुत्र विज्वलको उपदेश—
महर्षि जैमिनीका सुधाहुसे दानकी महिमा कहना
तथा नरक और स्वर्गमें जानेवाले पुरुषोंका
वर्णन ... ३१६
- ७४—कुञ्जलका अपने पुत्र विज्वलको श्रीवासुदेवा-
भिधान-स्तोत्र सुनाना ... ३१९
- ७५—कुञ्जल पक्षी और उसके पुत्र कपिज्वलका संवाद—
कामोदात्री कथा और विहुण्ड दैत्यका वध ... ३२२
- ७६—कुञ्जलका प्यवनको अपने पूर्व-जीवनका वृत्तान्त
बताकर सिद्ध पुरुषके कहे हुए शानका उपदेश
करना, राजा वैनका यज्ञ आदि करके विष्णु-
धाममें जाना तथा पद्मपुराण और भूमिखण्डका
माहात्म्य ... ३२७
- स्वर्ग-खण्ड**
- ७७—आदि सृष्टिके क्रमका वर्णन ... ३३१
- ७८—भारतवर्षका वर्णन और वसिष्ठजीके द्वारा
पुष्कर तीर्थकी महिमाका बताना ... ३३२

७१-जम्बूद्वीप आदि तीर्थ, नर्मदा नदी, अमरकण्ठक	...	३३४
पर्वत तथा कावेरी-सङ्गमकी महिमा	...	३३४
८०-नर्मदाके तटवर्ती तीर्थोंका वर्णन	...	३३६
८१-विविध तीर्थोंकी महिमाका वर्णन	...	३४२
८२-धर्मतीर्थ आदिकी महिमा, यमुना खानका	...	...
माहात्म्य—हेमकुण्डल वैद्य और उसके पुत्रोंकी	...	...
कथा एवं स्वर्ग तथा नरकमें ले जानेवाले	...	...
शुभाशुभ कमोका वर्णन	...	३४६

८३-सुगन्ध आदि तीर्थोंकी महिमा तथा काशीपुरीका	...	...
माहात्म्य	...	३५४
८४-पिशाचमोचनकुण्ड एवं कपर्दीश्वरका	...	...
माहात्म्य—पिशाच तथा शङ्कुकर्ण मुनिके मुक्त	...	...
होनेकी कथा और गया आदि तीर्थोंकी महिमा	...	३५६

पद्य-सूची

१-क्यों न ? (प० श्रीअग्रवेशसुन्दरजी द्विवेदी)	...	१२
---	-----	----

चित्र-सूची

तिरंगे

१-ब्रह्माजीका यज्ञ	...	मुलपृष्ठ
२-साकार निराकार ब्रह्म	...	१
३-सूतजीका ऋषियोंको पञ्चपुराण सुनाना	...	४१
४-पृथुका गो-चोदन	...	६०
५-पुष्करके पथमें—	...	१३१
६-मार्कण्डेय मुनिकी बालमुकुन्दके दर्शन	...	१५७
७-वज्राङ्गको वर प्रदान	...	१६०
८-वैनवर भगवत्कृपा	...	२६३
९-सुकला एवं उसके पतिपर देवताओं और	...	...
मुनियोंकी कृपा	...	२८६
१०-इन्द्रके यहाँ श्रीनारदजी	...	२९१

इकरंगे (लाइन)

रुष्टि-खण्ड

११-उग्रभवा सूतका नैमिषारण्यमें ऋषियोंके पास	...	...
आकर उन्हें प्रणाम करना	...	४१
१२-श्रीभञ्जके किये हुए स्वामयसे सन्तुष्ट होकर	...	...
पुलस्त्य मुनिका उन्हें मनोवाञ्छित प्रश्न पूछनेके	...	...
लिये कहना	...	४४
१३-भगवान् वराहके द्वारा एकान्तके जलसे धृस्वी	...	...
का उद्धार	...	४७
१४-देवताओं और दैत्योंद्वारा समुद्र-मन्थन	...	५१
१५-दक्षके यज्ञमें सतीका योगप्रतिष्ठे भस्म होना	...	५४
१६-देवकीके गर्भसे भगवान् श्रीवृष्णका प्रादुर्भाव	...	७६
१७-वैराज नामक सभा मवनमें ध्यानमग्न ब्रह्माजी	...	७८
१८-व्याघ्रका नन्दा नामक गौसे उसके रोनेका	...	...
कारण पूछना	...	८९
१९-नन्दाका अपने बछड़ेको देखकर आँसू बसाना	...	९०
२०-व्याघ्रके पास नन्दाके पहुँचनेके साथ ही उसके	...	...

बलदेका उपस्थित होना

२१-नन्दा नाम सुनकर राजा प्रभञ्जनका व्याघ्रयोनिते	...	९३
उद्धार और धर्मका नन्दाको वरदान देना	...	९४
२२-देवताओंका दधीचिसे वरदान माँगना	...	९७
२३-महर्षि अगस्त्यद्वारा समुद्र पान	...	१००
२४-ब्रह्माजीका महादेवजीसे मोक्षका सुगम उपाय पूछना	...	१११
२५-वाष्पिलिद्वारा इन्द्र और वामनका स्तकार	...	१२२
२६-निलोकीको नापते हुए भगवान्के तीसरे पगसे	...	...
ब्रह्माण्डकटाहका फूटना और उससे गङ्गाजीका	...	...
प्रकट होना	...	१२४
२७-पृथु नामक ब्राह्मणके साथ पाँच प्रेतोंका सवाद	...	१२६
२८-सप्तर्षियोंका बालक मार्कण्डेयको लेकर ब्रह्माजी	...	...
के पास जाना और ब्रह्माजीका उसे दीर्घायु देने	...	...
के लिये आशीर्वाद देना	...	१३०
२९-श्रीराम और लक्ष्मणका पुष्करमें पिताका आन्न	...	...
करके वाहनोंको भोजन कराना	...	१३३
३०-महाराज श्रीरामके द्वारा अयोध्यामें ऋषियोंका	...	...
स्तकार	...	१४१
३१-देवर्षि नारदका श्रीरामचन्द्रजीसे ब्राह्मणचालकी	...	...
अज्ञात घटुका कारण बताना	...	१४१
३२-महर्षि अगस्त्यजीके द्वारा श्रीरामचन्द्रजीका	...	...
आतिथ्य-स्तकार	...	१४७
३३-श्रीरामचन्द्रजीका भरतको छातीसे लगाकर मिलना	...	१४७
३४-श्रीराम और भरतकी पुष्पक विमानद्वारा लङ्का-यात्रा	...	१४८
३५-किष्किन्ध्यामें सुग्रीवद्वारा श्रीराम और भरतका	...	...
स्तकार	...	१४९
३६-सुग्रीव और भरतके साथ श्रीरामका लङ्कामें पहुँचना	...	...
और विभीषणका उन्हें देखकर साष्टाङ्ग प्रणाम करना	...	१५०
३७-श्रीरामका विभीषणकी माता कैकसीको प्रणाम करना	...	१५१

३८-श्रीरामद्वारा समुद्रतटपर रामेश्वरका स्थापन और पूजन	...	१५२
३९-पुष्करमें श्रीराम, भरत और सुग्रीवका गायत्रीसहित ब्रह्माजीको प्रणाम करना	...	१५३
४०-पुत्र और स्त्रीसहित शत्रुघ्नका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रणाम करना	...	१५४
४१-मार्कण्डेयजीको बालमुकुन्दके दर्शन	...	१५६
४२-इन्द्रके द्वारा देवर्षि नारदका सत्कार	...	१६३
४३-कामदेवका भगवान् शङ्करपर वाण प्रहार	...	१६६
४४-शिव-पार्वती-विवाह	...	१६९
४५-कार्तिकेयजीके द्वारा तारकासुरका वध	...	१७२
४६-भगवान् विष्णुका गरुड़जीको अपना असली रूप दिखाना	...	१७९
४७-नरोत्तम ब्राह्मणके शापसे बगलेकी मृत्यु तथा आकाशमें सुखते हुए उनके वक्त्रका गिरना	...	१९०
४८-नरोत्तम ब्राह्मणका मूक चाण्डालके घर जाना और उसे माता-पिताकी सेवामें संलग्न देखना	...	१९१
४९-पतिव्रता ब्राह्मणी और नरोत्तमकी बातचीत	...	१९२
५०-लोक-निन्दाके कारण अद्रोहकका चित्तमें अलनेके लिये उद्यत होना और राजकुमारको इसका कारण बताना	...	१९५
५१-भगवान् विष्णुका नरोत्तम ब्राह्मणको चतुर्भुज रूपकी झाँकी कराना	...	१९७
५२-पतिव्रता ब्राह्मणीका अपने कोढ़ी पतिको पीठपर लदकर ले जाना और मार्गमें शूलीपर चढ़े हुए माण्डव्य ऋषिका उससे बू जाननेके कारण शाप देना	...	२०२
५३-ब्रह्माजीका पतिव्रता ब्राह्मणीसे सूर्योदय करानेके लिये अनुरोध करना	...	२०२
५४-पतिव्रता ब्राह्मणीका पतिसहित विमानपर बैठकर स्वर्गको जाना	...	२०३
५५-लोभ-त्यागके कारण एक शूद्रको सपरिवार स्वर्गमें ले जानेके लिये विमानका आना	...	२०८
भूमि-खण्ड		
५६-विष्णुशर्माका पिताकी आज्ञासे अमृतके लिये इन्द्रलोक जानेको उद्यत होना	...	२३२
५७-इन्द्रका विष्णुशर्माको अमृतसे भरा हुआ कलश देना	...	२३३

५८-माता-पिताको कोढ़ी देखकर भी शिवशर्माका उनसे घृणा न करते हुए उनके चरणोंमें प्रणाम करना	...	२३४
५९-कोढ़ी पिताके द्वारा डंडोंसे पीटे जानेपर भी सोमशर्माके चित्तमें क्रोधका उदय न होना	...	२३५
६०-अनेकों प्रकारके भय आनेपर भी सोमशर्माका ध्यानते विचलित न होना	...	२४४
६१-ब्रह्मा आदि देवताओंका सोमशर्माके घर आना और उनके नवजात शिशुका नामकरण-संस्कार करना	...	२४७
६२-राजा पृथुका गो-रूपधारिणी पृथ्वीको मारनेके लिये उद्यत होना और पृथ्वीका उनसे डरकर भागना	...	२५२
६३-सुनीयाका तपस्वी गन्धर्वकुमारको कोढ़ीसे पीटना	...	२५५
६४-मेचगिरिकी गुफामें, गङ्गाके तटपर राजा अङ्गकी तपस्या	...	२५५
६५-सखियोंका सुनीयासे उसकी चिन्ताका कारण पूछना	...	२५८
६६-छत्र-येषधारी पुरुषका राजा वैनको जैन-धर्मका उपदेश करना	...	२६१
६७-सप्तविंशोंका वैनको अन्यायसे रोकना	...	२६२
६८-राजा इस्वाकुके गदाप्रहारसे शूकरका वध	...	२७१
६९-महारानी सुदेवाका बेहोश हुई शूकरीके मुँहपर पानी डालकर उसे होशमें लाना	...	२७२
७०-पुलस्त्यका गीत विद्याधरको अन्याय जानेके लिये कहना	...	२७२
७१-गीत विद्याधरका शूकररूपमें आकर पुलस्त्य-मुनिको सताना और मुनिका क्रोधमें आकर उसे शाप देना	...	२७३
७२-शिवशर्माका अपनी पत्नी मङ्गलासे भिक्षुकीके रूपमें आयी हुई वसुदत्तकन्या सुदेवाको भोजन करानेके लिये आज्ञा देना	...	२७८
७३-पापिनी सुदेवाको यमदूतोंका दण्ड देना	...	२७८
७४-कामसहचरी क्रीडाका सती सुकलाको बर्नकी घोभा देखनेके लिये प्रेरणा और सुकलाका वहाँकी गन्ध आदिको ग्रहण न करना	...	२८३
७५-शिलापर बैठी हुई कामोदाका वदन और उसके आँसुओंका कमलके रूपमें परिणत होकर गङ्गाकी धारामें बहना	...	३२३

गीता-जयन्ती

आगामी मार्गशीर्ष शुक्ल ११ ता० २६ नवम्बर रविवारको श्रीगीता-जयन्तीका पर्य है। इस पर्यपर ये कार्य होने चाहिये—

- १-गीता-ग्रन्थकी पूजा ।
- २-गीताके वक्ता भगवान् श्रीकृष्णकी और गीता-को महाभारतमें संयोजित करनेवाले भगवान् व्यासदेवकी पूजा ।
- ३-गीताका यथासाध्य पारायण ।
- ४-गीता-तत्त्वको समझने-समझानेके लिये तथा गीताका प्रचार करनेके लिये स्थान-स्थानमें सभाएँ और गीता-तत्त्व तथा गीताके महत्त्वपर प्रवचन और व्याख्यान ।
- ५-पाठशालाओं और विद्यालयोंमें गीतापाठ और गीतापर व्याख्यान तथा गीता-परीक्षामें उत्तीर्ण छात्रोंको पुरस्कार-वितरण ।
- ६-प्रत्येक मन्दिरमें गीताकी कथा और भगवान्-का विशेष पूजन ।
- ७-(जहाँ कोई अद्वचन न हो, वहाँ) गीताजीकी सवारीका जलूस ।
- ८-लेखक और कवि महोदय गीतासम्यन्धी लेखों और कविताओंद्वारा गीता-प्रचारमें सहायता करें।

श्रीगीता-जयन्तीके इस परम पुण्य पर्यपर गीताके अखण्ड पाठ स्थान-स्थानपर हों, इसके लिये विशेष उद्योग करना चाहिये । इससे सर्वत्र पारमार्थिक वातावरणका विस्तार होकर बड़ा लाभ होता है ।

गीता ही एक ऐसा ग्रन्थ है, जिसको दुनियाभरके सभी विद्वान् परम आदरकी दृष्टिसे देखते हैं । गीताका एक-एक वाक्य मनन करने योग्य है । इस वर्ष यदि हमलोग गीताके निम्नलिखित श्लोकके अर्थपर ध्यान देकर तदनुसार अपना जीवन बनायें तो भगवान्की कृपासे हमारा बड़ा कल्याण हो सकता है । भगवान् कहते हैं—

मच्चिन्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ (१० / ९)

निरन्तर मुझमें मन लगानेवाले और मुझमें ही प्राणोंको अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चचकी द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसहित मेरा कथन करते हुए ही निरन्तर सतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेवमें ही निरन्तर रमण करते हैं ॥ ९ ॥

सम्पादक—कल्याण, गोरखपुर

गीता और रामायणकी परीक्षा

सद्दिचारवान् सज्जनोंको श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस (रामायण) का महत्त्व समझाना नहीं होगा । हर्षकी बात है, इनके प्रचारके लिये कई वर्षोंसे दो परीक्षा-समितियाँ अपना कार्य कर रही हैं । प्रतिवर्ष हजारों परीक्षार्थी परीक्षामें बैठते हैं । अतएव सब सज्जनोंसे प्रार्थना है कि वे अपने-अपने स्थानोंकी हिन्दी-संस्कृत पाठशालाओंमें तथा स्कूल-कालेजोंमें गीता और रामायणकी पढ़ाईकी व्यवस्था करायें और यथासाध्य अधिक-से-अधिक विद्यार्थियोंको परीक्षामें बैठनेके लिये उत्साहित करें । आशा है कि सभी बुद्धिमान् सज्जन इस कार्यमें हमारी सहायता करेंगे । नियमावलीके लिये नीचे लिखे पतेपर पत्र लिखनेकी कृपा करें ।

संयोजक—

श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गोरखपुर

साकार निराकार ब्रह्म

कृष्णं च रामं शरणं व्रजन्ति जपन्ति जायैः परिपूजयन्ति ।
दण्डप्रणामैः प्रणमन्ति विष्णुं तद्भ्यानयुक्ताः परिवैष्णवास्ते ॥

वर्ष १९

गोरखपुर, अक्टूबर १९४४, सौर आश्विन २००१

संख्या १

पूर्ण संख्या २१७

यो वन्द्यस्तृपिसिद्धचारणगणैर्देवैः सदा पूज्यते
यो विश्वस्य हि सृष्टिहेतुकरणे ब्रह्मादिकानां प्रभुः ।
यः संसारमहार्णवे निपतितस्योद्धारको वत्सल-
स्तस्यैवापि नमाम्यहं सुचरणौ भक्त्या वरौ साधकौ ॥

जो ऋषि, सिद्ध और चारणोंके वन्दनीय हैं; देवगण सदा जिनकी पूजा करते हैं, जो संसारकी सृष्टिका साधन जुटानेमें ब्रह्मा आदिके भी प्रभु हैं, संसाररूपी महासागरमें गिरे हुए जीवका जो उद्धार करनेवाले हैं, जिनमें वत्सलता भरी हुई है, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले उन भगवान्‌के उत्तम चरणकमलोंको मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ ।

— पुराण —

[अन्तर्ब्रह्मपितृ ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य
श्रीमद्ब्रह्मानन्दसरस्वतीजी महाराजका प्रसाद]

पुराण भारतका सच्चा इतिहास है। पुराणोंसे ही भारतीय जीवनका आदर्श, भारतकी सम्पत्ता, संस्कृति तथा भारतके विद्या-वैभवके उत्कर्षका वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। प्राचीन भारतीयताकी शौकी, प्राचीन समयमें भारतके सर्वविध उत्कर्षकी श्रृंखला यदि कहीं प्राप्त होनी है तो पुराणोंमें। पुराण इस अक्कात्य सत्यके द्योतक हैं कि भारत आदि-जगद्गुरु था और भारतीय ही प्राचीन कालमें आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक उन्नतिकी पराकाष्ठाको पहुँचे थे। पुराण न केवल इतिहास हैं अपितु उनमें विश्व-कल्याणकारी त्रिविध उन्नतिकी मार्ग भी प्रदर्शित किया गया है।

कालान्तरके पश्चात् भारतमें दासताका युग आया। भारतकी संस्कृतिपर बारंबार घातक विदेशी आक्रमण हुए। पुराणोंका पठन-पाठन न होनेसे यहाँ अज्ञानान्धकार छा गया। परिणाम यह हुआ कि विदेशी प्रकाशके सहारेमें पुराण 'मिथ'—मिथ्या समझे जाने लगे। लोगोंकी श्रद्धा उनपरसे हटने लगी और निजज्ञाननिहीन भारत इतस्तत भटकने लगा। भारतीय जन-समुदाय अपनी सम्पत्ता और संस्कृति, अपने धर्म और उत्कर्ष आदिको भूलकर मूढ़ बालककी भौति पाश्चात्य एवं अन्य विदेशी भौतिक चाकचिक्यसे चकित होने लगा। अब पाश्चात्य जगत् यदि किसी बातका आविष्कार कर पाता है तो संसारको पौराणिक बातोंकी सत्यताकी प्रतीति और पुष्टि होती है। परन्तु ये सब भौतिक आविष्कार हैं।

निरि भौतिक उन्नतिका परिणाम कितना भयंकर होता है, यह वर्तमान विश्वव्यापी युद्धसे स्पष्ट सिद्ध है। त्रिविध उन्नति ही विश्व-कल्याणकारिणी हो सकती है। पुराणोंद्वारा ही हमें त्रिविध उन्नतिका मार्ग मिल सकता है। अतएव अपने, अपनी जातिके, अपने देशके तथा विश्वके कल्याणके लिये पुराणोंका पठन-पाठन नितान्त आवश्यक है। विश्व-कल्याणके लिये श्रीमद्भगवान् भारतीयोंको कल्याण-पथ प्रदर्शक पुराणोंके प्रति आदर, श्रद्धा और भक्ति प्रदान करें।

पुराण-तत्त्व-विवेचन

(लेखक—श्रीमन्माधवसम्प्रदायार्चार्थ, दार्शनिकसर्वभूष, साहित्यदर्शनाचार्य, तर्करत्न, न्यायरत्न पं० श्रीदामोदरजी गोस्वामी)

अहः संहरदुखिलं सकृदुदयादेव सकललोकस्य । तरणिरिव तिमिरपटलं जयति जगन्माङ्गलं हरेनाम् ॥

जयति प्रमाणनिकरो निखिलो निगमश्च तत्रापि । तदनुगता च पुराणी पुराणवाणीतिहासेन ॥

इस बार 'कल्याण' के विशेषाङ्कमें संक्षिप्त रूपसे पत्रपुराण-का भाषानुवाद प्रकाशित होना निश्चित हुआ है। अतः हम पुराण-तत्त्वका कुछ विवेचन करते हैं। लोक और शास्त्र-में प्रत्येक वस्तुकी सिद्धिके लिये सबसे पहले उसके सावक प्रमाणकी अपेक्षा होती है। इसीसे सम्पूर्णशास्त्रोंका 'मानाधीना मेयसिद्धिः' (प्रमेयकी सिद्धि प्रमाणके अधीन है) —ऐसा सिद्धान्त है। प्रमाणोंकी संख्याके विषयमें यद्यपि शास्त्रोंका पारस्परिक मतभेद सदासे ही चला आता है, तथापि प्रत्येक शास्त्र-की अपनी प्रमाण-संख्या तो निश्चित ही है। इस दृष्टिसे पुराण-मतमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सम्भव और ऐतिहासिक—ये आठ प्रमाण माने गये हैं। इनमें प्रत्यक्ष तो तभी प्रमाण हो सकता है जब वह संशय, विपर्यय, विप्रलम्बा, करणापाटव आदि दोषोंसे रहित हो। अनुमानका प्राण व्याप्तिसान है और वह साक्षात् अथवा परम्परासे प्रत्यक्ष-पर ही अवलम्बित है। उपमान, अर्थापत्ति और सम्भव—इन तीन प्रमाणोंकी भी सूक्ष्म दृष्टिसे अनुमान-साधनोंके समान ही सामग्रीकी अपेक्षा है। अनुपलब्धिकी गति भी प्रत्यक्षके समान ही है तथा ऐतिहासिक, यदि यथार्थ हो तो, शब्दप्रमाणके समान ही है। रहा शब्दप्रमाण; उसमें भी लौकिक शब्द तो तभी प्रमाण हो सकता है, जब उसका वक्ता प्रामाणिक—सत्यभाषण करनेवाला हो। कम-से-कम जिस शब्दको प्रमाण माना जाय, उसे कथन करनेके समय तो उसे सत्यभाषी होना ही चाहिये। इस दृष्टिसे लौकिक शब्दको प्रमाण माननेमें तो संशयोंका सामना करना अनिवार्य है। इसलिये स्वतःप्रमाण होनेके कारण वेदवाक्य ही सर्वथा निर्विवाद प्रमाण है; क्योंकि शास्त्रोंने अनेकों युक्तियोंद्वारा उसे औपचयेय सिद्ध किया है। यहाँ उन युक्तियोंको देनेकी आवश्यकता नहीं है। इस समय तो इतना ही समझना है कि निर्विवाद प्रमाणता केवल वेदमें ही है।

एक बात और ध्यानमें रखनेकी है। वाक्य सामान्यतः तीन प्रकारके माने गये हैं—प्रभुवाक्य, सुहृद्वाक्य और

प्रेयसीवाक्य। इनमें प्रभुवाक्यके शब्दोंको कोई वक्ता जैसे ही अर्थवाले अन्य शब्दोंसे बदल नहीं सकता। यदि बदले तो उसे प्रभुवाक्य नहीं कहा जायगा। इस नियमके अनुसार वेद-वाक्य प्रभुवाक्य ही हैं। जैसे वेदके एक मन्त्रमें आता है—'अग्निमीळे' यहाँ यदि 'वह्निमीळे' अथवा 'अग्निं स्तौमि' कहा जाय तो इसमें वेदत्व नहीं रहेगा। वही नहीं, इन शब्दों-का क्रम भी नहीं बदला जा सकता। अर्थात् 'ईळे अग्निम्' ऐसा कहनेपर भी इसमें वेदत्व नहीं रहेगा। यह नियम पूर्व-मीमांसाने निश्चित किया है।

पुराणवाक्य सुहृद्वाक्यके समान है। सुहृद्वाक्यमें शब्द बदलनेसे कोई क्षति नहीं मानी जाती; हाँ, उनके वाच्यार्थमें कोई अन्तर नहीं आना चाहिये। मान लीजिये—किरीने एक व्यक्तिसे कहा, 'तुम मेरे अमुक मित्रसे वस्त्र भेजनेके लिये कह देना' और उसने उसके मित्रसे कपड़ा भेजनेकी कहा, तो यद्यपि यहाँ शब्द बदल गया तथापि अर्थ न बदलनेके कारण वह अप्रामाणिक नहीं माना जायगा। इसीप्रकार यदि पुराण वाक्यस्व शब्दोंके सत्तां श्रुति उसी बातकी दूसरे शब्दोंमें कहें, तो भी उसमें पुराणत्व रहता ही है। काव्यवचन प्रेयसी-वाक्यके समान होता है। उसका विवरण देनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं है।

पुराणोंमें कई जगह ऐसी भी घटनाएँ आती हैं, जो स्वीलक्ष्यों पुराणोंको आपाततः विरुद्ध जान पड़ती हैं। किन्तु वास्तवमें बहुत प्राचीन कालकी बातें होनेके कारण उनमें कोई विरोध नहीं है। जैसे भगवद्भिषगमें स्वयं पुराणोंने ही मृत-भेदके कारण शूद्र, रक्त, कृष्ण और पीत वर्णोंका प्राकृत्य बतलाया है। इसी तरह मन्वन्तरभेदके भी अविरोधके प्रमाण दिये जा सकते हैं। इस मन्वन्तरमें जो धैर्यस्वत मनु हैं, वे ही चाक्षुष मन्वन्तरमें राजर्षि सत्यव्रत थे, तिनपर भीमवन्-भगवान्ने निरतिशय अनुग्रह किया था। कल्पाभेदके अविरोध प्रदर्शित करनेके लिये श्रीरत्नसती देवीका उदाहरण दिया जा

सकता है। सारस्वत कल्पमें वे श्रीनारायण भगवान् की अर्धाङ्गिनी थीं, किन्तु इस स्वतन्त्रवाह बलमें वे ब्रह्मचारिणी हैं।

चौथी बात यह है कि वेदोंमें जो बात बड़ी गंभीर है, वह सूत्ररूपमें है। उसीसी व्याख्या भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायनने भाष्यरूपमें महाभारतादि इतिहास एवं पुराणग्रन्थोंमें की है, जैसा कि उन्हींमें शब्दोंमें प्रतीत होता है—‘इतिहासपुराणभ्यां वेद समुपबृहयेत् ।’ इस समय यद्यपि वेदोंकी सम्पूर्ण ज्ञाताएँ उपलब्ध नहीं हैं—जो कुछ मिलती हैं, वे उनकी श्रुतमन्त्र भी नहीं हैं; तथापि इतिहास पुराणादिके प्रणेता वेद व्याख्याज्ञान श्रीव्यासदेव दिव्यज्ञान सम्पन्न होनेसे विकलदर्शी थे। इसीसे उन्होंने इतिहास एवं पुराणोंमें ऐसी बातें भी दी हैं, जिनके मूलमूल इस समय स्पष्टरूपमें वेदोंमें नहीं मिलते। उन ऋषि यादवोंमें उनके मूलभूत वेदज्ञाता, इस समय अनुपलब्ध होने पर भी, अनुमान कर लेना चाहिये। इन विषयमें मीमांसा शास्त्री ऐसी ही पद्धति है। अतः आजकल जो लोग पुराणों के ऐसे अंशोंको कथित या प्रक्षिप्त कहते हैं, उनका ऐसा कहना शास्त्र-निष्ठान्तसे अत्यन्त ही हेतुके कारण ही है। फिर भी इतना तो मानना ही होगा कि नव पुराणोंमें नहीं, तो दो तीन पुराणोंमें कुछ अथ प्रक्षिप्त (वदन्ता हुआ) और कुछ भुटित (निकाला हुआ) भी अवश्य है। वहाँ और कितना

अंश प्रक्षिप्त या भुटित है—इसका निर्णय इस प्रकार करना होगा कि जो अंश वर्तमान वेदभाग अथवा वेदानुसारी स्मृति-पुराणादिके शास्त्रानुसारी विचारके द्वारा विरक्त जान पड़े, उसे प्रक्षिप्त मानना चाहिये और जो पुराणोक्त रूपसे प्रसिद्ध होने-पर भी पुराणोंमें न मिले, उसे भुटित समझना चाहिये। यह निर्णय बड़ी योग्यता और निरपेक्ष दृष्टिके द्वारा ही किया जा सकता है। इन प्रसार खोज करनेपर, पुराणोंमें परस्पर अथवा एक ही पुराणके पूर्वार्ध प्रसङ्गोंमें जो शिष्टश्रुतता या विरोध प्रतीत होता है वह उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्पवाद एवं उपपत्ति—तत्पर्यायनिर्णयके इन छः लिङ्गोंसे निर्धिवाद ही निश्च होगा। वहाँ विद्वान्-भयसे इनका विशेष विवरण नहीं दिया जा रहा है। तथापि यह तो निःसन्देह बहा जा सकता है कि ये पञ्चम वेदरूप इतिहास-पुराण बद्ध, सुमुमु और जीव-मुक्त—तीनों ही प्रकारके मनुष्योंके लिये मन्मार्गदर्शक हैं।

इस प्रकार वहाँ मध्येमं पुराण-सत्त्वका विवेचन किया गया है। यदि हममें सिद्धांतों कीर्तन बात पूछनी हो तो वे हमें निरवनेही कृपा करें; हम सर्व्व उच्चस्तराग उनकी सेवा करनेके लिये प्रस्तुत हैं।

पुराण और इतिहास

(लेखक—श्रीनारायणद्वीपायन)

आधुनिक इतिहासकारोंकी सिफायत है कि प्राचीन भारतीयगण इतिहास नहीं लिखते थे। अगर राजाओंके या युद्धोंके शृङ्खलायुद्ध व संघर्ष मिलियुक्त बृहन्तकी ही इतिहास समझा जाता हो तो मैं उनका धिक्कायतकी भारतीय सभ्यताके लिये लाञ्छनस्वरूप नहीं, किन्तु भूगणस्वरूप ही समझता हूँ; क्योंकि हमने सूचित होता है कि मानवके लिये महत्त्व प्रभुता या हिंसाका कोई महत्त्व नहीं है—मानव-मल्लिक कोई राजाओंके नामावली या उनके कीर्ति-मानो या युद्ध-मायाओंका स्मृति-चोप बननेके लिये नहीं है। किन्तु यदि इतिहासका सात्विक नीति गंभीरके परिणामोंके सचेष्ट दृष्टान्त (उदाहरण) देकर इतिहासका बोध देना और मानव-जातिको नीति और उन्नति, हित और विवेकके मार्गपर अग्रसर करना है तो मैं कहता हूँ—और मेरा विश्वास है कि सब मुझमें समस्त हमें—कि प्राचीन भारतीयोंने इतिहासोंकी भी अतिशय सुन्दर, अतिशय तथ्यपूर्ण और अतिशय प्रभावोत्पादक रचनाएँ की हैं और ऐसे इतिहासोंको दिखानेके लिये मैं पुराणोंकी ओर संकेत करता हूँ।

वेद-पुराणमयी सुर-तरङ्गिणी

(लेखक—प्रो० श्रीअश्वयुक्तार वन्योपाध्याय एम्० ए०)

सुरलोकमें सुरधुनी श्रीगङ्गाजी अपनी महिमामें पूर्ण थीं । वे श्रीभगवान्की पावनी शक्तिकी द्रवीभूता मूर्ति हैं । योगीश्वर शिव उन्हें अपने मस्तकपर आदरपूर्वक स्थापित करके ही प्रेमघनसुन्दर रूपमें विराजमान थे । उनका विहार-क्षेत्र दिव्यलोक ही था । देवर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि और सिद्धर्षि-गण उनका करुणा-प्रसाद पाकर लिम्ब, पवित्र और आनन्दसे सराबोर होते थे । देवता, विद्याधर और तत्त्वज्ञबृन्द उनकी गोदमें आनन्दसे क्रीड़ा करते थे । भगीरथकी अलौकिक तपस्या ही उन शिव-सुहागिनी, दिव्यलोकविहारिणी, ज्ञान-प्रेम-पवित्रतामयी श्रीगङ्गाजीको इस मर्त्यलोकमें ले आयी । स्वरूपतः जिनका निवासस्थान योगीश्वर, ज्ञानीश्वर, कल्याण-धनमूर्ति श्रीशिवके मस्तकपर था; सर्वपापविध्वजित, विचित्र-सौन्दर्य-माधुर्य-विमण्डित दिव्यधाम ही जिनका विहारक्षेत्र था; वे इस वन, जंगल और पर्वतोंसे पूर्ण मालिन्यमयी मर्त्यभूमिमें अवतरित हुईं । इस मर्त्यलोककी धूल और मिट्टीको उन्होंने अपने पवित्र अङ्गमें लगाया । मर्त्यलोकके निवासी अपनी सब प्रकारकी मलिनता उनके अङ्गमें डालने लगे । यह सब प्रसन्नवदनसे लेकर वे महासागरसे मिलनेके लिये चलीं । मर्त्यलोककी मलिनता देखकर उन्होंने घृणासे मुँह नहीं फेरा । यहाँसे विरक्त होकर वे देवलोकको नहीं लौटीं । वे 'निम्नग्रा' होकर ही बहने लगीं । करुणाके उद्रेकसे अपने अङ्गको फैलाकर वे निम्न, निम्नतर, निम्नतम एवं मलिन, मलिनतर, मलिनतम भूमिमें होकर बहने लगीं । मर्त्यलोककी सारी मलिनता ले जाकर उन्होंने पातालमें पटक दी । उनके प्रवाहका कभी विराम नहीं है । उन्हें कहीं भी विश्राम नहीं है । चिरकालके लिये उन्होंने यात्राका पथ ही वरण कर लिया है ।

माता गङ्गाका जो यह मर्त्यलोकमें अवतरण है, यह जो उनकी अविराम गति है, यह जो पृथ्वीकी मलिनताको अपने अङ्गका आभूषण बना लेना है—इससे उनके माहात्म्यमें हास हुआ है या वृद्धि ! वे भगवान् शिवके लाङ्ग-प्यारसे उनके जटाजूटमें आबद्ध थीं; पृथ्वीपर वे हँस-खेलकर, नाच-गाकर, देश-देशान्तरको आग्राहित करके, मुक्तदेह और मुक्तगतिसे विचित्र भावपूर्वक स्वयं ही अपने स्वरूपका

आस्वादन करती हैं । वे सत्यप्रेम और पवित्रतामयी शिवानी-शक्ति सदासे सत्त्व, प्रेम और पवित्रताके नित्य आधार भगवान् शिवके साथ अभिन्न रूपसे दिद्यमान थीं । उस समय कौन जानता था कि जड़को चेतन करनेके लिये, निर्जीव प्राणिसमुदायको सञ्जीवनी-सुधाद्वारा वचानेके लिये, मर्त्यलोकके सारे कलमपकी अपनी पवित्रताद्वारा निष्कलमप करनेके लिये तथा विश्वके सम्पूर्ण पापी-तापियों एवं पतित और दुर्गतिमें मुक्त करके चिरपवित्र, ज्ञानी, कर्मा और भक्तोंके समकक्ष बनानेके लिये उनके स्वरूपमें असाधारण सामर्थ्य निहित है । उनकी वह महिमायुगी शक्ति मर्त्यभूमिमें प्रकट हुई । मर्त्यभूमिमें अवतरित होकर उन्होंने अपनेको अहैतुक-करुणामयी, पतितोद्धारिणी और विश्वमेंगलविधात्री रूपसे प्रकट किया । मर्त्यलोकके जीव उनकी कृपाधारा पाकर आनन्दसे मतथाले हो गये । उन्हें नवीन जीवनका संधान प्राप्त हुआ तथा उनके प्राणीमें नवीन भाशाका संचार हुआ । मुक्ति-के विषयमें जिन्हें किसी प्रकारका भरोसा रखनेका अधिकार भी नहीं था, मुक्तिने मानो रत्नदमयी जननीकी भोंति स्वयं ही आकर उन्हें अपनी गोदमें उठा लिया । इस प्रवाहमयी मुक्ति-जननीका आश्रय लेकर मर्त्यभूमिके वन, जंगल, पहाड़, पर्वत और नगर-ग्राम तीर्थ वन गये । मिट्टी, जल, आग और हवाको भी मानो चिन्मयता प्राप्त हो गयी । कितनी ही उपनदियोंने उनके साथ मिलनेका सौभाग्य प्राप्त करके उनके अङ्गमें अपने अङ्ग मिला दिये तथा अपने सम्पूर्ण अङ्गोंद्वारा पतितोद्धार-कार्यका प्रत ग्रहण किया । कितनी ही शास्त्रा-नदियोंने उनके पवित्र जलको दूर-दूर देशोंमें ले जाकर सब श्रेणीके जीवोंकी सेवामें अपनेको समर्पित कर दिया । देवी गङ्गा जिन-जिन स्थानोंमें होकर बही हैं, उनके आस-पासके जल, स्थल, वृक्ष, लता, वायु और आकाश—सभी एक नवीन जीवनी-शक्तिके अनुप्राणित हो गये हैं । देवकी गङ्गाने मर्त्यलोकमें प्रवाहित होकर शिवलोक, देवलोक, नरलोक और पाताल—सभीको एक सूत्रमें बाँध दिया है । उन्होंने सम्पूर्ण विश्वको पवित्र, सुन्दर और कल्याणमय कर दिया है । यहाँ उनका माहात्म्य कहियेना बड़ गया है ।

हमने विश्वपावनी, पतितोद्धारिणी माता भारीरथीका महात्म्य प्रदर्शित करनेके लिये इस प्रसङ्गकी अवतारणा नहीं की है, बल्कि भारतीय संस्कृति और साधनाके क्षेत्रमें श्रुति और पुराणोंका सम्बन्ध दिखानेके लिये ही यह दृष्टान्त ग्रहण किया गया है। भारतकी कर्म, ज्ञान और भक्ति साधनाओंका मूल स्रोत वेद या श्रुति हैं। वेद अर्पणवेध, नित्य और स्वयं श्रीभगवान्की शब्दमयी मूर्ति हैं। स्वरूपतः वे भगवान्के साथ अभिन्न हैं। भगवान्की नित्यप्रकाशमयी बुद्धि ही स्वरूपतः वेदकी निवासभूमि है। कल्याणके आदिमें श्रीभगवान्ने ही आदिकवि ब्रह्माके हृदयमें भावरूपमें वेदोंको प्रकाशित किया था—‘तेने ब्रह्महृदा य आदिकपये ।’ ब्रह्मा ही अपने मानवपुत्रोंके सामने शब्दब्रह्मरूपमें वेदोंको प्रकाशित करते हैं। फिर ये विभिन्न श्रुतिपत्रोंकी शुद्ध बुद्धिको आश्रित करके विभिन्न शाखा प्रशाखाओंमें विभक्त होकर श्रुतिप्रमाणमें अपनेको प्रकाशित करते हैं। वैदिक मन्त्रोंके रूपमें मानव-जीवनके कर्म, ज्ञान और उपासनाके आदर्शोंने अत्यन्त उज्ज्वलरूपमें अपनेको प्रकट किया है। मानव जीवनमें कर्मप्रेरणा, ज्ञानसृष्टि और प्रेमाग्रेय स्वभावसे ही विद्यमान हैं। किन्तु स्वभावजनित कर्म, ज्ञान और प्रेम मानव-जीवनको पूर्णतया सार्थक नहीं कर सकते। मानवके अन्तरात्मामें जो महान् आदर्शका अङ्कुरण सदासे विद्यमान है, वह उसे स्वामाधिक कर्म, ज्ञान और प्रेमसे तृप्त नहीं रहने देता। कर्म, ज्ञान और प्रेम सुनिवन्धित होनेपर ही मानव जीवन आदर्शकी ओर अग्रसर होता है। कर्मके सुनियन्त्रणके द्वारा मनुष्यको चरम कल्याणके स्वरूपमें प्रतिष्ठित होना होगा, ज्ञानके सुनियन्त्रणद्वारा उसे सत्यस्वरूपके साथ मिलना होगा तथा प्रेमके सुनियन्त्रणद्वारा उसे परम प्रेमस्वरूप, सुन्दरस्वरूप, पय आनन्दस्वरूपके आस्वादनमें डूबना पड़ेगा। कर्म, ज्ञान और प्रेमको किस भाव एवं प्रणालीसे सुनियन्त्रित करनेपर मानवमात्रा उस परम जीवनादर्शको वास्तविक जीवनमें परिणत कर सकता है—मानवबुद्धिके सामने चिरकालसे यही एक समस्या है। वेदने मानव-समाजमें अपनेको प्रकट करके स्वयं ही इस समस्याका समाधान किया है। यदि वेदको अपने जीवनका नियामक बना लिया जाय तो कर्म कल्याणमय, ज्ञान सत्यमय और प्रेम सौन्दर्यमय हो जाता है तथा सारा जीवन आनन्दसे भरपूर हो जाता है। इस प्रकार इस नित्य-परिवर्तनशील और अनित्य जगत्प्रादुर्भावमें मनुष्य नित्य, निर्विकार, शुद्ध, अपाविद्ध और मृत्युञ्जय जीवनका आस्वादन करनेमें समर्थ हो जाता है।

भगवद्-हृदयसे प्रकट हुआ वेद आविर्भूत होकर पहले श्रुति मुनि, ज्ञानी, भक्त और कर्म लोकोके स्थानोंमें विचरने लगा। पहले ब्रह्मर्षि और राजर्षि ही इसमें निष्णात होकर कृतार्थताका अनुभव करने लगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्योंके सिवा अन्त्यान्व साधारण मनुष्योंको उनमें दीक्षित होकर जीवनकी सार्थकता सम्पादन करनेका अधिकार नहीं था। वेदोंकी भाषा समझनेकी, वेदोंके छन्दोंको जाननेकी, वैदिक मन्त्रोंके तात्पर्यको हृदयभद्रम करनेकी तथा वैदिक कर्म, ज्ञान और उपासनाकी दीक्षा प्राप्त करनेकी योग्यता मानव समाजमें थोड़े ही लोगोंमें थी। जिन्होंने वश-परम्परासे अथवा गुरु शिष्य-परम्परासे वेदोंके अनुशीलन और अनुवर्तनमें अपनेको निरुक्त किया था, ये ही वेदोंका प्रसाद पाकर धन्य हो सकते थे। उन्हींका जीवन मानवताके चरम आदर्शके मार्गमें अग्रसर होकर दिव्य जीवन प्राप्त कर सका। वेद उन्हींके आदरकी वस्तु और आराध्यदेव होकर मानवसमाजके ऊर्ध्वस्तरमें ही अपनी महिमा प्रकाशित करने लगे। मुरलोक विहारिणी, शिव मुहागिनी महादेवी गङ्गाकी भाँति वेदरूपिणी विशुद्ध कर्म, ज्ञान एवं प्रेमानन्दमयी महादेवी सरस्वती मानव जगत्के ऊर्ध्वलोकमें विहार करने लगी। निम्नतर स्तरोंके नर-नारी उन ज्ञानी, प्रेमी और श्रुतिविजोंके प्रसादसे वैदिक जीवन-आदर्शके तत्व और महत्त्वको परोक्षरूपसे थोड़ा-बहुत जानकर भी साक्षात्स्वरूपे जीवनको वेदमय करनेके सुयोगसे वञ्चित रह गये। तब महर्षि कृष्णद्वैपायन और उनके अनुगत शिष्य प्रतिष्ठाोंने इस महिमामयी वेदरूपिणी सरस्वती देवीको साधारण मनुष्योंके कल्याणार्थ मानव-समाजके ऊर्ध्वलोकसे निम्नतर भूमिमें लानेके साधनमें अपनेको निरुक्त किया। उनकी साधनाके फलरूप वेदमयी सरस्वती देवी ‘पुराण’ मूर्ति धारण करके सर्वसाधारणके सामने प्रकट हुईं। वेद और पुराण स्वरूपतः अभिन्न हैं। किन्तु वेद विदितममुदाय-में अपनी महिमामें प्रतिष्ठित हैं और पुराण सभी श्रेणियोंके नर-नारियोंके बीचमें विचित्र वेध भूषा और विचित्र गति भगीसे विचरनेवाले हैं। वेदमात्रा अवगुण्ठनसे आवृत होकर ब्राह्मणोंके पवित्र मन्दिरमें आविर्भूत हुईं और बोलों—‘सावधान, हमें अनधिकारीके सामने उपस्थित मत करना। यदि ऐसा करोगे तो गुम्हारा और उनका दोनोंका ही अमङ्गल होगा।’ वही देवी फिर पुराणरूपसे मर्त्यलोकमें अवतरित होकर सभीको पुकारकर कहने लगी—‘मैं तुम सभीको दी जा सकती हूँ। मैं उन्मुक्तस्वरूपे विश्वमें सभी

नर-नारियोंके कल्याणके लिये यथेच्छ विचरूँगी। कोई भी मेरे लिये अनधिकारी नहीं है। मैं ब्राह्मण और चाण्डाल—सभीको समान रूपसे अपनी गोदमें खान दूँगी। सभीका जीवन सार्थक करूँगी और सभीको परमगति प्रदान करूँगी।

सरस्वतीकी वैदिक दिव्यमूर्ति अशिक्षित जन-साधारणमें अपरिचित है। पुराणोंमें उनकी मानवी मूर्ति है। सभी श्रेणियोंके नर-नारी उनके सर्वथा अपने हैं। वे सभी देश, सभी काल और सभी श्रेणीके लोगोंकी पोशाकसे अपनेको विभूषित करके सभीका चित्त हरण करती हैं तथा सभीको अपना बना लेती हैं। उनमें जो कुछ मलिन और आपात-दृष्टिसे कुत्सित है, उसे देखकर भी वे घृणासे मुँह नहीं फेरतीं। आवश्यकता होनेपर उसे अपने शरीरमें मिला लेनेमें भी उन्हें घृणा नहीं होती। अनन्त है उनकी सहानुभूति; अवाध-रूपसे बहनेवाली है उनकी करुणाधारा; उन्नत-अवनत, पण्डित-मूर्ख, प्रबल-दुर्बल—सभीको समान आसनपर बिठाकर प्रसाद वितरण करनेमें उनकी असीम क्षमता है। भारत-भारतीकी पौराणिकी मूर्तिने भारतके सभी प्रान्तोंके सभी श्रेणीके नर-नारियोंको एक ही संस्कृतिके अनुगत, एक ही आदर्शसे अनुप्राणित और एक ही आध्यात्मिक भाव-धारासे अभिषिक्त करनेमें जो कुशलता और शक्ति प्रदर्शित की है वह अटुलनीय है। केवल भारतके समस्त प्रान्तोंमें ही नहीं, पुराणोंने भारतीय सनातन वैदिक विचारधारा, कर्मधारा और भावधाराको भारतके बाहर अनेकों द्वीप-द्वीपान्तर और देश-देशान्तरोंमें भी प्रवाहित किया है। पुराणोंकी हृपासे सनातन वेदोंने विश्वके सभी श्रेणीके नर-नारियोंके जीवनको नियन्त्रित करके चरम तत्त्व, परम कल्याण और निर्मल प्रेम एवं आनन्दके मार्गमें प्रवृत्त करनेका अधिकार प्राप्त किया है।

: पुराणोंका प्रधान गौरव यह है कि वेदने 'नेति-नेति' करके और 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' कहकर जिस परमतत्त्वकी श्रुतियोंके भी इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे अंगम्य देशमें रख दिया था, पुराणोंने उसको सर्व-साधारणके इन्द्रिय, मन और बुद्धिके समीप लाकर उपस्थित कर दिया है। वेदोंके 'सत्यं ज्ञानमनन्तम्', 'शुद्धमपाविद्धम्' ब्रह्मने पुराणोंमें केवल भक्तोंके आराध्य प्रेमधनमूर्ति सौन्दर्य-माधुर्य-निलय भगवान्के रूपमें ही नहीं, अपितु दीनबन्धु, अनायनाथ, पतितपावनरूपमें तथा जीवमात्रके दर्दी स्वजनके रूपमें अपनेको प्रकाशित किया है। वेदोंमें जो 'अद्रेश्यमोज-मग्राह्यमर्गम्' है, वे ही पुराणोंमें विचित्र रूपमें, विचित्र रसमें, विचित्र वर्णोंमें, विचित्र गन्धों एवं समस्त मनुष्योंकी समस्त

इन्द्रियोंके आस्वाद्य तथा सभी मनोवृत्तियोंकी सार्थकताका सम्पादन करनेवाले होकर आविर्भूत हुए हैं। मनुष्य पुराणोंके भगवान्की सेवा कर सकता है, उनका स्पर्श कर सकता है, उनके मुँहमें अपना भोज्य पदार्थ दे सकता है, उनके हाथसे स्वंय आहार ग्रहण कर सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है, उनके साथ भावका आदान-प्रदान कर सकता है और सब प्रकारकी आपद्-विपद्में उनके मङ्गलमय विधानपर निर्भर रह सकता है। पुराणोंमें भगवान् अपने चिन्मय स्वधाम परव्योमसे अवतरित होकर मनुष्योंके बीचमें आकर उनसे मिलते-जुलते हैं तथा मानव-देहमें विभिन्न देश, काल और अवस्थाओंके घात-प्रतिघातके बीचमें भी किस प्रकार भगवत्ताको अभ्युज्ज्वल रखना एवं वास्तव शान्त रहकर भी अन्तर्में अनन्तत्वकी अनुभूतिको समुज्ज्वल रखना सम्भव है—इसका दृष्टान्त प्रदर्शित करते हैं। पुराणोंके लीलामय भगवान्के लीला-विलासकी आलोचना करनेपर मानवहृदय आशासे खिल उठता है तथा स्वाभाविक जीवन-धाराका आश्रय लेकर ही ज्ञान, प्रेम, भक्ति और आनन्दद्वारा भगवान्के साथ निययुक्त होनेकी आशा और अभिलाषा भी रख सकता है। पुराणोंके भगवान् केवल शेष ब्रह्म ही नहीं हैं, केवल जीव और जगत्के मूल कारण एवं अधिष्ठान ही नहीं हैं, केवल निर्गुण निर्विकार अद्वितीय चित्स्वरूप ही नहीं हैं, वल्कि वे प्रत्यक्ष उपास्य, समस्त अवस्थाओंमें आश्रयणीय, करुणा, प्रेम और सहानुभूतिसे भरपूर और अपने शरणमें आये हुए दीन एवं आर्त पुत्रकी रक्षामें तत्पर भी हैं। वे भक्तोंके निजजन हैं।

वेदोंने घोषणा की है कि ब्रह्म सब प्रकारके नाम, रूप और भावोंसे परे है। पुराण कहते हैं कि ब्रह्म सर्वनामी, सर्व-रूपी और सर्वभावमय है। वेद कहते हैं—'एकं सविम्रा बहुधा वदन्ति।' पुराण कहते हैं—'एकं सत्वेग्या बहुधा भवति।' वेदोंके ही ब्रह्मतत्त्वेन पुराणोंमें अर्वाच्य नाम, रूप एवं भावोंके द्वारा मानव हृदय, बुद्धि और इन्द्रियोंके सामने अपनेको प्रकट किया है। वह ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप है; वही काली, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती है; वही राम, कृष्ण, नृसिंह और वामन है और वही इन्द्र, आदित्य, वरुण और अग्नि है। जिस किसी भी देश, काल और सम्प्रदायमें जिस किसी भी देवता या देवीकी उपासना प्रचलित थी अथवा है, पुराणोंने उन सभी देवी-देवताओंकी स्वीकार कर लिया है। सभीके माहात्म्यको अनन्तशुभा बढ़ाकर प्रकाशित किया है तथा सभीका स्वरूपगत एकत्व उद्घाटित किया है। पुराणोंने इस रहस्यको उद्घाटित करके कि एक परमतत्त्व भगवान् ही विभिन्न रूप और नामोंमें विचित्र शक्ति-सामर्थ्य

एव सौन्दर्य माधुर्यको प्रकट करके सम्पूर्ण जगत्में लीला प्रिलम्ब कर रहे हैं तथा प्रत्येक उपामक-सम्प्रदाय वस्तुतः विभिन्न नाम और विभिन्न रूपोंमें एक विश्वात्मा भगवान्की ही उपासना करने कृतार्थता प्राप्त करते हैं—सार सम्प्रदायों को एकत्वके मूलमें बाँध दिया है। उन्होंने सभी धर्ममत, माधनप्रणाली और भासप्रवाहकी विशिष्टताओंको अनुगुण रखकर उनके आन्तरिक अभेदको सुप्रतिष्ठित कर दिया है। पुराणोंमें प्रभावमें भारतीय धर्म जिज्ञासु अनेकों सम्प्रदायोंमें विभक्त रहनेपर भी एक ही धर्मका अनुसरण कर रहे हैं। व अनेकों देवताओंके उपासक होकर भी एक अद्वितीय ब्रह्मके ही उपासक हैं। प्रत्येक निश्चल उपामक यह जानता है कि त्रैलोक्यगण विष्णु या कृष्णके नाम और रूपमें जिसकी उपासना करते हैं, शैव शिवनाम और शिवरूपमें तथा शाक्त शाली, दुर्गा और लण्डी आदि नाम एवं रूपोंमें उसीकी आराधना करते हैं। विभिन्न पुराणोंमें विभिन्न नाम, रूप और लीलाओंका आश्रय लेकर एक ब्रह्मके ही विविध प्रकारके आविर्भावकी महिमाका कीर्तन किया है और उसके द्वारा एक विशिष्ट श्रेणीके उपासक सम्प्रदायके हृदय और मनको विद्याय भावन आकर्षित किया है। किन्तु यह तत्त्व तो मनुष्य प्रकट है कि ये सब आविर्भाव एक ही भगवान्के हैं। विभिन्न नाम और रूपोंमें एक नामरूपातीत ब्रह्मने ही सकल मनुष्योंके प्राणोंके सामने आकर अपनेकी प्रकट किया है। पुराणोंमें मनुष्यीत ब्रह्मको मनुष्ये वीचमें लाकर, सच्चिदानन्दमय भगवान्का जड़ जगत्में मानवसमाजके वीचमें अवतरित कराकर तथा भगवान्के साथ मनुष्यके सब प्रकारके व्यवधान को यह ही आश्चर्यमय कौशलमें ढूँढ़कर, मनुष्यके भीतर देवत्वके बोध और भगवत्कारी अनुभूतिको जाग्रत किया है, आपात परित्यक्तमान जटको सैन्यमय रूपस उद्भासित कर दिया है तथा सान्त और अनन्त, अनित्य और नित्य, जीव और इद्वर एवं विश्व और निष्ठातीतने वीचमें चिरन्तन एवम् उद्घोषित कर दिया है। पुराणका जगत् केवल जड़ जगत् ही नहा है, यह सच्चिदानन्दमय श्रीभगवान्की लीलाभूमि है। श्रीभगवान् विद्युद्भस्ममय देहद्वारा इस जगत्में विचरते हैं तथा इस जगत्में जल, स्थल, आकाश और वायुमें विशुद्ध सत्त्वकी धारा प्रवाहित करते हैं। भारतके विशेष विशेष स्थान उनके विशेष विशेष आविर्भाव और लीलाओंमें समुत्त हैं। पुराणशास्त्र सभी श्रेणीके मनुष्योंका भगवान्के आविर्भाव और लीलाओंकी दृष्टिमें इन स्थानोंका चिन्मय भगवद्भक्त्युत्प्रेषणमें दर्शन करनेकी शिक्षा देते हैं।

भारतके अग्रमुख्य नगर, ग्राम, नदी, पर्वत, शरोवर और वन भगवान्के विशिष्ट लीलाक्षेत्ररूपसे पूजित हैं। भारतवासियोंकी दृष्टिमें ये स्थान वास्तव जड़ होते हुए भी वास्तवमें चिन्मय हैं। पुराणोंमें सब मनुष्य या सब हिंदुओंके लिय कोई एक ही तीर्थ नहीं माना गया है, बल्कि भारतके सभी प्रांतोंमें तीर्थ हैं, सर्वत्र ही भगवान्की लीला हुई है। इस प्रकार पुराणोंने सारे भारतवर्षको ही एक चिन्मय भगवद्भक्त्युत्प्रेषण रूपमें लोक-लोचनोंके सामने उपस्थित कर दिया है। पुराणोंके प्रसादसे भारतवर्ष प्रत्येक भारतवासीके लिये सत्त्वमयी, प्रेममयी, पवित्रतामयी, आनन्दमयी और स्नेहमयी जननी है। भारतभूमिमें इस दृष्टिमें दर्शन और सेवा करके सम्पूर्ण जगत्के इसी प्रकारकी भागवती दृष्टि दर्शन और सेवा करनेकी शिक्षा देना ही पुराण शास्त्रका अभिप्राय है।

पुराणोंमें मानवजातिका इतिहास और विशेषतः भारतवर्षका प्राचीन इतिहास वर्णित है। इस वर्णनमें किनने ही राष्ट्रोंमें सम्बन्ध रखनेवाले युद्ध, किनने ही सामाजिक उलट पेर, किनने ही जाति और वर्गोंके उत्थान-पतन तथा किनने ही साम्प्रदायिक आन्दोलनोंकी पुष्कानुपुष्करूपसे कवित्वपूर्ण भाषामें आलोचना की गयी है। किन्तु इस वर्णनका आन्तरिक दृष्टिकोण साधारण इतिहासके दृष्टिकोणसे सर्वथा पृथक् है। हममें कुछ घटनाओंका समावेश ही मुख्य लक्ष्य नहीं है, कुछ राज्योके उत्थान और पतनका लोकमें प्रचार करना ही पुराणोंका प्रधान कार्य नहीं है। पुराणोंकी दृष्टिमें ये सब भागवती लीलाके ही अङ्गमात्र हैं। उनमें भगवान्की सृष्टि, स्थिति और प्रलयकी लीला, उनका न्याय, कृपा और प्रेमका विधान तथा उनके द्वारा जगत्में जीवके कर्म और कर्मफल का विधान—इन सबका मानवजातिके अत्यन्त वैचित्र्यपूर्ण इतिहासका आश्रय लेकर वर्णन किया गया है। मनुष्य मानव इतिहासका अध्ययन करके उसमें भगवच्छीलिका ही आस्थादन करे—यही पुराणोंका लक्ष्य है, जिससे कि मानव जातिके विभिन्न अङ्गोंमें तरह तरहके परिणामोंके इतिहासकी आलोचना करके मनुष्य भगवान्के जीवन इतिहासकी ही अपने मामने प्रकट देख सके। इससे मनुष्यके जीवन, पुरुषार्थ, उत्कर्ष अर्कण और जातिके उत्थान-पतनका भाव एक नवीन रूपमें प्रतीत होने लगता है।

इस प्रकार पुराणोंने मनुष्य, जगत् और भगवान्को एक साथ ही मिलवृत्त रूपमें प्रस्तुत करके सम्पूर्ण मानव जगत्की सत्त्वतिकी एक उन्नततर भूमिकामें प्रतिष्ठित कर दिया है।

पुराणोंका क्रम और पद्मपुराण

(लेखक—प्रभुमहोपाध्याय पं० श्रीगिरिपरजी शर्मा चतुर्वेदी)

पुराण-विद्या महर्षियोंका सर्वस्व है। यह वह अद्वैत खजाना है, जिसके प्रभावसे अनेक प्रकारकी दरिद्रताओंका शिकार बनकर भी भारत आज धनी है, आज भी संसारकी सभ्य जातियोंके समक्ष यह अपना मस्तक ऊँचा रख सकता है। बीसवीं शताब्दी विज्ञानका मध्याह्न कही जाती है; किन्तु जितने विज्ञान आज तक उच्च भूमिकापर पहुँच चुके हैं, जितने अभी अधूरे हैं तथा जो अभी गर्भमें ही हैं, उनमेंसे एक भी ऐसा नहीं है, जिसके संबन्धमें पुराणोंमें कोई भी उल्लेख न मिलता हो। जितने भी सामाजिक और राजनैतिक वाद इस समय भूमण्डलमें प्रसिद्ध हैं, उनमेंसे भी किसीका संक्षेपसे, किसीका विस्तारसे, किसीका पूर्वपक्षरूपसे और किसीका निन्दा-रूपसे—इस तरह किसी-न-किसी प्रकारसे पुराणोंमें अवश्य उल्लेख मिलेगा। आजसे हजारों वर्ष पूर्व इन सब बातोंका हमारे पूर्वजोंको ज्ञान था, वे इन सबकी आलोचना कर सकते थे, भुक्त भोगोंकी तरह सब बातोंपर अपनी राय दे सकते थे—यह क्या कम गौरवकी बात है। पुराणविद्याके समान कौन-सी विद्या संसारकी किसी जातिके पास है? तब इस प्रकारकी विद्याको अपने 'कोष' में रखकर क्यों न हिंदू-जाति गौरवान्वित हो। अस्तु, इस 'पुराणगौरव' की यहाँ विस्तृत विवेचना न कर आज हम संक्षेपमें पुराणोंके क्रमपर ही कुछ कहना चाहते हैं।

पुराण अठारह हैं—यह प्रसिद्ध बात है। वस्तुतः ये अठारह स्वतन्त्र पुराण नहीं, किन्तु एक ही पुराणके अठारह प्रकरण हैं। जैसे एक ग्रन्थमें कई अध्याय होते हैं, वैसे ही एक पुराणके ये अठारह अध्याय हैं। यही कारण है कि उनका क्रम नियत है। स्वतन्त्र ग्रन्थोंमें कोई नियत क्रम नहीं रहता; वक्ताकी इच्छा है कि उन्हें अपने व्याख्यान वा लेखमें किसी भी क्रमसे आगे-पीछे रख दे। किन्तु पुराणोंमें ऐसा नहीं हो सकता; उनका एक नियत क्रम है। सप्तम पुराण कहनेसे 'मार्कण्डेयपुराण' का ही बोध होगा, त्रयोदश पुराण कहनेसे 'स्कन्दपुराण' ही समझा जायगा। 'भारत-पुराण' सत्रहवाँ पुराण ही कहलायेगा—इत्यादि। इस संख्यामें कभी फेर-बदल नहीं हो सकता। एक ग्रन्थके अध्यायोंमें उलट-फेर कौन कर सकता है। उलट-फेर कर दिया जाय तो सब ग्रन्थका स्वरूप ही विगड़ जाय। इसलिये

पुराण सर्वदा निम्नलिखित क्रमसे ही समझे जाते हैं—(१) ब्राह्म, (२) पाद्म, (३) वैष्णव, (४) वायव्य (शैव), (५) भागवत, (६) नारद, (७) मार्कण्डेय, (८) आग्नेय, (९) भविष्य, (१०) ब्रह्मवैवर्त, (११) लैङ्ग, (१२) वाराह, (१३) स्कान्द, (१४) वामन, (१५) कौर्म, (१६) मात्स्य, (१७) गाढ और (१८) ब्रह्माण्ड। स्थूल दृष्टिसे भी देखते ही प्रत्येक भाग्यको यह चमत्कार प्रतीत होगा कि इस विद्याका आरम्भ ब्रह्मसे और समाप्ति ब्रह्माण्डपर है तथा मध्यमें भी 'ब्रह्मवैवर्त'में ब्रह्मकी याद करा दी जाती है। इसीसे स्फुट हो गया कि यह 'सृष्टिविद्या' है, जो ब्रह्मसे आरम्भ कर 'ब्रह्माण्ड' तक हमारे ज्ञानको पहुँचा देती है और आदि, मध्य एवं अन्तमें ब्रह्मका कीर्तन करती हुई ब्रह्मपरसे ज्ञानको विचलित नहीं होने देती।

यद्यपि—

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तरं तथा ।

वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥

—इस लक्षणके अनुसार पुराणमें पाँच विधियोंका निरूपण प्रधान है; किन्तु विचार-दृष्टिसे प्रतीत होगा कि 'सृष्टिविद्या' ही पुराणका मुख्य विषय है; शेष चार उसके 'उपोद्घात' हैं। सृष्टिका निरूपण उन चारोंके बिना साङ्गोपाङ्ग नहीं बनता, इसलिये उन चारोंको साथ लेना पड़ता है; किन्तु पुराणका मुख्य प्रतिपाद्य सृष्टिविद्या ही है। सृष्टिका क्रम पुराणोंमें संक्षेपतः इस प्रकार बताया है कि क्षीरसमुद्रमें शेषशाय्यापर भगवान् नारायण सो रहे हैं, जगज्जननी लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं, भगवान् नारद पास खड़े स्तुति कर रहे हैं। उन्हें जब सृष्टि रचनेकी इच्छा होती है, तब उनकी नाभिसे एक 'पद्म' (कमल) निकलता है, उस कमलमेंसे चतुर्मुख ब्रह्मा प्रादुर्भूत होते हैं, वे ब्रह्मा स्थावर-जङ्गमात्मक सब विश्वको बनाते हैं। इस चित्र (नकशे) को ध्यानमें रखिये और अब पूर्वोक्त पुराणोंके क्रमपर चालिये। कार्यसे कारणकी ओर जाना है, स्थूलसे सूक्ष्ममें प्रवेश करना है। स्थावर-जङ्गमात्मक दृश्य-जगत्के निर्माता ब्रह्माका तत्त्व पहला 'ब्राह्मपुराण' समझाता है। ब्रह्मा जहाँसे प्रकट हुए, उस पद्म (कमल) का निरूपण दूसरे 'पद्मपुराण' में हुआ है; पद्मके उद्भवस्थान भगवान् विष्णुको

तीसरे वैष्णवपुराणने समझाया है और उनके आधार (शयन-स्थान) 'शेष' का वायुपुराणमें निरूपण किया गया है। इसी वायुपुराणमें कहीं 'शिवपुराण' नामसे भी लिखा है; तारिफ दृष्टिसे इन नामोंमें कोई भेद नहीं है—यह तत्त्व निरूपणसे स्पष्ट हो सकता है। इस शेषके भी आधार 'सरस्वान्' (धीरसागर) को पाँचवों 'भागवत' समझाता है, अतएव उसे 'सारस्वत कल्प' कहते हैं—'सरस्वत इदं सारस्वनम्।' अब रह गये 'नारद भगवान्'; उनका निरूपण छठा नारदपुराण कर देता है। चौं पूर्वपदक (पहले छः पुराणों) में यह सृष्टिका पुराणोक्त चित्र एक एक करके विशदरूपसे समझा दिया जाता है।

अज्ञावान् उत्तमाधिकारियोंके लिये यह वर्णन सतोपमद हो जाता है। ये इन सवको भगवद्भूत समझ तर्क वितर्कसे पर रहते हुए सर्वाधिष्ठाता भगवान्के भजनमें समय यापन करते रहते हैं। किन्तु जो मध्यमाधिकारी तर्कके बिना सतुष्ट नहीं होते, जिनके चित्तमें द्वाकाओंका आन्दोलन चलता रहता है कि 'एक छोटे-से कमलके पुष्पपर बैठकर ब्रह्मा इतने विस्तृत ब्रह्माण्डको कैसे बनाता है, कमलके पुष्पमेंसे चार मुखका मनुष्याकारधारी ब्रह्मा कैसे निकल पड़ा।' इत्यादि, उनके सतोषार्थ मूढ़त पद्मपुराणने विशेष प्रयत्न किया है। इस पुराणमें यह स्पष्ट अक्षरोंमें बताया गया है कि इस पृथ्वीको ही पद्म कहते हैं। देखिये पद्मपुराण, सृष्टिलेख, अध्याय ४०—

तच्च पद्म पुरा भूर्त्तं पृथिवीरूपमुत्तमम्।

मापद्म सा रसा देवी पृथिवी परिचक्षते ॥

'विष्णुभगवान्की नाभिसे जो कमल पहले उत्पन्न हुआ, यह पृथिवीरूप था। उस पद्मको ही रसा अथवा पृथिवी देवी कहा जाता है'—इत्यादि। इतना ही नहीं; इसके पत्र वेशादिरूपसे भिन्न-भिन्न वर्णोंदिका भी यहाँ निरूपण किया गया है।

जब यह निश्चय हो गया कि यह पृथिवी पद्म है, तब अब समझनेमें देर न लगेगी कि इस पृथिवीपर अभिव्याप्त आग्नेय प्राण ही ब्रह्मा है, जो 'चतुर्मुख' (चारों ओर फैला हुआ) अन्तरिक्षके चन्द्रमण्डलस्थ सौम्यप्राणसे मिलकर सब प्रकारकी सृष्टि करता रहता है—'अग्नीषोमात्मक जगत्'। और यह भी शीघ्र ही समझमें आ जायगा कि जिनकी नाभिसे यह पृथिवीरूप कमल निकला है, वे विष्णु भगवान् प्रत्यक्ष देव 'सूर्यनारायण' ही हैं। वैज्ञानिक भाषामें

'नाभि' केन्द्रको कहते हैं, सूर्यमण्डलके केन्द्रसे ही यह पृथिवी प्रादुर्भूत होकर उस मण्डलसे घूर्ण हो गयी है—यह विज्ञान इस वर्णनसे प्रसुप्त हो जाता है। पुराणका रहस्य यहाँ पूरा नहीं हो जाता, इससे भी गम्भीरतम विज्ञान इस वर्णनमें निगूढ़ है कि जितने भी (सूर्य, चन्द्र, तारा, पृथिवी आदि) मण्डल बनते हैं, वे पद्मरूप (गोलाकार) हैं और वे सब विष्णुकी नाभिसे ही निकलते हैं। 'यज्ञो वै विष्णुः'—विष्णुभगवान् पद्मरूप हैं, और आदान प्रदानरूप यज्ञके बिना कितनी भी मण्डलकी उत्पत्ति हो नहीं सकती—इस विषयका दिग्दर्शन हम 'कल्याण' के पाठकोंको 'कुण्ठाङ्क' और 'शिवाङ्क' में करा चुके हैं, किन्तु इस लघु निबन्धमें उस उच्चतम विज्ञानकी ओर नहीं जाना है। अस्तु, द्वादश आदित्योंमें अन्तिम आदित्यका नाम विष्णु है—यह वेद, पुराण आदिमें सर्व ही स्फुट है; अतः विष्णुनामसे सूर्यके ग्रहणमें कोई शङ्का नहीं होनी चाहिये। यहाँतक यह हमारी 'त्रिलोकी' हुई—पृथिवी, अन्तरिक्ष और घृ (सूर्यमण्डल) अथवा दूसरे शब्दोंमें भूः, भुवः, स्वः। अब सूर्यमण्डलके आगेका जो अन्तरिक्ष—'महः' है, वह वायुप्रधान होनेके कारण विष्णुका शयनस्थान 'शेषशय्या' है। हमारे अन्तरिक्षकी (सूर्यमण्डल से नीचेकी) वायु उपद्रावक भी है; किन्तु यह दूसरे अन्तरिक्ष 'महः' लोककी वायु विशुद्ध कल्याणप्रद है, इसलिये इसे 'शिव' कहते हैं। अतएव इसके निरूपक पुराणके 'वायुपुराण' वा 'शिवपुराण' दोनों नाम प्रसिद्ध हैं। और इन्हे वायुभक्षी सर्पोंके ईश्वर शेषके रूपमें पौराणिक नक्षत्रोंमें बताया गया है। वह भी जिसके आधारपर प्रतिष्ठित है, वह सौम्यप्राण 'आपोमण्डल' धीरिसमुद्र, परमेष्ठिमण्डल वा 'जन' है। और उसके समीप प्रतिष्ठित स्वयम्भूमण्डल 'तपः' और नारद 'रत्नम्' हैं। कहा जा चुका है कि जनलोक या परमेष्ठिमण्डल 'आपोमय' है, इसी कारण वह धीरसमुद्र कहलाया है, ये 'आप्' नरके पुत्र होनेके कारण 'नार' कह गये हैं; 'नार' को देनेवाला 'नारद' है—'नार ददातीति नारदः'। इसलिये अप्रुतत्वके उत्पादक स्वयम्भूमण्डलको नारद कहना युक्तियुक्त है। इन सातों व्यादितियों अथवा पाँचों मण्डलोंका विस्तृत वर्णन भी हम 'कुण्ठाङ्क' में कर चुके हैं, अतः यहाँ संकेत मात्र ही पर्याप्त है। अस्तु, यह सब सृष्टिका वर्णन मनुस्मृति प्रथमाध्यायके आरम्भमें इसी रूपमें मिलता है—

ततः स्वयम्भूर्भगवानन्यक्तो न्यक्षयक्षिद्यः ।
महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥
... ...

सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात् सिस्सुर्विविधाः प्रजाः ।
अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत् ॥
तदण्डमभवत्तैमं सहस्रांशुसमप्रमम् ।
तस्मिन् जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥
आपो नारा इति प्रोक्त्य आपो चै नरसूनुवः ।
ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥
तस्मिन्नण्डे स भगवानुपविता परिवत्सरम् ।
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद् द्विधा ॥
ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्मेमे ।
मध्ये न्योन दिशश्चाष्टावषां स्थानं च वाक्षतम् ॥

संक्षेपमें इस सबका तात्पर्य यही है कि सृष्टिके आरम्भमें सबसे पूर्व 'स्वयम्भू' प्रादुर्भूत हुआ, उसने प्रजासृष्टिकी इच्छासे सबसे पहले अपने शरीरसे अप् (आपोमय परमेष्ठिमण्डल) को उत्पन्न किया [इसे ही पौराणिक चित्रमें क्षीरसमुद्र कहा गया है] और उसमें भायी सृष्टिका बीज रखा । वह बीज सुवर्णका अण्डा बना, उसके हजार किरणें थीं, और सब किरणोंमें समान कान्ति थी । [इसे ब्रह्माण्डगोलक या त्रिलोकमण्डल समक्षना चाहिये ।] उसके मध्यमें सर्वलोकपितामह ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए । [स्मरण रहे कि पद्मज ब्रह्मा सब लोकोंके पिता हैं; किन्तु ये ब्रह्मा उनके भी उत्पादक हैं, इसलिये इन्हें [सूर्यरूप ब्रह्माको पितामह कहा गया है ।] आगे इन ब्रह्माका ही नाम 'नारायण' बताया गया है, और 'नारायण' शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की गयी है कि नर (स्वयम्भू) के पुत्र अप 'नार' हैं, उस नार (आपोमयमण्डल) में रहनेके कारण ये पितामह ब्रह्मा नारायण हैं । (इस सब वर्णनपर सूक्ष्म दृष्टिपात कर लेनेके अनन्तर इस विषयमें कोई सन्देह नहीं रह सकता कि पूर्वोक्त पौराणिक चित्रमें जिन्हें क्षीर-समुद्रशायी विष्णु कहा गया है, वे ही मनुस्मृतिमें 'पितामह' ब्रह्मा कहलाये हैं । 'नारायण' नाम दोनों जगह समान है । मनुभगवान्ने स्वयम्भूसे आरम्भ किया है, स्वयम्भूका 'ब्रह्मा' नाम लोकप्रसिद्ध है, और आगे-आगेके मण्डलोंमें जितनी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, वे आदिके मण्डलकी शक्तिसे भिन्न नहीं हैं । वा यों कहिये कि आदित्यमण्डलका जो अभिमानी देव है, वही भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंसे

आगे उत्पन्न होनेवाले मण्डलोंका भी अभिमानी है । वह उनमें भेददृष्टि सर्वथा नहीं करता । इसी अद्वैतत्वके निर्वाहके लिये भगवान् मनुने 'ब्रह्मा' नाम ही सर्वत्र रख दिया है । किन्तु व्यवहार-सांकर्य भितानेके लिये पुराणोंमें 'विष्णु' और 'ब्रह्मा' पृथक्-पृथक् नाम कर दिये गये हैं, अद्वैत सबको इष्ट है । इसलिये—

एकमूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।

—यह सिद्धान्त सर्वत्र ही उद्घोषित है । पितामह ब्रह्माने वर्षभर उस अण्डेमें निवास कर अपने ध्यानसे उस अण्डेके दो विभाग कर दिये । उन्हीं दोनों टुकड़ोंसे पृथु (स्वर्लोक) और पृथिवी (भूलोक) को बनाया । [यही भूलोक पुराणोंमें पद्मरूपसे निरूपित हुआ है और इसपर एक दूसरे ब्रह्मा प्रादुर्भूत होते हैं, जिनका वर्णन मनुस्मृतिमें आगे चलकर श्लोक ३२ में 'विराट्' नामसे आता है ।] तैत्तिरीय उपनिषद्में जो 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्वयः पृथिवी ' इत्यादि कहा गया है, वहाँ इतनी विशेषता है कि 'अप्' शब्दसे हमारी त्रिलोकीके अन्तरिक्षको लिया है, जिसे पूर्वोक्त मनुस्मृतिके श्लोकोंमें भी 'अपां स्थानम्' नामसे बताया गया है । यह सूर्यमण्डलसे उत्पन्न है और पृथिवी और सूर्यके मध्यमें स्थित है । पहला अप् जो कि सूर्यमण्डलका भी उत्पादक है, जिसे 'जनः' वा परमेष्ठिमण्डल नामसे हम पहले लिख आये हैं, वह इस उपनिषद्में 'वायु' नामसे ही निर्दिष्ट है । आकाश तो वाङ्मयमण्डल स्वयम्भू है ही । इन विषयोंका विस्तार इस लघु निबन्धमें नहीं किया जा सकता । संक्षेपमें वही दिखानेका प्रयास किया गया है कि उपनिषद्, मनुस्मृति वा पुराणोंकी सृष्टि-प्रक्रिया भिन्न-भिन्न नहीं है, एक ही तत्त्वको अधिकारियोंकी विभिन्न रुचियोंके अनुरोधसे भिन्न-भिन्न शब्दोंमें बताया गया है । विवेकदृष्टिसे क्षिप्र विचार करते ही सचकी एकवाक्यता बुद्धिमें आ जाती है और यह भी समझमें आ जायगा कि आजकलका विज्ञान भी अँधेरेमें टटोलता हुआ धीरे-धीरे इसी निश्चित सिद्धान्तकी ओर आ रहा है । जो भेद है, वह भी विचारसे दृष्ट जायगा । साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुराणके चित्रको विस्पष्ट रूपसे बुद्धिमें बैठाने पर मनुस्मृति आदिसे उसकी एकवाक्यता समझा देनेमें 'पद्मपुराण' सबसे अधिक भाग लेता है । अन्यान्य पुराणोंमें भी इस चित्रके स्पष्टीकरणके संकेत हैं, किन्तु पद्मपुराणका

सकेत अधिक स्पष्ट है। यह भी हम सकेत कर चुके हैं कि पुराणके इस चित्र (नक़्शे) का आधार और भी अधिक वैज्ञानिक गम्भीरतामें जा सकता है, किन्तु उसके निरूपणका यहाँ स्थान नहीं। इस समय इतनेसे ही सतोष करना उचित होगा।

अब आगेके पुराणोंके क्रमपर भी संक्षेपमें पाठकोंका ध्यान आकृष्ट कर हम इस छोटे-से लेखको समाप्त करेंगे। यों पूर्वपट्टक अर्थात् आदिके छः पुराणोंमें सृष्टिका क्रम निरूपित हुआ। अब जिज्ञासा यह उठी कि इस उक्त लोकात्मक सृष्टिका 'मूलतत्त्व' क्या है, जिससे ये स्वयम्भू आदि मण्डल बनते और बिगड़ते रहते हैं। 'स्वयम्भू' मण्डलका भी इतना ही महत्त्व हो सकता है कि उससे पहले और कोई मण्डल नहीं बना। किसी दूसरे मण्डलकी सहायता उसकी उत्पत्तिमें नहीं, इससे वह भले ही स्वयम्भू कहा जा सके; किन्तु कोई भी मण्डल मौलिक नहीं हो सकता, मौलिक तत्त्व सबका कुछ और ही होगा। यह क्या है—इस विषयमें प्राचीन आचार्योंकी तीन प्रकारकी विप्रतिपत्तियाँ हैं। कोई प्रकृतिको मूलतत्त्व कहते हैं, उनका यह 'प्राकृतवाद' सतम मार्कण्डेयपुराणमें प्रदर्शित हुआ है। कोई आग्नेय प्राणको मूलतत्त्व मानते हैं, वह मत अष्टम अग्निपुराणमें बताया गया है। तथा कोई अन्य आचार्य सौर प्राणको मूलतत्त्व बताते हैं, उनका सिद्धान्त नवम 'भविष्य पुराण' ने बताया है। यों तीन विप्रतिपत्तियाँ दिखाकर दशम पुराण ब्रह्मवैवर्तद्वारा भगवान् व्यासने अपना सिद्धान्त बता दिया कि यह सब ब्रह्मका विवर्त है। अर्थात् मूलतत्त्व 'ब्रह्म' है, उसका जो अवाविकक अन्यथाभाव समझा जाता है, वही सृष्टि है। यों विवर्तवाद

को उत्तरपक्षमें रखते हुए इस मूलतत्त्वविषयक विप्रतिपत्तिको दूर किया है। यह ब्रह्म मन और वाक्यसे परे है, जो सृष्टि होने प्रतीत होती है, उसमें उस परब्रह्मका 'अवतार' होता है। उसी अवतारके द्वारा वह परब्रह्म उपास्य भी होता है, इसलिये एकादशसे आरम्भ कर षोडशपर्यन्त छः पुराण अवतारप्रतिपादक हैं। इनमें लिङ्ग और स्कन्द—ये दो भगवान् शङ्करके अवतार कहे जाते हैं और वराह, वामन, कूर्म और मत्स्य—ये चार अवतार भगवान् विष्णुके। यह स्मरण रहे कि सृष्टि प्रक्रियामें जिन अवतारोंका उपयोग है, उन्हीं अवतारोंके नामसे यहाँ पुराणोंके नाम रखे गये हैं। और जिस क्रमसे इन अवतारोंका सृष्टि प्रक्रियामें उपयोग है, वही क्रम उन पुराणोंका माना गया है। यह विषय स्वर्गीय शुक्लेश्वर श्रीमधुसूदनजी ओझा विद्यावाचस्पतिके ग्रन्थोंमें विस्तारसे निरूपित है। किसी अवसरपर पाठकोंको हिन्दीमें भी इसका दिग्दर्शन करानेका प्रयत्न किया जायगा। अस्तु, इस सृष्टिचक्रमें घूमनेवाले जीवकी किस किस कर्म के अनुसार क्या-क्या गति होती है—यह 'आयति' प्रकरण सहजसे 'शुद्धपुराण'में दिखाया गया है, जिससे कि सृष्टिका 'परिणाम' (जीवका कर्मफलभोगरूप प्रयोजन) प्रतीत होता है। और इस सब गतिकी 'आपतन' क्या है, तथा सृज्यमान वस्तुकी सीमा कितनी है—यह निरूपण अठारहवें 'ब्रह्माण्डपुराण'में कर दिया गया है। इस प्रकार क्रमसे अठारह पुराणों का एक ही पुराणके अठारह प्रकरणोंद्वारा सृष्टिविधानकी पूर्णता हो जाती है, और इस विद्यामें सब विद्याओंका अन्तर्भाव है—'यश्चात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमयदिष्यते।' इससे आगे और कोई जाननेकी बात बाकी नहीं रहती।

क्यों न ?

(रचयिता—प० श्रीअवधेशचन्द्रराजी द्विवेदी) •

चहक-चहक रह जाता चित्त चातक-सा, क्यों न श्यामघन ! रूप-रस टपकाते हो ?
रीते ही रहेंगे कर्ण-कलश हमारे मधो ! क्यों न मधुरसे सुधा-धारा ढरकाते हो ?
जो पै 'अवधेश' अवधेशके दुलारे हो तो, क्यों ये अविराम अधु-मोचन कराते हो ?
क्यों न इन लुब्ध लोचनोंको लोक-लोचन ! वे ललित सल्यम लोल लोचन लखाते हो ?

वेद और पुराण

(लेखक—श्रीधुत वसन्तकुमार चट्टोपाध्याय, पृ० ५०)

मनुष्य कितना ही विद्वान् और बुद्धिमान् क्यों न हो, उसमें भ्रम और प्रमादकी सम्भावना रहती ही है। इसलिये मनुष्यरचित ग्रन्थ पाठ करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह निश्चिन्त होना—ऐसा नहीं कहा जा सकता। वेद मनुष्यरचित नहीं हैं, ईश्वरके रचे हुए भी नहीं हैं; क्योंकि वे नित्य और अनादि हैं। * आचार्योंने शब्द और ध्वनियों में वेद बतलाया है। वेदकी ध्वनि तो अनित्य है। जब कोई मनुष्य उच्चारण करता है, तभी वह सुनी जाती है। वह न तो इससे पहले सुनी जाती है और न इसके पीछे ही। किन्तु वेदके शब्द नित्य हैं। जिस समय कोई उच्चारण नहीं करता, उस समय भी वेदके शब्द विद्यमान रहते हैं। प्रलयकालमें वेदकी शब्दराशि ईश्वरके अंदर विद्यमान रहती है। सृष्टिके समय ईश्वरके द्वारा ही वेदका प्रचार होता है। सबसे पहले ब्रह्माजी वेदोंकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। † पीछे जो ऋषि जिस प्रकारकी तपस्या करते हैं, उनके सामने उसीके अनुरूप वेदका अंश प्रकट हो जाता है। ऋषि अपने-अपने शिष्यको वेदकी शिक्षा देते हैं और शिष्य अपने शिष्यको शिक्षा देते हैं। इस प्रकार अविच्छिन्न गुरु-शिष्य-परम्परासे वेदका प्रचार हुआ है। इसमें मनुष्यका कोई कर्तृत्व नहीं है। इसलिये इसमें भ्रम या प्रमादकी कोई सम्भावना नहीं है। प्रमाणोंमें वेद ही सबसे श्रेष्ठ है। अर्थात् भ्रमहीन ज्ञान-प्राप्तिके श्रेष्ठ उपाय वेद ही हैं। प्रत्यक्ष दर्शनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसमें भी भ्रमकी सम्भावना रहती है; क्योंकि नेत्रेन्द्रिय दोषयुक्त है। किन्तु वेदके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह भ्रान्तिशून्य होता है।

वेद अत्यन्त दुरुह हैं। प्राचीन कालमें ब्राह्मण-बालकका उसके आठवें वर्षमें उपनयन-संस्कार होता था। वह बहुत समयतक गुरु-गृहमें रहकर वेदोंका अभ्यास करता था। उसके पश्चात् वेदोंका अर्थ ग्रहण करनेके लिये वह शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्यौतिष और छन्द—इन छः शास्त्रोंका अध्ययन करता था। किन्तु इतना परिश्रम करके वेदका जो अर्थ समझा जाता था, वह उसका केवल बाह्य

अर्थ होता था। वेदका एक निगूढ अर्थ भी है, जो तपस्याके बिना ग्रहण नहीं किया जा सकता। ऋग्वेदसंहिताके प्रथम मन्त्रका अर्थ है—‘हम अग्निदेवकी उपासना करते हैं। वे हमें बहुत-सा धन प्रदान करें!’ किन्तु यह तो इसका बाह्य अर्थ ही है। इसका निगूढ अर्थ तो यह है कि निष्कामभाव-पूर्वक वैदिक कर्म करनेसे चित्त शुद्ध होता है। तभी ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना सम्भव है। वेदके इस निगूढ अर्थको लक्षित करके ही श्रीभगवान्ने गीतामें कहा है—‘वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्।’ वेदका प्रकृत अर्थ तो वे ही जानते हैं। श्यास-वास्मीकि आदि ऋषि तपस्याद्वारा ईश्वररूपसे ही वेदका प्रकृत अर्थ जान पाये थे। उन्होंने यह भी जाना था कि जगत्के कल्याणके लिये वेदके निगूढ अर्थका प्रचार करनेकी आवश्यकता है। साधारण मनुष्य न तो बहुत समयतक गुरु-गृहमें ही रह सकते हैं और न कठोर तपस्या ही कर सकते हैं। वे लोग भी वेदके निगूढ अर्थको समझ लें—इसलिये उन्होंने उसी अर्थको सरल भाषामें पुराण, रामायण और महाभारतके द्वारा प्रकट किया है। इसीसे शास्त्रोंमें कहा है कि रामायण, महाभारत और पुराणोंकी सहायतासे वेदोंका अर्थ समझना चाहिये। * इन ग्रन्थोंको बिना पढ़े जो व्यक्ति वेदोंका अर्थ समझनेका प्रयत्न करता है, उसके लिये वेदका भ्रमात्मक अर्थ ग्रहण करना ही सम्भव है।

अतएव वेद, रामायण, महाभारत और पुराण—ये सब एक अखण्ड धर्मका ही प्रतिपादन करते हैं। इन ग्रन्थोंमेंसे एकपर आघात करनेसे समग्र धर्मपर ही आघात होगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम उपनिषदोंको तो मानते हैं, किन्तु पुराणोंको नहीं मानते। उपनिषदोंके निगूढ सत्त्वकी ही पुराणोंमें विशदरूपसे व्याख्या की गयी है। † जो लोग ऐसा मानते हैं कि उपनिषदों और पुराणोंमें विरोध है, वे उपनिषदों और पुराणोंका वास्तविक तात्पर्य नहीं समझ सके हैं।

किन्तु पश्चिमी विद्वान् इन सब बातोंको स्वीकार नहीं

* इतिहासपुराणान्यां वेदं समुपगृहहेद। (महाभारत)

† वेदेर निगूढ अर्थं नूतने न जानय।

पुराणनाम्न्ये सेह अर्थं करये निश्चय ॥

(चैतन्यचरितामृतमें श्रीचैतन्यदेवकी उक्ति)

* बाधा विरूपनित्यया। (ऋ० सं० ८। ७५। ६)

† यो ब्रह्मार्थं विदधाति पूर्वं सो वै वेदाश्च प्रणिनोति तस्मै।

(श्वेताश्वतरोपनिषद् ६। १८)

करते । वे कहते हैं कि वैदिक और पौराणिक—ये दो विभिन्न धर्म हैं । वैदिक धर्ममें यज्ञ-यागादि विविध क्रिया कलापकी प्रधानता थी । क्रमशः इन वैदिक क्रियाओंमें जब लोगोंकी अश्रद्धा होने लगी, तब वैदिक क्रिया और विविध देवताओं के प्रति विश्वास उठ गया और उपनिषदोंके द्वारा एकेश्वर वादका प्रचार हुआ । यह ज्ञानका प्रसङ्ग है । पीछे क्रमशः पुराणोंमें भक्तिके प्रसङ्गका प्रचार हुआ; उपनिषदोंमें भक्ति का प्रसङ्ग नहीं है । तात्पर्य यह है कि वेदके कर्मकाण्ड और उपनिषदोंके ज्ञानकाण्डमें परस्पर विरोध है । इसी प्रकार उपनिषद् और पुराणोंमें भी विरोध है ।

किन्तु इन सब ग्रन्थोंका मनोयोगपूर्वक विचार करने पर साह्य होगा कि पाश्चात्य पण्डितोंका यह कथन यथार्थ नहीं है । प्राचीन आचार्योंका मत ही ठीक है । उपनिषदोंमें यह बात कहीं नहीं कही गयी है कि वैदिक देवताओंका अस्तित्व नहीं है; यह करना निष्फल है अथवा यह करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । प्रत्युत उपनिषदोंमें तो जगह जगह अनेकों देवताओंका उल्लेख है, और यह बात भी स्पष्ट रूपसे कही गयी है कि यह करना आवश्यक है । * ऐसा भी कहा गया है कि अनासक्तभावसे यह किया जाय तो यह ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिमें सहायक होता है । †

जिन लोगोंके लिये यही लोक सब कुछ है, उनकी इस लौकिक भोगाकाङ्क्षाको शिथिल करने बिना उनसे ब्रह्मज्ञानकी चर्चा करना निरर्थक ही होगा । इसीसे वेदोंके कर्मकाण्डमें परलोकके प्रचुर सुखकी प्राप्तिसे लिये यज्ञानुष्ठान करनेकी बात कही गयी है । किन्तु इन सब बातोंका वास्तविक तात्पर्य मनुष्यको भगवत्प्राप्तिके मार्गमें प्रवृत्त करना ही है । हमारे पूर्ववृत्त पापकर्मोंसे उत्पन्न हुए संस्कार हमारी ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिमें प्रबल अन्तराय हैं । हमें यज्ञादि पुण्यकर्मोंके द्वारा उन पाप-संस्कारोंका नाश करना होगा । ‡ तभी हम ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पानेमें समर्थ हो सकेंगे । §

* तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्मणि कृत्यो वाग्यवयम्
तात्याचरय नियतं सत्त्वनाम् ।

(मुण्डकोपनिषद् १।२।२)

† तमेतं ब्राह्मणं विविदिषति यज्ञेन दानेन तपसा नामकेन ।
(बृहदारण्यकोपनिषद्)

‡ धर्मेण पापमनुदति । (श्रुति)

§ अविधया शृणु तीर्तौ विषयामुक्तमनुते । (शैवोपनिषद्)

धीरायानुत्तारार्थेन ब्रह्मसूत्र २।२।२ के माध्यमे इस बातका ही ऐसी ही व्याख्या की है ।

भक्तिकी चर्चा केवल पुराणोंमें ही है, उपनिषदोंमें नहीं—ऐसा कहना भी ठीक नहीं है । कठोपनिषद्में कहा है कि ईश्वरकी कृपाके बिना ईश्वरको प्राप्त नहीं किया जा सकता, विद्या और बुद्धि सभी व्यर्थ हो जाते हैं । * केनोपनिषद्में कहा है—ईश्वर भजनीय है, इस दृष्टिसे उसकी उपासना करनी चाहिये । † उपनिषदोंमें जो चीज चीज रूपमें है, पुराणोंमें वही पुष्प और पल्लवोंके रूपमें विकसित हुई है । विद्वानलोग यह जानते ही हैं कि बीजमें पुष्प और पल्लव सूक्ष्मरूपसे विद्यमान रहते हैं । जो लोग ऐसा कहते हैं कि बीज दूसरी चीज है और पुष्प एवं पल्लव दूसरी चीज हैं, वे वास्तवमें तत्त्वको नहीं जानते ।

पुराणोंके केवल भक्तितत्त्वका ही नहीं, उनकी सब आख्यायिकाओंका मूल भी श्रुतियोंमें देखा जाता है । इसके कई उदाहरण दिये जा सकते हैं । पुराणोंमें जगन्माताके गिरिराजकुमारी उमाके रूपमें जन्म लेनेकी बात आती है । केनोपनिषद्में भी ब्रह्मविद्याका हैमवती उमाके रूपमें प्रकट होना देखा जाता है । ‡ पुराणोंमें वामन अवतारकी कथा है, श्रुत्वेदमें भी देखा जाता है कि विष्णु तीन पादप्रक्षेपोंसे अपने आभित जनोंपर अनुग्रह करते हैं । § पुराणोंकी बाराहवतारकी कथा वेदोंमें भी देखी जाती है । × छान्दोग्योपनिषद्में 'कृष्णाय देवकीपुत्राय' ऐसा उल्लेख है ।

वेदमें पुराणोंका उल्लेख देखा जाता है तथा पुराणोंको ब्रह्मभेद कहा गया है । + अतः वेदोंको माननेपर पुराणोंका भी प्रामाण्य स्वीकार करना पड़ता है ।

* नावमात्रा प्रवचनेन रूप्यो न मेधया न बहुना लब्धेन ।

समेवेव शृणुते तेन लब्धस्तस्यैव अतमा विशृणुते तन्-स्वात् ॥

(कठ० १।२।२३)

† तद्वचमिच्छुर्वाप्तिलब्धम् ।

(केनोपनिषद्)

‡ स तस्मिन्नेवाकाशे श्रियमाजगाम बहुशोभमाना

मुमा- हैमवतीम् । (केन० १।१२)

§ यद्यपि श्री पूर्णो मधुना पान्थश्चैवमाणा स्वधया भवति ।

(ऋ० सं० १।२१।४)

× स वरारूपः कुरुवा अपन्वमज्जत स पृथ्वीमध्व आचर्षत् ।

(तैत्तिरीय ब्राह्मण)

+ आवेदं भग्नोऽध्वेभिः वजुर्देवः सामदेवमाधवः

चतुर्धितिः साधुपुराणं ब्रह्म वेदानां वेदम् ।

(छान्दोग्य० ७।१।२)

बहुत लोगोंकी ऐसी धारणा है कि पुराण बहुत प्राचीन नहीं हो सकते, क्योंकि पुराणोंमें बुद्धदेवकी कथा तथा उनसे पीछेकी भी घटनाओंका उल्लेख है। किन्तु यह मत ठीक नहीं है। ज्योतिषके ज्ञानकी सहायतासे जैसे परवर्ती सूर्यग्रहण-चन्द्रग्रहण आदिका समय पहलेसे ही बता दिया जाता है, उसी प्रकार ऋषिगण योगप्रभावसे भविष्यकी सब घटनाओंको जान सकते थे। महर्षिगण शिकालदर्शी थे।

किसी पुराणमें विष्णुको बड़ा कहा है और शिवको छोटा, तथा किसीमें शिवको बड़ा और विष्णुको छोटा बताया है। इसका कारण यह है कि विष्णुभक्तके लिये विष्णुकी ही भगवद्भावसे उपासना करना उचित है। इसी प्रकार शिवभक्तकी शिवकी ही ईश्वरभावसे उपासना करनी चाहिये। विभिन्न साधकोंका विभिन्न भावसे युक्त होकर उपासना करना उचित ही है। इसलिये पुराणोंको परस्पर-विरोधी नहीं कहा जा सकता।

पुराणोंमें लिखा है कि पृथ्वीका परिमाण पचास करोड़ योजन है। किन्तु वर्तमान विज्ञानके द्वारा पृथ्वीका व्यास (diameter) आठ हजार मील बताया गया है। इन दोनों मतोंका सामझ्य इस प्रकार है कि पुराणोंमें पृथ्वीका घनफल (volume) कहा गया है। किसी भी गोलाकार वस्तुके व्यासार्ध (radius) को 'क' के द्वारा निर्देश किया जाय तो गोलाकार वस्तुका घनफल 'Integral Calculus' के नियमानुसार $\frac{4}{3}\pi k^3$ कै होगा। सामान्यतया यदि π को ३ माना जाय तो इस हिसाबसे पृथ्वीका घनफल पचास करोड़ योजन ही होगा। दो मीलका एक कोस और चार कोसका एक योजन होता है। अर्थात् एक योजन आठ मीलके बराबर होता है। अतः पृथ्वीका व्यासार्ध पाँच सौ योजन होनेके कारण उसका घनफल होगा $4 \times 500 \times 500 \times 500 = 500,000,000,000$ अर्थात् पचास करोड़ योजन होगा।

पुराणोंमें कहा है कि चन्द्रग्रहणमें राहु चन्द्रमाको ग्रसता है; किन्तु विज्ञान कहता है कि चन्द्रमा पृथ्वीकी छायामें प्रवेश करता है। यह देखकर मनमें यह बात आ सकती है कि पुराणोंकी यह बात विश्वासके योग्य नहीं है। परन्तु बात ऐसी नहीं है। चन्द्रमा पृथ्वीकी छायामें प्रवेश कर

सकता है; किन्तु यह कौन कह सकता है कि पृथ्वीकी जड़ छायामें कोई भी चेतनशक्ति अधिष्ठित नहीं है। पुराण कहते हैं कि उस छायामें एक चेतनशक्ति अधिष्ठित है। वही पूर्णचन्द्रके आलोकको निस्तेज कर देती है। अतः वह आसुरी शक्ति है। सूर्य-ग्रहणके समय वही शक्ति सूर्यके दीखनेमें बाधक हो जाती है। सूर्य प्रकाश देता है, वायु प्रवाहित होता है और मेघ जल बरसते हैं; प्रकृतिकी इन सभी घटनाओंमें उस चेतनशक्तिकी क्रिया विद्यमान है। ऋषियोंने दिव्यनेत्रोंसे उस शक्तिको देखा था। हमलोगोंमें उसे देखनेकी शक्ति नहीं है, अतः ऋषिवाक्योंमें हमारा अविश्वास करना ठीक नहीं है।

पुराणोंमें अनेकों अलौकिक घटनाओंका उल्लेख है। किन्तु इससे पुराणोंको अविश्वासनीय नहीं कह सकते। अलौकिक घटना उसे कहते हैं, जो साधारणतया नहीं घटती। किन्तु जो साधारणतया नहीं घटती, वह कभी भी नहीं घट सकती—ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस समय भी तो कभी-कभी अलौकिक घटनाएँ देखनेमें आती हैं। 'अलौकिक' का अर्थ यदि 'आश्चर्य' किया जाय, तब तो कहना होगा कि पृथ्वीमें अलौकिक घटनाएँ प्रायः होती रहती हैं। बहुतसी आश्चर्यजनक घटनाओंको देखनेका अभ्यास पढ़ जानेसे ही हमें वे आश्चर्यजनक नहीं जान पड़तीं। सर्वोदय और सर्वास्त भी बड़ी आश्चर्यजनक घटनाएँ हैं। बीजसे वृक्षकी उत्पत्ति भी एक आश्चर्यजनक घटना है।

पुराणोंमें राजाओंकी वंशावलीका भी वर्णन है; किन्तु यह वंशावलीका वर्णन केवल कौतूहलकी पूर्तिके लिये ही नहीं है। वेदका तात्पर्य समझानेके लिये, विषय-भोगोंकी आकाङ्क्षाको छुड़ानेके लिये और चित्तको भगवदनुष्ठान करनेके लिये जिन ऐतिहासिक घटनाओंका उल्लेख आवश्यक है, पुराणोंमें विशेषरूपसे उन्हींका वर्णन हुआ है।

मूल वेदोंका पाठ करनेका सुयोग या क्षमता हममेंसे बहुतोंको प्राप्त नहीं है। परन्तु पुराणोंका पाठ बहुतसे लोग कर सकते हैं। अनेकों पुराणोंका भिन्न-भिन्न भाषाओंमें अनुवाद हो चुका है। उन ग्रन्थोंका श्रद्धापूर्वक पाठ करके हमलोगोंको वैदिक धर्मके वास्तविक स्वरूपकी उपलब्धि करनेकी चेष्टा करनी चाहिये।

पद्मपुराणका हृदय

(लेखक—दीवानबहादुर शीखत कै० एस० रामलामी झांसी)

पद्मपुराणकी सात्त्विक पुराणोंमें गणना है। किन्तु पुराणोंका सात्त्विक, राजस और तामस—तीन वर्गोंमें विभाजन करनेका अर्थ यह नहीं है कि सात्त्विक पुराण सबसे श्रेष्ठ, राजस मध्यम श्रेणीके और तामस निम्नष्ट कोटिके हैं। सत्त्व, रज, तम—ये तीन विश्वके मूल उपादान हैं। इनका अर्थ है—सामञ्जस्य, सक्रियता और निष्क्रियता। इन्हींको लेकर भगवान्ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश—ये तीन रूप धारण किये हैं। इनमें ब्रह्मा—जगत्के उत्पादक, विष्णु—पालक और महेश—संहारक हैं। महाकवि कालिदासने अपने अमर वाक्य 'कुमारसम्भव' में कहा है—

एकैव मूर्तिर्बिम्बे त्रिधा सा

सामान्यमेवा प्रथमावस्थम्।

'एक ही भगवान् तीन रूपोंमें विभक्त हो गये, किन्तु उनमें छोटा-बड़ापन समान है—वे सभी एक दूसरेसे छोटे और सभी एक-दूसरेसे बड़े हैं।'।

श्रीमद्भागवतपुराणमें तो यहाँतक बात आयी है कि महर्षि अग्नि जब विश्वके एकमात्र कारण श्रीभगवान्की प्रसन्नताके लिये तप कर रहे थे, उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश—तीनों मूर्तियों उनके सामने प्रकट हुईं। महर्षिने पूछा कि 'भने तो एक भगवान्के ही दर्शन चाहे थे, फिर आप तीन महापुरुषोंके कैसे पधारे?' इसपर भगवान् श्रीविष्णुने तीनोंकी ओरसे उत्तर दिया—

अहं ब्रह्मा च सर्वत्र जगत, कारणं परम्।

'ब्रह्मा, शङ्कर और मैं—तीनों ही जगत्के परम कारण हैं।'।

शास्त्रोंमें ऐसी बात भी आती है कि जिन्हें तामस पुराण कहा गया है, उनके भीतर सत्त्वकी धारा बहती है, केवल उनका बाह्यरूप ही तामस है—'अन्तःसत्त्व बहिस्तमः।'। इसी प्रकार त्रिनकी सात्त्विक पुराणोंमें गणना है, उनमें भी तमोगुण गूढरूपसे विद्यमान है।

वास्तवमें पुराणोंकी विवेचना यही है कि उनमें वेदोंकी शिक्षानी पुष्टि की गयी है, दृष्टान्तोंद्वारा उसका विवरीकरण हुआ है और साथ ही उसका विस्तार

(उपबृंहण) भी किया गया है। इतिहासोंकी रचना भी इसी उद्देश्यको लेकर हुई है। रामायणमें लिखा है—

वेदोपबृंहणायैव तावमाहृत्य प्रभुः।

'महर्षि वाल्मीकिने वेदोंके विस्तारकी दृष्टिसे ही उन दोनों—रघु और कुशको अपना काव्य कण्ठ करा दिया।'।

जहाँ कहीं वेदों और स्मृतियोंमें तथा वेदों और इतिहास पुराणोंमें विरोध प्रतीत हो, वहाँ वेदोंकी ही प्रमाण मानना चाहिये। परन्तु वास्तवमें इनमें कोई विरोध हो ही नहीं सकता। उनमें अविरोध स्थापित करना—उनकी एकवाक्यता करना ही हमारा प्रधान एवं आवश्यक कर्तव्य है।

अमरकोशमें पुराणके पञ्चविध लक्षण कहे गये हैं। उनमें सर्ग (मुख्य सृष्टि), प्रतिसर्ग (अनन्तर सृष्टि), वश (देवताओं एवं प्रजापतियोंकी वश्यायत), मन्वन्तर (चौदह मनुओंके काल) तथा वशानुचरित (मुख्य मुख्य राजवंशोंका इतिहास)—ये पाँच विषय अवश्य होने चाहिये—

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वशो मन्वन्तराणि च।

वशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्॥

इस प्रकार पुराणोंमें पृथ्वीके किसी खण्डका अपना पृथ्वी मात्रका ही नहीं, अपितु विश्व-ब्रह्माण्डका इतिहास है। परन्तु उनका प्रधान कार्य है—सत्यकी स्मृतिरूप निधिरूप वेदोंमें प्रतिपादित आध्यात्मिक तत्त्वोंका विस्तार करना, उन्हें पुष्ट करना, दृष्टान्तोंद्वारा अपना उदाहरण देकर समझाना तथा सर्वसाधारणमें प्रचारित करना। शास्त्रोंकी यह उक्ति बिल्कुल यथार्थ है कि वेदोंका उपदेश राजाशासके सदृश (प्रमुखमित), पुराणोंका मित्रकी सलाहके समान (सुदृष्टमित) तथा काव्योंका पत्नीके मनोहर एवं भावपूर्ण अनुरोधके तुल्य (कान्ता समित) है।

पद्मपुराणके पहले खण्डका नाम आदिखण्ड या सृष्टिखण्ड है। उसमें सृष्टिनी उत्पत्ति तथा सृष्टिके प्रारम्भकी घटनाओंका वर्णन है और साथ ही विविध धर्मों एवं ऋत्योंका उपदेश किया गया है। दूसरे खण्डका नाम भूमिखण्ड है, उसमें १२५ अध्याय हैं। उसमें ब्रह्मादे

पूर्वजन्मकी कथा, वृत्रासुरकी कथा तथा पृथु, ययाति एवं व्यवन आदिके चरित्रोंका वर्णन है। तीसरे स्वर्ग-खण्डमें देवताओंके लोकोंका तथा समुद्र-मन्थनका वर्णन है और चौथे पातालखण्डमें नीचेके लोकोंका वर्णन है तथा अनेकों राजाओंकी कथाएँ एवं भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्णके चरित्र हैं। इस खण्डमें श्रीरामका चरित्र बाल्मीकीय रामायणमें वर्णित चरित्रकी अपेक्षा दूसरे ही ढंगसे वर्णित है। अन्तिम खण्ड—उत्तरखण्डमें भगवान् श्रीविष्णुके दस अवतारोंके हेतुओंका निर्देश किया गया है। तथा महर्षि अगस्त्यके पूर्वजन्मकी कथा, मार्कण्डेय मुनिका चरित्र, गायत्री-मन्त्रका रहस्य एवं माहात्म्य तथा वराहका माहात्म्य आदि वर्णित है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य

है कि यद्यपि इस पुराणमें भगवान् श्रीविष्णुके ही उत्कर्षका प्रतिपादन किया गया है, फिर भी उसमें वराह एवं गणेश-पूजन आदिके माहात्म्यका भी वर्णन पाया जाता है। पञ्चपुराणका सर्वोत्तम भाग उत्तरखण्ड ही है। उसमें जालन्धरकी कथाका भी वर्णन किया गया है तथा एकादशी, द्वादशी एवं श्रृषिपञ्चमीके त्योंका माहात्म्य वर्णित है। साथ ही उसमें 'ॐ लक्ष्मीनारायणाम्नां नमः'—इस मन्त्रको सम्पूर्ण मन्त्रोंमें श्रेष्ठ बताया गया है और यह भी कहा गया है कि उक्त मन्त्रकी दोष्ठा शूद्रों एवं क्षत्रियोंको भी दी जा सकती है। उसमें भगवान् श्रीविष्णुके पर, ग्युह एवं विभवनामक रूपोंका तथा ध्यानयोगकी अपेक्षा कियायोगके महत्त्वका भी वर्णन है।

पुराणोंका स्वरूप

(लेखक—डा० श्रीगिरिन्द्रसेखर वसु)

पुराणोंके मतसे पुराणोंका पाठ करनेमें अनेकों लाभ हैं। पुराणोंका पाठ करनेसे, पुराणोंकी प्रतिलिपि पुराणोंके पाठसे करनेसे अथवा पुराण लिखकर ब्राह्मणको काम दान करनेसे स्वर्ग और धर्मकी प्राप्ति होती है, वंशकी दृढ़ि होती है और मनुष्यका सब प्रकारकी आपत्तियोंसे उद्धार हो जाता है। हमारे देशके पण्डितोंका कथन है कि मूल विष्णुपुराणका सात बार पाठ करनेसे संस्कृत-ज्ञानक्षम्य साधारण व्यक्तिका भी संस्कृत भाषापर अधिकार हो जाता है तथा पाठको सम्पूर्ण शास्त्रोंके पाठका फल प्राप्त होता है। पुराणोंमें अनेक प्रकारकी अद्भुत-अद्भुत कथाएँ हैं; अतः आत्सव्योपन्यासकी भाँति उनका भी पाठ किया जा सकता है। परन्तु खेदका विषय है कि इस समय शिक्षित पुरुषोंकी जैसी मति और मति है, उसे देखते हुए उनसे ऐसा प्रलोभन दिखाकर पुराणोंका पाठ नहीं कराया जा सकता। सौ वर्ष पूर्व शिक्षित भारतीय पुराणका अर्थ 'हिस्टरी' समझते थे। इस लेखमें मैं 'हिस्टरी' शब्दके अर्थमें 'इतिहास' शब्दका प्रयोग न करके 'इतिवृत्त' शब्दका प्रयोग करूँगा। इसका कारण आगे चलकर स्पष्ट हो जायगा। पुराणोंको यदि प्राचीन भारतकी हिस्टरी या इतिवृत्त माना जाय तो आधुनिक विद्वानोंमें उनके पाठका उस्ताह उत्पन्न हो सकता है। परन्तु इन सौ वर्षोंमें हमारे अंदर

बहुत परिवर्तन हो गया है। विदेशी विद्वानोंने पुराणोंका अध्ययन करके बताया है कि पुराण 'माइथॉलजी' है। प्रत्यक्षपूर्वक आलोचना करनेपर सम्भव है पुराणोंमें कुछ 'हिस्टरी' भी प्राप्त हो सके। परन्तु वास्तवमें सम्पूर्ण पुराण माइथॉलजीके सिवा और कुछ नहीं हैं। भारतके आधुनिक विद्वानोंने भी इस बातको स्वीकार कर लिया है। अतः वे भी पुराणोंका अध्ययन करनेके लिये विशेष आग्रह नहीं रखते। पुराणोंसे हिस्टरी या इतिवृत्तका कुछ अंश मिल जाय—इस आशासे ही दो-एक विद्वान् पुराणोंकी थोड़ी-बहुत चर्चा करते हैं।

विदेशी पण्डितगण यदि इतना कहकर ही चुप हो जाते कि पुराणोंके पढ़नेसे कोई लाभ नहीं है पुराणोंके पाठमें तो सम्भव था कि भारतीय लोगोंका पुराणोंके अध्ययनके प्रति आग्रह शिथिल न पड़ता। किन्तु खेद है कि वे पुराणोंके स्वाध्यायमें बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर गये हैं। फलतः उन सब बाधाओंको पार करके आधुनिक भारतीय विद्वानोंके लिये पुराणोंकी चर्चा करना दुःसाध्य हो गया है। पुराणोंका अध्ययन आरम्भ-करते समय वे सब बाधाएँ शिक्षित व्यक्तिके मार्गमें रुकावट डाल देती हैं। वे पुराणोंके स्वाध्यायसे उसे विरत कर देती हैं। अथवा यदि पाठ किया भी जाता है

तो वे उनके वास्तविक अर्थका निरूपण करनेमें बाधक हो जाती हैं। ये बाधाएँ दो प्रकारकी हैं—साधारण और विशेष। साधारण बाधाकी बात पहले कहता हूँ—विदेशी विद्वानोंका कथन है कि प्राचीन हिंदू लिखना ही नहीं जानते थे। वे सारी विद्याको कण्ठस्थ करके रखते थे। इसलिये प्राचीन हिंदुओंकी हिस्टरी या इतिवृत्त तो रह ही नहीं सकता। लिखित न होनेपर अथवा घटनाका कोई पक्का प्रमाण न मिलनेपर कोई हिस्टरी हिस्टरी नहीं कही जा सकती। स्मृतिभ्रम होनेसे कालान्तरमें सच्ची घटनाका रूप विवृत हो जाता है। हिंदुओंके लिखित पुराण सर्वथा प्राचीन नहीं हैं। उनका वर्णित विषय भी विश्वसनीय नहीं है। प्राचीन हिंदुओंमें historical sense अथवा इतिवृत्तीय भावनाका अभाव या तथा उसका होना सम्भव भी नहीं था। 'हिंदु-सभ्यता या सस्कृति अधिक से अधिक ईसाके १५०० वर्ष पूर्वतक जा सकती है। भारतमें हिंदुओं के आनेसे पूर्व सुगम्य अनार्य जाति रहती थी। उन्हींके सघर्षमें आकर हिंदूलोग सभ्य हुए हैं। धूर्त ब्राह्मणोंने हिंदूधर्मका मान बढ़ानेके लिये और अपनी सुविधाके लिये प्राचीन अनार्य किंवदंतियोंकी 'ग्राद्धि' करके और उन्हें सस्कृत भाषामें लिखकर अपने काल्पनिक पूर्वजोंके कर्णपर छाप दिया है। अतएव पुराणोंमें जो कुछ प्राचीन विवरण है, वह सभी अमाद्य है।

विदेशी पण्डितोंकी की हुई विशेष बाधाका उदाहरण देता हूँ। वे कहते हैं कि हिंदुओंका महाभारत ग्रन्थ ही सर्वोत्कृष्ट इतिहास है। किन्तु महाभारतमें तो इतने अवान्तर विषय और असम्भव घटनाओंका वर्णन है कि उसे वास्तविक हिस्टरीका सम्मान देना असम्भव है। विशेष कालका निर्देश हिस्टरीका एक अपरिहार्य अङ्ग है और महाभारतमें कालनिर्देशकी कोई भी चेष्टा नहीं देखी जाती। हिंदुओंमें historical sense या इतिवृत्तीय भावनाका अभाव होनेसे ही उनके इतिहासमें ये दोष आ गये हैं। इन्हीं कारणोंसे पुराणोंको भी इतिवृत्त नहीं कहा जा सकता। यदि कोई कहता है तो वह सर्वथा हिंदुओंके प्रति पक्षपात रीति है।

उपसुंच आपत्तियाँ विजेता जातिके विद्वान्, विज्ञानवेत्ता और आधुनिक इतिवृत्तके जन्मदाता विदेशी पण्डितोंकी उदायी हुई हैं, अतः भारतीय शिक्षित व्यक्तियोंमें उनका

बड़ा आदर है। पुराणोंकी अप्रामाणिकताके पुराणोंकी विषयमें सारी सुत्तियाँ विदेशी विद्वानोंकी ही प्रामाणिकता दी हुई हैं। देशी विद्वान् तो केवल उनकी पुनरावृत्ति ही करते हैं। वे स्वयं किसी प्रकारकी नवीन आपत्तिका उल्लेख नहीं करते। इन सुत्तियों का गौरव और प्रतिष्ठा होनेसे भारतीय पुरातत्त्वसम्बन्धी विचारधारामें एक विशेषत्व आ गया है। यदि कोई बहे कि पूर्वकालमें राम अयोध्याका राज्य करते थे तो आधुनिक विद्वान् उच्चरेंगे—'यह तुम्हारी कल्पनामात्र है। तुम रामका अस्तित्व प्रमाणित करो। उनके विषयमें कोई पक्का प्रमाण, शिलालेख और मुद्रा दिनाम्नो, तब हम मान सकते हैं।' इस प्रकार रामके सम्बन्धमें onus of proof अर्थात् प्रमाणका भार उनका अस्तित्व बतानेवालेपर पड़ता है। दूसरी ओर यदि कोई बहे कि 'तुम्हारा हैरलड हर्लेडका राजा था—यह बात मैं नहीं मानता। इस विषयमें तुम पक्का प्रमाण दिखाओ', तो आधुनिक विद्वान् उसकी यह बात स्वीकार नहीं करेंगे। वे कहेंगे, 'तुम यही सिद्ध कर दो कि हैरलड नहीं था।' अर्थात् हैरलडके सम्बन्धमें प्रमाणका दायित्व उसकी असत्ता बतानेवालेपर पड़ता है। विदेशीय इतिवृत्त विश्वासकी भित्तिपर और पुराणोंका विवरण अविश्वासकी भित्तिपर स्थित होनेसे ही भारतीय और इंग्लैंड के इतिवृत्त-विचारकी धाराएँ भिन्न भिन्न हैं। विश्वासकी भित्ति रहनेके कारण यदि विदेशियोंके लिखे हुए इतिवृत्तके मूल उपादानमें कोई गलती, अतिरञ्जन या असम्भव कहानी भी रहती है तो हम उसकी उपेक्षा करके उनका इतिवृत्त लिखते हैं और इस प्रकारके इतिवृत्तको वास्तविक हिस्टरी कहनेमें भी हमें आनाकानी नहीं होती। वहाँ हम पद-पदपर पक्का प्रमाण भी नहीं माँगते। दूसरी ओर पुराणोंकी भित्तिकी अविश्वास्य मानकर हम पुराणोंके अतिरञ्जनादि दोषोंको घातक समझते हैं तथा पुराणोंके बारे के-सारे विवरणको ही अप्रास्य बताने लगते हैं। वहाँ हम इन बातोंपर विचार नहीं करते कि पुराणोंमें किंच प्रकाशका अति रञ्जन है, वह क्यों है तथा विदेशीय अतिरञ्जनकी धारासे इसमें क्या अन्तर है। शिक्षित व्यक्ति पुराणोंके स्वाध्यायका प्रयत्न करते हैं तो शत या अशत रूपसे उनके हृदयमें विदेशियोंकी उत्पन्न की हुई बाधाएँ आकर उपस्थित हो जाती हैं और उनके लिये सत्यका निर्णय करना दुःसाध्य हो जाता है। पुराणोंके तात्पर्यका विचार करनेवालेको यह विदेशीय मोह पार करना होगा। सत्यका अन्वेषण करनेवाले चेष्टा

करनेपर इस मोहको काट सकते हैं। यह बात सदा याद रखनी चाहिये कि विदेशियोंमें भी पक्षपात है। यह पक्षपात कभी व्यक्त रहता है और कभी अव्यक्त। अव्यक्त पक्षपात rationalization अथवा युक्तयामासके रूपमें दिखायी दिया करता है। विदेशियोंद्वारा उठायी हुई युक्तियाँ अनेकों फुटनोट, टीका, टिप्पणी, comparative, parallel cross reference द्वारा कण्टकित होनेके कारण सहजमें ही पाठकोंकी विचारबुद्धिको धोलेमें डाल देती हैं। मूल युक्तिमें कोई अक्षरता रहनेपर भी वह सहसा पकड़नेमें नहीं आती। अतः मूल युक्तियोंका संक्षेपके लिये १, २, ३ इत्यादि संख्याओंसे निर्देश कर देनेपर उनकी यथार्थताका निर्णय करनेमें सुविधा रहेगी। हमें विदेशीय विद्वानोंकी प्रत्येक युक्तिकी मूलभित्तिको सावधानीसे परीक्षा करके देखना होगा। इसका निर्णय करना होगा कि कौन प्रत्यक्ष सत्य है और कौन केवल अनुमानमात्र है। अनुमानमें कितनी दृढ़ता है, इसका भी विचार करना होगा। प्रायः देखा जाता है कि पहले एक पुरुषने एक अनुमान किया; उसके बाद दूसरे व्यक्तिने उस अनुमानको ही आधार बनाकर एक नवीन अनुमान किया और फिर क्रमशः वह नवीन अनुमान ही सत्यरूपमें स्वीकार कर लिया गया और लोगोंने बिना किसी प्रकारका विचार किये ही उसे ग्रहण कर लिया। भारतीय पुराणवृत्तके विचारमें ऐसे अनुमानमात्र कितने हैं, जो आज सत्य नामसे प्रतिष्ठा पा रहे हैं—इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। कहना न होगा कि इस प्रकारके अनुमानोंका वास्तविक मूल्य बहुत ही कम है और उनमें भ्रमकी सम्भावना भी बहुत अधिक है।

पुराणोंकी प्रामाणिकताके विरुद्ध जिन युक्तियोंकी अवतारणा की गयी है, उनका ठीक-ठीक विचार विशेषज्ञ पुरुष ही कर सकते हैं। मैं तो सामान्यरूपसे ही कुछ बातें कहूँगा। पुराणोंकी आलोचनासे मेरे मनमें पुराण वास्तविक यही विश्वास लमा है कि ये प्रामाणिक इतिवृत्त इतिवृत्त हैं। किन्तु युक्तियोंके वलसे मैं इस सिद्धान्तपर आया हूँ, यह बात मैं आगे बताऊँगा। मेरा विश्वास है कि पुराणोंकी प्रामाणिकता इतनी सुदृढ़ भित्तिपर प्रतिष्ठित है कि उसके च्युत होनेकी सम्भावना बहुत कम है; तथा विदेशीय पण्डितोंने थिरकुल उल्टी बात कही है। जिन युक्तियोंके आधारपर मैंने पुराणोंकी प्रामाणिकता मानी है, वे सत्य हों तो दूसरे पक्षका विचार निश्चय

ही भ्रान्तिपूर्ण है। अतः दूसरे पक्षकी युक्तियाँ आपाततः सत्य दिखायी देनेपर भी भलीभाँति उनकी परीक्षा किये बिना मैं उन्हें मान नहीं सकता। विशेषज्ञोंके द्वारा ही मेरी और प्रतिपक्षियोंकी युक्तियोंके सत्यासत्यका निर्णय होगा। अब मैं प्रतिपक्षियोंकी युक्तियोंकी असरता दिखाता हूँ।

हिंदुओंका वर्णाश्रमधर्म अत्यन्त प्राचीन कालसे प्रचलित है। वर्णाश्रमधर्मके गुण-दोषका विचार न करके भी यह तो कहा ही जा सकता है कि प्राचीन हिंदू अपने सामाजिक बन्धनके विषयमें खूब सावधान थे और इस प्रकारकी व्यवस्था प्रवृत्त करनेमें उन्होंने यथेष्ट स्थायी विचार और बुद्धिका परिचय दिया है। हिंदुओंने अत्यन्त प्राचीन कालसे ही अपने धर्मशास्त्रके आधारस्वरूप वेदोंका संग्रह किया है। उपनिषदोंमें उन्होंने यथेष्ट विद्या और बुद्धिका परिचय दिया है। उन्होंने शिक्षा, कला, ज्योतिष, छन्द, निरुक्त, व्याकरण, सीमांशा, न्याय, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्व-वेद और अर्थशास्त्रादि विशेष-विशेष विद्याओंकी आलोचना की है। प्राचीन उपनिषदोंमें ही इन सम्पूर्ण विद्याओंके नाम पाये जाते हैं। जो हिंदू ब्रह्मजिज्ञासा और धर्मजिज्ञासा आदिकी अवतारणा कर सकते थे उनमें इतिवृत्तीय भावनाका रहना सम्भव नहीं था—ऐसी बात कहना एकदम साहसका ही काम है। इतिवृत्तीय भावना विशेषरूपसे इल्लिड्रसिटी या एरोप्लेनके आविष्कारादिपर तो निर्भर है नहीं। हाँ, यह बात अवश्य विचारणीय है कि इतिवृत्तीय भावना रहते हुए भी उन्होंने वास्तविक इतिवृत्त लिखा है या नहीं। इस स्थानपर तो मुझे इतना ही कहना है कि उनमें इतिवृत्तीय भावना रहना असम्भव नहीं था।

भारतमें प्राचीन लेखका कोई बलुगत प्रमाण न मिलनेसे विदेशी विद्वानोंने यह सिद्धान्त निश्चय किया है कि प्राचीन भारतमें लेख लेखनकलाको जानते ही न थे। 'ध्रुति', 'स्मृति' आदि शब्दोंका ऊटपटांग अर्थ करके उन्होंने यही समझा है कि चार वेद, वेदाङ्ग—यहाँतक कि सारी ही विद्याएँ हिंदूलोग कण्ठस्थ करके रखते थे। यह बात सत्य है कि वैदिक ब्राह्मणको वेदोंके विशेष-विशेष अंश कण्ठस्थ रखने होते थे। परन्तु कण्ठस्थ करना होता था, इसलिये वेद लिखा ही नहीं जाता था—यह तो बड़ी ही विचित्र युक्ति है। कोई लोग कह सकते हैं कि 'मोहन-जो-दड़ो'की लिपिका आविष्कार हो जानेपर अब विदेशी विद्वान् यह नहीं कहते कि प्राचीन भारतीय लिखना नहीं जानते

ये। अतः इस विचारको बढ़ानेकी क्या आवश्यकता है ? परन्तु 'प्राचीन हिंदू लेखनकला नहीं जानते थे' ऐसा न कहनेपर भी विदेशी विद्वानोंके शिष्य प्रशिष्य अभी यह तो कहते ही हैं कि आरम्भमें पुराण लिखे नहीं गये, मौखिक रूपमें ही इनका प्रचार हुआ था।

जिन युक्तियोंके बलपर हिंदू सभ्यताको अर्वाचीन कहा वैदेशिक गया है, वे भी ऐसी ही विचित्र हैं। उनमेंसे शुल्लिकोंकी कुछ यहाँ उद्धृत की जाती हैं। भारतके बाहर बसाराता प्राचीनसंस्कृत भाषामें मिलती-जुलती भाषामें लेख पाये गये हैं, किन्तु भारतमें ऐसा कोई भी प्राचीन लेख नहीं पाया गया। इससे यह निश्चय किया गया है कि भारतकी संस्कृत भाषा पूर्वोक्त लेखोंके पीछेकी है। वस्तुगत प्रमाण नहीं मिलता, इसलिये वस्तु यी ही नह—ऐसा प्रेमपूर्ण अनुमान भारतीय पुरातत्त्वके विचारमें बार बार किया गया है। जर्मन पण्डितोंने यह देखकर कि चार सौ वर्षोंमें जर्मन भाषामें कितना परिवर्तन हुआ है, ऐसा एक काल्पनिक हिसाब लगाया था कि संस्कृत भाषामें कितने वर्षोंमें क्या परिवर्तन हो सकता है। संस्कृत किसी भी समय सर्वसाधारणमें प्रचलित भाषा थी या नहीं, जर्मन पण्डितोंका कालनिर्णयका सूत्र संस्कृतके विषयमें लागू पड़ सकता है या नहीं और इस प्रकारके कालनिर्णयमें जितने भ्रमकी सम्भावना है—इन सबके विषयमें कुछ भी स्थिर करनेकी आवश्यकता उन्होंने नहीं देखी। संस्कृत श्लोकोंमें प्राकृतका प्रभाव देखकर एक महाशयने अनुमान किया है कि श्लोक पहले प्राकृत भाषामें किये गये थे। किसी बंगालीकी लिखी हुई अंग्रेजीमें यदि बँगला वाक्यविन्यासके अनुरूप छटा देकर कोई निश्चय करे कि वह ग्रन्थ पहले बँगला भाषामें लिखा गया था, तो उस अवस्थामें ऐसी ही भूल समझी जायगी। अत्यन्त प्राचीन कालमें भी सर्वसाधारण लोग प्राकृत भाषामें बातचीत करते थे तथा विद्यार्थी आलोचनाके लिये और आनुष्ठानिक व्यापारोंमें संस्कृतका व्यवहार होता था। संस्कृतकी वर्णमाला और अक्षरक्रमसे, व्याकरणके मुहूर्त बन्धनसे, यहाँतक कि 'संस्कृत' नामसे भी यह सदेह होता है कि गोल-चालनी भाषाके रूपमें संस्कृतका विशेष प्रचार कभी नहीं था। संस्कृत भाषा वृद्धि है, अतः यह पूर्णाङ्ग है। दूसरी ओर प्राकृत भाषा प्रवृत्तिशाल या स्वाभाविक भाषा है तथा स्वभावसे ही इसकी उत्पत्ति हुई है। प्राकृत भाषा देश-देशमें विभिन्न प्रकार की है, किन्तु संस्कृत आधुनिक एस्परेन्टो नामकी

कृत्रिम भाषाके समान सब देशोंमें एक-सी ही है। श्रुत्वेदमें आया है कि श्रुतिवर्षोंने भाषाको सत्की तरह चलनीमें छाना। इससे भाषामें भद्रा भी (मनोहर कान्ति या सुन्दरता) आ गयी और सत्ताँ छन्द उसके चारों ओर नृत्य करने लगे। श्रुत्वेदका सूत्र ही कहता है कि यह भाषा सर्वसाधारणकी समझमें आनेयोग्य नहीं थी। लिखित संस्कृतमें प्राकृतका प्रभाव कोई नयी बात नहीं है। इससे संस्कृतकी अर्वाचीनता सिद्ध नहीं होती।

पुराणग्रन्थोंमें विदेशीय पण्डितोंकी कुछ भूलें मिली हैं। इन भूलोंकी विशेषता देखकर उन्होंने अनुमान किया है कि मूल ग्रन्थ खरोष्ठी लिपिमें लिखे गये थे। खरोष्ठी लिपि प्रायः तीन सौ ईस्वीतक प्रचलित थी। पुराणोंकी अर्वाचीनतामें इस बातकी भी एक प्रमाणरूपसे गणना है। आजकल कोई-कोई संस्कृतग्रन्थ रोमन अक्षरोंमें छापे गये हैं। इस रोमन लिपिमें छपे हुए ग्रन्थतो देखकर यदि कोई उसे पुनः देवनागरी लिपिमें लिखे तो उसमें अंग्रेजीमें होनेवाली भूलें रह ही सकती हैं। पीछे कोई विद्वान् उस लेखको देखकर यदि ऐसा अनुमान करे कि मूल ग्रन्थ अंग्रेजी अमलदारीका है तो उसका यह सिद्धान्त भ्रमपूर्ण है—इसमें तो कहना ही क्या है। पण्डितोंने बहुत जोर करके संस्कृतमें प्रायः चार सौ शब्द द्राविडी भाषाके पाये हैं। ये शब्द पूरे पूरे द्राविडी भाषाके हैं या नहीं, इसमें भी सन्देह है। संस्कृतमें बहुत कभीके साथ विचार किया जाय तो भी पचास हजारसे अधिक शब्द हैं। विदेशी विद्वान् जो यह कहते हैं कि असम्भार्य जाति अनार्य और सम्य द्राविडी जातिके ससर्गमें आकर ही उत्पन्न हुई—इसमें उनकी भाषामें द्राविड शब्दोंका होना भी एक प्रमाण है। विजेता आर्य अतःतक विजित द्राविडोंकी संस्कृतिसे पराजित होते रहे हैं। ऐसी ही युक्तिसे अनुसार यह भी कहा जा सकता है कि अंग्रेजी कोषमें बहुत से भारतीय शब्द हैं, अतः अंग्रेज विजेता होनेपर भी विजित भारतीयोंके द्वारा पराभूत हुए हैं और उन्होंने उन्हींकी संस्कृति स्वीकार कर ली है। द्राविडी भाषामें ट, ठ, ड, ढ, ण अक्षरोंकी अधिकता है तथा भारतके बाहर जो संस्कृतमें मिलती जुलती भाषाके स्वर पाये जाते हैं उनमें ट, ठ, ड, द रिक्त नहीं हैं, अतः भारतीय संस्कृत भाषाके प्रवर्तक इस विषयमें द्राविडीके श्रुणी हैं। कैद्यो अद्भुत युक्ति है। प्राकृतको शुद्ध करके संस्कृत भाषा बनानेमें द्राविडी भाषाका आश्रय लिये बिना भी ट, ठ, ड, ढ आ सकते हैं—इसका अनुमान तो सहजमें ही

किया जा सकता है। मोहन-जो-दड़ोकी संस्कृति आर्य थी वा अनार्य—इसका निर्णय तो अभीतक नहीं हो सका है। तो भी इन सब विद्वानोंने यह पहले ही तय कर लिया है कि वह निश्चय अनार्य ही होनी चाहिये; क्योंकि यदि इसे अनार्य न बताया जायगा तो आर्य सम्प्रदाय बहुत प्राचीन हो जायगी और इस बातको माननेमें उन्हें घोर आपत्ति है। जिस स्थानपर कोई भी सिद्धान्त स्थिर करना उचित नहीं है, विदेशी पक्षपातके कारण ये पण्डितजन उन स्थानोंपर भी एक सिद्धान्त निश्चित करके डट जाते हैं। योरपमें मध्ययुगसे लेकर आजतक church and state अर्थात् पुरोहित-सम्प्रदाय और शासकोंके बीचमें विवाद चला आता है। इससे विदेशीय विद्वानोंने अनुमान किया है कि भारतमें भी निश्चित रूपसे ब्राह्मणसम्प्रदाय और क्षत्रिय राजाओंमें सदासे कलह होता रहा है। पुराणोंमें इस विचारके अनुकूल एक-दो आख्यान पाकर उनकी यह धारणा और भी दृढ़ हो गयी है। वे कहते हैं कि पुराणोंमें क्षात्र और ब्राह्मण्य—ये दो धाराएँ हैं। क्षात्र किंवदन्तीमें सत्य इतिवृत्त पाया जाता है और ब्राह्मणोंका लिखा हुआ अंश सारा-का-सारा ही अविश्वसनीय है। ब्राह्मणोंमें किसी प्रकारकी इतिवृत्तीय भावना थी ही नहीं। उन्होंने वेदोंमें कुछ भी इतिवृत्त नहीं लिखा है। विदेशियोंका ब्राह्मणविद्वेष बहुत ही प्रबल है। विदेशीय विद्वान् समझते हैं कि अनार्य और क्षात्र किंवदन्तियोंपर रंग चढ़ाकर उनमें परिवर्तन और काल्पनिक कालनिर्देश करके ब्राह्मणोंने अपेक्षाकृत आधुनिक पुराणको प्राचीन रूपसे प्रसिद्ध करनेकी चेष्टा की है। उपनिषदादि अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थोंमें जो पुराणोंका उल्लेख है, इन पण्डितोंने पक्षपातवश उसपर ध्यान नहीं दिया।

विदेशीय लोगोंका कहना है कि प्राचीन भारतीयोंमें पुराण और इतिहास इतिवृत्तीय भावनाके अभावका प्रकट प्रमाण महाभारत है। उनकी युक्ति इस प्रकार है। History शब्दका संस्कृत पर्याय 'इतिहास' है। महाभारत ही हिंदुओंका सर्वश्रेष्ठ इतिहास ग्रन्थ है; किन्तु यह इतिहास अवास्तविक, असम्भव और अविश्वसनीय घटनाओंके वर्णनसे पूर्ण है। इसमें कालनिर्देशकी भी कोई चेष्टा नहीं है। अतएव हिंदुओंकी

हिस्टरी लिखनेकी दौड़ यहीतक है। इसके अनुरूप हम यह युक्ति देते हैं। 'धर्म' शब्दका पर्याय 'Religion' है। मन्वादि भारतीय धर्मशास्त्रमें जातिविभाग, समाजशासनका निर्देश, किस पापका क्या प्रायश्चित्त है, किस अपराधमें राजा क्या सजा दे—यहाँतक कि धोबीके कपड़ा फाड़ देनेपर तया सुनारके सोना चुरा लेनेपर उसे क्या दण्ड दिया जाय, इत्यादि सभी विषय लिखे हैं। कहनेका तात्पर्य यह है कि समाजरक्षा और समाजान्तर्गत व्यक्तियोंकी सर्वाङ्गीण उन्नतिके लिये जो कुछ आवश्यक समझा गया है, उसीका हिंदू-धर्मशास्त्रमें उल्लेख हुआ है। विदेशियोंकी सर्वश्रेष्ठ धर्मपुस्तक बाइबिल है। हिंदू पण्डित बाइबिलमें समाजरक्षाकी व्यवस्थाके सम्बन्धमें विधि-निषेध और अपराधोंके सम्बन्धमें आर्देन-कानून न देखकर यह सिद्धान्त निश्चय कर सकते हैं कि विदेशीयोंका समाजबद्ध होकर रहना नहीं जानते थे। उनकी समाजतत्त्वसम्बन्धी दौड़ तो बाइबिलकी शिक्षापर्यन्त ही है। इस प्रकारकी युक्तिमें जो भ्रम है, वह सहजमें नहीं पकड़ा जा सकता। धर्मके अर्थमें Religion नहीं है और History के अर्थमें 'इतिहास' शब्द नहीं है। वेदमें इतिवृत्त हैंदुना, इतिहासमें इतिवृत्त हैंदुना और कालिदासके कुमारसम्भव काव्यमें इतिवृत्त हैंदुना एक ही बात है। इन सभी पुस्तकोंमें इतिवृत्तके उपयोगी कोई सामग्री तो मिल सकती है; परन्तु इन्हें वास्तविक इतिवृत्त या हिस्टरी कहना तो सर्वथा वाचालता ही है। 'इतिहास' शब्दकी निश्चित इस प्रकार है—इति ह+आस। 'इतिह'का अर्थ परम्पराप्राप्त कहानी है। यह कहानी पुरानी हो सकती है, नयी हो सकती है, सत्य हो सकती है और मिथ्या भी हो सकती है। बटवृक्षपर भूत रहता है, वह बहुत दिनोंकी कहावत है। इस प्रकारकी कहावत ही 'इतिह' कहावती है और जिस पुस्तकमें 'इतिह' संगृहीत होते हैं, उन्हें 'इतिहास' कहते हैं। इतिहासमें सत्य इतिवृत्तीय घटनाओंका उल्लेख रहनेपर भी वह इतिवृत्त या हिस्टरी नहीं हो सकता। तो क्या 'हिस्टरी' कहनेपर हम जो कुछ समझते हैं, उस अर्थका वाचक कोई भी शब्द संस्कृतमें नहीं है? क्या विदेशियोंकी बात ही ठीक है; संस्कृतमें क्या कोई भी हिस्टरी नहीं पायी जाती? मुद्रणयन्त्रका आविष्कार होनेसे पूर्व किस देशमें कितनी

प्राचीन पुस्तकें थीं—इसकी यदि गणना की जाय तो हम देखेंगे कि संस्कृत भाषामें लिपी हुई पुस्तकोंकी संख्या सबसे अधिक है। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि यह संख्या निश्चितरूपसे जितनी अधिक है, तथापि ऐसा कहनेमें तो तनिक भी अत्युक्ति नहीं है कि संस्कृत ग्रन्थोंके सामने अन्यान्य भाषाओंमें लिखी हुई पुस्तकोंकी संख्या बहुत ही अल्प है। भारतीय जलवायुके कारण यहाँकी कोई भी पुस्तक बहुत दिनोंतक नहीं ठहर सकती—यह बात निश्चित है। अतः अनेकों पुस्तकोंकी बार बार प्रतिलिपियाँ तैयार की गयी हैं। इसमें सन्देह नहीं कि बहुतसी प्राचीन पुस्तकें अब सर्वथा नष्ट हो चुकी हैं। तथापि उनमेंसे जो कुछ बची हैं, उनसे यह सहजमें ही अनुमान किया जा सकता है कि प्राचीन हिंदुओंका विद्याभिराग कितना आश्चर्यजनक था। जिन हिंदुओंने इतने विभिन्न विषयोंमें अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित की है, वे क्या केवल हिस्टरीके विषयमें ही निश्चेष्ट थे। और यदि उन्होंने हिस्टरी भी लिखी थी तो क्या वे सभी ग्रन्थ नष्ट हो गये? हमारा तो मत है कि हिंदुओंने वास्तविक हिस्टरी या इतिवृत्तोंकी रचना की थी और वे इतिवृत्त नष्ट भी नहीं हुए हैं। 'पुराण' ही वे इतिवृत्त हैं। यह बात सुननेमें सहसा विचित्र और अविश्वसनीय जान पड़ेगी। परन्तु विदेशीय विद्वानोंकी पैदा की हुई बाधाओंको कुछ देरके लिये मनसे हटाकर पुराणोंमें मनोनिवेश किया जाय तो हमारा कथन सत्य प्रतीत होगा। अब इस विषयमें जो कुछ कहना है, हम संक्षेपमें कहते हैं।

पहले यही देखना चाहिये कि पुराणोंमें लिखा क्या है। पुराणोंकी सङ्ग्रहानेवीं गण्य सप्ततर उनके पाठको छोड़ बैठनेसे काम नहीं चलेगा। प्राचीन संस्कृत पुस्तकोंकी यह एक विशेषता है कि ग्रन्थकारने किस विषयका प्रतिपादन किया है—यह बात पहले ही संक्षेपमें कह दी जाती है। पुराणोंका वक्तव्य क्या है—यह बात भी पुराणकारने स्वयं ही कह दी है, यथा—

सर्गश्च प्रसिर्गश्च यश्चो मन्वन्तराणि च।

वशानुचरित चेति पुराण पञ्चलक्षणम्॥

(वायु० १। २०१)

अर्थात् सर्ग या सृष्टि, प्रसिर्ग या प्रलय, वश या विदेश राजवंशादिका पुरुषक्रम, मन्वन्तर और वशानुचरित अर्थात् वंशके अन्तर्गत विशेष विशेष व्यक्तियोंके कीर्तिकलापका वर्णन—पुराणके ये पाँच लक्षण हैं। 'पुराण' नामके ग्रन्थोंमें इन पाँच विषयोंकी आलोचना रहेगी। यदि इन पाँच अङ्गोंमेंसे किसी एकका भी अभाव हो तो वह पुस्तक 'पुराण' नामसे प्रसिद्ध नहीं हो सकेगी। विदेशीय इतिवृत्तकार वश और वशानुचरितको इतिवृत्तका उपादान मानकर विचार करनेके लिये प्रस्तुत होते हैं, किन्तु वे सर्ग प्रसिर्ग और मन्वन्तरको इतिवृत्तसे भिन्न विषय समझते हैं। वे इन तीन लक्षणोंका वास्तविक अर्थ और उद्देश्य नहीं समझ पाते। इन तीन लक्षणोंके साथ वश और वशानुचरित का क्या सम्बन्ध है, यह आपातदृष्टिसे मान्य नहीं हो सकता। पुराणकारोंने अपने बताये हुए पाँच लक्षणोंका पारस्परिक सम्बन्ध बिना समझाये ही ग्रन्थ रच डाले हैं—यह बात सर्वथा हँसीके योग्य है। जतनक हम इस सम्बन्धका निर्णय नहीं कर लेते, तबतक यह कहना भूल ही होगा कि हमने पुराणोंका उद्देश्य समझ लिया है। सौभाग्यसे पुराणोंमें ही इस प्रश्नका उत्तर मौजूद है। पुराण-नाष्ट करनेसे तथा पुराण दान करनेसे क्या क्या पुण्य होता है, इसका उल्लेख करके पुराणकार कहते हैं—

पुरातनस्य वक्षस्य पुराणानि विदुर्बुधा ॥

(मत्स्य० ५१। ७१)

अर्थात् विद्वज्जन पुराणोंको पुरातन कालका विवरण ही समझते हैं। साधारण पुरुषोंकी दृष्टि पुराण पाठके द्वारा अलौकिक बलकी ओर जाय—इसमें कोई हानि नष्ट है। किन्तु विद्वान् लोग पुराणका वास्तविक उद्देश्य समझ सकें—इसीलिये यह चेतावनी दी गयी है। इसके सिवा वायुपुराणमें कहा है—

यस्मात् पुरा ज्ञानितीद पुराण तेन तत् स्मृतम्।

निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपादै प्रमुच्यते ॥

(१। २०)

‘क्योंकि यह पूर्वका मर्म जीवित था अर्थात् क्योंकि पूर्व कालमें ऐसी घटना घटी थी, इसीसे इसका नाम पुराण है।

‘पुराण’ नामकी इस निश्चितिको जो पुरुष जानता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। सम्भव है, पीछे पुराणोंके इस उद्देश्यको कोई न समझ सके; इसीसे पुराणकारने बार-बार इस चेतावनीका प्रयोग किया है।

प्राचीन हिंदुओंकी धारणा थी कि संसारके समस्त व्यापारकी बार-बार आवृत्ति होती है। अन्यत्क प्रकृतिसे जगत्की उत्पत्ति होती है। बहुत समयतक जगत्का कार्य चालू रहकर फिर इसका लय होता है। इस प्रकार सृष्टि, स्थिति और लय बार-बार होते रहते हैं। सृष्टि हो जानेपर पृथ्वीके ऊपर क्रमशः किस प्रकार नद, नदी, सागर और पर्वतादि उत्पन्न हुए, वृक्ष और लतादिका जन्म हुआ, जीव-जन्तु दिखायी दिये और फिर किस प्रकार मनुष्योंकी सृष्टि हुई—पुराणोंमें इन सब बातोंका विवरण है। यह विवरण आधुनिक विज्ञान-वेत्ताओंकी दृष्टिमें भी एकदम अभ्रदनीय नहीं है। अत्यन्त प्राचीन समयमें मनुष्योंने किस प्रकार विभिन्न देशोंमें निवास किया, वे कैसे विभिन्न जातियोंमें विभक्त हुए, उन्होंने किस प्रकार गृहादि बनाना सीखा, कृषि आदि जीविकाके उपायोंको स्थिर किया, किस प्रकार उनमें समाज-शासन प्रवृत्त हुआ और किस प्रकार विभिन्न राजवंश प्रवृत्त हुए—पुराणोंमें इन सबका विवरण है। पुराणकारोंने जगत्की आरम्भिक सृष्टिसे ही पुराण लिखनेका प्रयत्न किया है। इसीसे उन्हें सृष्टि-प्रकरणको लाना पड़ा। इसीलिये पुराणोंमें सर्ग एक अनिवार्य अङ्ग है। आधुनिक इतिवृत्तकार इसका विचार नहीं करते कि वे कव-तकका इतिवृत्त लिखेंगे और किस प्रकार उनका लिखा हुआ विवरण स्वामी होगा। आजसे पाँच हजार वर्ष पीछे आधुनिक इतिवृत्तकी क्या दशा होगी और किस प्रकार इसकी रक्षा की जा सकती है, इस विषयमें हमें एकदम उदासीन कहा जाय तो भी मूल नहीं होगी। दूर भविष्यकालमें यदि कोई आधुनिक इतिवृत्त-ग्रन्थ वच भी गया तो हमारे तत्कालीन वंशधरोंके लिये उसका अर्थ लगाना कठिन हो जायगा। क्योंकि आजकलके किसी भी इतिवृत्तकारने अपने ग्रन्थमें यह स्पष्ट करनेका प्रयत्न नहीं किया कि ‘वर्ष’ किसे कहते हैं, ‘शताब्दी’ क्या है, ‘मास’ कितने दिनोंका होता है

तथा ‘घसाह’में कितने दिन होते हैं। हमारे भावी वंशधर देखेंगे कि इतिवृत्तके एक ग्रन्थमें लिखा है—१९१४ ख्रीष्टाब्दके अगस्त मासमें योरोपीय महायुद्ध छिड़ा था। परन्तु सम्भव है उस समय आजकलकी कालनिर्णयकी धारा ही बदल जाय तथा देशोंके नाम भी दूसरे ही हो जायें। अतः उस समयके कोई भी पाठक उस ग्रन्थकी सहायतासे यह समझ ही नहीं सकेगा कि योरोप कहाँ है, १९१४ ख्रीष्टाब्दका क्या अर्थ है तथा अगस्त मास किसे कहते हैं। भिन्न-भिन्न अनुसन्धानकर्ता इस विवरणका भिन्न-भिन्न अर्थ करेंगे, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु इस ओर प्राचीन हिंदू पुराणकार भविष्यके विषयमें पूर्णतया सावधान थे। उन्होंने ऐसी चेष्टा की है जिससे कि उनका लिखा हुआ विवरण प्रलयपर्यन्त सुरक्षित रहे। उन्होंने देखा कि कुछ समय बाद समाजके आचार-व्यवहार और रीति-नीतिमें बहुत परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकारके एक-एक परिवर्तन-कालका नाम उन्होंने ‘मन्वन्तर’ रखा है। ‘मनु’का अर्थ है Lawgiver—विधानकर्ता। जो राजा समाजरक्षाके लिये नये-नये नियमोंकी रचना करके उन्हें लिपिबद्ध करते हैं, वे ‘मनु’ कहलाते हैं। ‘मनुकाल’का अर्थ है एक ही प्रकारके नियम-कानून प्रचलित रहनेका काल। इस मनुकालकी कल्पनाकी आधार बनाकर पौराणिकोंने एक कालमान प्रवर्तित किया है। इसमें सन्देह नहीं इतने कालमें समाजमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। पुराणोंमें मन्वन्तरके प्रसंगमें कालमानके विषयकी आलोचना की गयी है। ‘निमेष’से लेकर मृदुत्त, दिन, पक्ष, मास, वत्सर और युग आदि किन्हीं कहते हैं—यह सभी प्रसंग मन्वन्तर-अध्याय-में पाया जाता है। ‘मन्वन्तरप्रसङ्गेन कालशान्द्र कीर्त्यते।’ (वायु० १। ७९) मन्वन्तरका रहस्य समझे बिना यह बात समझमें नहीं आ सकती कि पुराणोंमें विभिन्न राजाओंके कालका निर्देश किस उपायसे किया है।

अतः राजवंश और वंशानुचरितके साथ मन्वन्तर भी इतिवृत्तका एक प्रधान अङ्ग है तथा अल्पकालीन इतिवृत्त न होनेके कारण इसमें सर्ग-प्रतिसर्गका समावेश भी रहना ही चाहिये। इस प्रकार इन पाँचों अङ्गोंसे युक्त होनेके कारण पुराण पूर्णाङ्ग इतिवृत्त या History हैं।

पुराणोंका महत्त्व

(लेखक—देवशि भट्ट श्रीमपुराणभोजी झाँसी, साहित्याचार्य, कविरत्न, निवाधारिधि)

आज भूमण्डलमें विश्वसाहित्य, विश्वधर्म, विश्वविभूति आदि नाना नये दाँद सघटन करके 'विश्वसाहित्य' आदिकी चर्चा की जा रही है, किन्तु यदि सचमुच कोई विश्वसाहित्य कहना सकता है तो वह है—प्राचीन आर्योंका साहित्य। जिस समय भूमण्डलभरकी समस्त जातियाँ खाना पीना सोना आदि 'यथाजात' धर्मोंके सिवा कुछ नहीं जानती थीं, उस घोर अन्धकारमें भी सम्यक्ताकी प्रशंसा दिखानेवाले ये आर्य और उनका साहित्य ही है। विस्तारकी आवश्यकता नहीं, दूर दूर देशोंके रहनेवाले वैदेशिक विद्वान् भी मान चुके हैं कि ऋग्वेदके पहलेकी कोई पुस्तक भूमण्डलभरकी आजतक नहीं मिली। यह 'आर्य' सम्प्रदाय धीरे धीरे यहाँतक सर्वाङ्गपूर्णताको पहुँची कि विश्वभरकी सज जाति, सब देश और सब मनुष्योंके लिये अपने-अपने अधिकारानुसार इसने कल्याणके मार्ग दिखलाये। कहिये, जहाँ साधारण-सी विधापर भी जाति और चमड़ेका नियम नियन्त्रण है, वहाँ—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद्भ्रजन्मनः ।

स्व स्व चरित्रं तिक्षेत्स्व गृध्रिभ्यां सर्वमानवाः ॥

—इस देशमें उत्पन्न हुए विद्वान् ब्राह्मणसे ग्रथिवीभरके सब मनुष्य अपना-अपना चरित्र सीखें, यह घोषणा क्या यहाँके साहित्यके विश्वसाहित्य होनेकी सूचना नही देती ?

आर्योंका वैदिक साहित्य ज्ञान और विज्ञानका अधय निधान है। भूमण्डलके ज्ञानी और विज्ञानियोंने आजतक जो कुछ ज्ञानकी बातें रोज निकाली हैं, वे सब वेदोंमें सूत्ररूपसे मौजूद हैं। यह आजकी नहीं, सदाकी प्रसिद्धि है और सच्ची है। बात इतनी-सी है कि वेदके वैज्ञानिक अर्थको समझ लेना साधारण बुद्धिगम्य नहीं। 'परोक्षप्रिया वै देवा'—देवताओंकी गूढ़ रहना ही प्रिय है। इसके अनुसार वहाँ प्रत्येक अर्थ बड़ी सूक्ष्मता और गूढ़तासे कहा गया है। जब लौकिक कवियोंकी वाणीका अर्थ भी बड़ी गूढ़तासे भरा रहता है, तब ससारभरके अनादि कविकी वाणीका क्या कहना।

इन्हीं वेदोंके अर्थकी विशदतासे समझानेके लिये 'पुराणों'की सृष्टि हुई।

विस्ताराम शु लोकाणां स्वयं नारायणं प्रभुः ।

व्यासरूपेण कृतवान् पुराणानि महन्तके ॥

लेखकोंके कल्याणके लिये स्वयं नारायणने ही व्यासके रूप में इन पुराणोंकी रचना की।

विषय विभागके अनुसार पुराणोंकी सख्या अठारह हुई, किन्तु इतनेपर भी सारे विषय नहीं आ सके। इसलिये सनत्कुमार, नारसिंह, गणेश आदि अठारह उपपुराण बने। क्योंकि गूढ़तासे कहे गये उस वैदिक अर्थको जबतक विशद और रोचक ढंगसे न कहा जाय, तबतक पुराणोंकी रचनाका प्रयोजन पूर्ण नहीं होता। इसीलिये आख्यान उपाख्यानआदिसे इनका विस्तार करना पड़ा—

आख्यानैश्चाप्युपाख्यानैर्गाथाभि कल्पमुद्दिमि ।

पुराणसंहिता चक्रे पुराणार्थविचारदः ॥

'अपनी आँखोंसे देखे अर्थका वर्णन आख्यान, सुनी बातका कथन उपाख्यान, पितृ पितामहादिसे चली आयी गीतियाँ गाथा कहलाती हैं तथा आद्विधि आदिका निर्णय कल्पमुद्दि कहलाता है।'

पुराणोंमें ऋषियोंका यावन्मात्र विज्ञान, धर्मोंके अनुशासन, नीतिके उपदेश, ऋषि-राज वशादिका इतिहास आदि सभी आवश्यक विषय सङ्गृहीत हैं, उनमें भी पुराना इतिहास तथा पुराने धर्मानुशासन मुख्य गिने जाते हैं। इसीलिये ये 'पुराणसंहिता' कहलाती भी हैं। वेदके विज्ञानको मनोरञ्जक उपाख्यानके रूपमें बाँध देना पुराणोंकी अद्भुत विशेषता गिनी जाती है। वहाँ उनकी वर्णन शैली इतनी गम्भीर और साथ ही-साथ इतनी रहस्यमयी भी है कि उनके कह अर्थ दिखायी देते हैं, जिनका आदिसे लेकर अन्ततक पूरा निर्वाह भी होता चला जाता है। एक साधारण-सा दृष्टान्त ले लीजिये। इन्द्र और वृषासुरका युद्ध सुप्रसिद्ध है। वह श्रीमद्भगवत् तथा विष्णुपुराण आदिमें बड़े विस्तारसे कहा गया है। भक्तिमार्गके अनुसार 'दूज' भगवान्का अनुग्रहीत देव जीव था। शत्रुके यश अशुर-योनिमें आया था। इसीलिये इन्द्रके साथ युद्धके समयमें इसका बड़ा उदार

* भव्य इहार्थकथनं प्रादुर्गन्तव्यं कथा ।

सुतकामस्य कथनमुपाख्यानं प्रचलते ॥

गाथास्तु पारम्पर्येण पितृप्रपृतिगीतयः ।

गुणैश्च काव्यमुद्दि आद्वैकव्यादिलिख्य ॥

व्यवहार वर्णन किया गया है। इन्द्रके हाथसे वज्र गिरनेपर यह उसपर प्रहार करना तो दूर रहा, बड़ी वीरता और उदारतासे उसे निःशङ्क उठा लेनेको कहता है। वहाँ यह उस नीति और धर्मका उपदेश करता है, जिसे सुनकर इन्द्र भी लजित हो जाता है।

इस वृत्रासुरकी उक्तिमें भक्तिका वह सूक्ष्म रहस्य कहा गया है, जिसका स्पष्टीकरण भक्तिमार्गके आचार्योंने अपने-अपने ग्रन्थोंमें बड़े विस्तारसे किया है। श्रीमद्भागवतकी 'वृत्रचतुःश्लोकी' प्रसिद्ध है। 'स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधाताः' इत्यादि श्लोकका व्याख्यान जिस समय भावुकलोग सुनते हैं, गद्गद हो जाते हैं। यों इस पुराणके पवित्र प्राङ्गणमें एक ओर भक्तिकी भागीरथी बहती है तो दूसरी ओर विज्ञानका स्रोत निकलता दिखायी देता है। वैज्ञानिकलोग कहते हैं—यह इन्द्र और वृत्रासुरका युद्ध नहीं, यह वर्षाका विज्ञान है। अपने शरीरकी वृद्धिसे जलको रोककर खड़ा हुआ मेघ ही 'वृत्र' है। 'इन्द्र' अर्थात् पूर्णशक्तिसाली 'अग्नि' (ज्योति—ऊष्मा) जिस समय उसके शरीरको फाड़ देता है, उस समय पानीकी धारें बहने लगती हैं। वस, यही वर्षा-विज्ञान इस वृत्रोपाख्यानमें रूपक अथवा उपमाालङ्कारके रूपमें कहा गया है। ऋग्वेदमें एक विस्तृत सूक्त है, जिसका तीसरा मन्त्र इस प्रकार है—

द्रासपत्नीरहिनोपा अतिष्ठभिल्ला आपःपणिनेव गावः।

अपां बिलमपिहितं यदासीद् वृत्रं जघन्यौ अप तद् ववार ॥

(ऋ० १।१२१।३)

सायणभाष्यके अनुसार इसका अर्थ यह है कि 'अहि' (व्याप्त करनेवाले वृत्रासुर) के द्वारा रक्षित जलधाराएँ इस तरह बकी हुई थीं, जैसे व्यापारी अथवा ग्वालेके द्वारा गायें। जो जलका दार अवसक्त रक्का हुआ था, इन्द्रने वृत्रके शरीरको विदीर्ण करके उसकी खोल दिया। निरुक्तकार महर्षि यास्क इस वृत्रोपाख्यानको स्वयं अश्वरोंमें 'वर्षा-विज्ञान' बताते हैं—

सत्र को वृत्रः ? मेघ इति नैरुक्ताः । त्वाष्ट्रोऽसुर इत्यैतिहासिकाः । अपां च ज्योतिषश्च मिथीभावकर्मणो वर्षकर्म जायते । तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति । अहिचतुःसुलु मन्त्रवर्णा प्राज्ञणवादाश्च । विवृद्धया शरीरस्य स्रोतांसि निवारयाचकार । तस्मिन् हस्ते प्रसस्यन्दिह आपः ।

(निर० २।१६)

यह 'वृत्र' कौन है ? यहाँ निरुक्तकी शैलीसे वेदका अर्थ करनेवाले भेद हैं। यह उत्तर देते हैं, 'त्वष्टाका पुत्र एक

असुर था'—यह ऐतिहासिक लोगोंकी व्याख्या है। जल और तेज (गर्मी) के संयोगसे वर्षा होती है। वहाँ उपमाके रूपमें युद्धके वर्णन हुआ करते हैं। मन्त्र और ब्राह्मण इसे 'अहि' कहते हैं। जलके स्रोत जो अन्तरिक्षमें थे, उन्हें अपने शरीरकी वृद्धिसे उधने रोक दिया था। उसके नष्ट हो जानेपर जलकी वृष्टि होने लगी।

इसी तरह ब्रह्माका अपनी पुत्रीके पीछे कामातुर होकर दौड़ना, जिसपर क्रुद्ध होकर शिवने ब्रह्माका सिर काट दिया था—यह उपाख्यान है। किन्तु यह भी 'संख्या-विज्ञान' है। संख्या सूर्यके आगे चलती है और सूर्यसे ही संख्याका जन्म हुआ है, इसलिये संख्या सूर्यकी पुत्री है—इत्यादि।

विवेकी मार्मिकोंका कहना है कि पुराणके अर्थपर बड़ी सूक्ष्म दृष्टिसे ऊहापोह करना पड़ता है। इसमें कहीं-कहीं बड़ी सूक्ष्म बातें कही गयी हैं, जो ऊपरी दृष्टिसे बड़ी असंगत और परस्पर विरुद्ध-सी दिखायी देती हैं; किन्तु प्रकरण, उपक्रम, उपसंहार आदिका विचार करनेपर सच्चा मार्ग दिखायी देता है। इसी ऊपरी दृष्टिके कारण बहुत-से सज्जन पुराणको प्रमाण नहीं मानना चाहते। परन्तु यह उनकी समझका दोष है, पुराणोंका नहीं। हम अपनी भूलके कारण किसी हूँठसे टकराकर यदि अपना सिर फोड़ लेते हैं तो इसमें हमारा अपराध है, उस हूँठका नहीं। पुराणको प्रमाण नहीं माननेवाले सज्जन जिनको प्रामाणिक मानते हैं, उन आचार्य और ग्रन्थोंमें पुराणोंको बड़े आदरसे प्रमाण माना है—

'इत्यमस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्—इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषद्ः श्लोकः सूत्राण्यनुस्यूतानामि व्याख्यानान्यस्यैवेतानि सर्वाणि निःश्वसितानि ।'

(बृहदारण्यक० २।४।१०)

यदि भारतीयोंके हाथसे पुराण निकल जाते हैं तो एक बड़ी भारी निधि हाथसे जाती रहती है। पुराणोंमें धर्म, इतिहास, विज्ञान आदिका ही निरूपण नहीं; उनसे ऐसे कई व्यावहारिक धान्दले-के-खास निकले हैं, जिनसे आज जगत्का असीम उपकार हो रहा है। अग्निपुराणमें व्याकरण और साहित्य आदिके मौलिक रहस्य प्रतिपादित किये गये हैं। यह संपन्न है कि पुराने समयमें कुछ लोगोंकी दूसरी अभिरंधि रहनेके कारण पुराणोंमें कुछ अंश 'शेषकों'का मिल गया हो। किन्तु हमीलिये पुराणमात्रको एटा देना कोई बुद्धिमानी नहीं। अमूल्य रत्नों में यदि कोई काच मिला दे तो क्या उन रत्नोंको भी फेंक देना चाहिये ?

विद्याके स्थानोंमें पुराणोंका सबसे पहले नाम आता है—

पुराण-न्याय-मीमांसा-धर्मशास्त्राभिधृताः ।

वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥

प्राचीन आचार्य और पण्डितोंकी परिपक्वतामें पहले प्रायः

सभी पुराणोंकी चर्चा और विचार चलते रहते थे, किन्तु अब तो कुछ ही पुराणोंका जन्तममें प्रचार रह गया है। कई पुराणोंके तो कुछ खण्ड ही सुने जाते हैं, जिनमेंसे कुछ माहात्म्य आदि ही प्रसिद्ध हैं।

पुराणोंमें पद्मपुराणका ऊँचा स्थान है। 'तत्र पद्मपुराण च प्रथम स प्रणीतवान्' इत्यादि तो है ही, किन्तु जहाँ इन अठारह पुराणोंका भी सत्र, रज और तम—इन गुणोंके अनुसार वर्गीकरण किया गया है, वहाँ पद्मपुराण सार्वकिक पुराणोंमें गिना गया है—

पुराणका स्वरूप

(लेखक—५० श्रीकलदेवजी उपाध्याय एम्. ए., साहित्याचार्य)

भारतीय साहित्यमें पुराणोंका विशेष महत्त्व है। भारतीय सभ्यता तथा संस्कृतिको साधारण जनतामें प्रचारित करनेका श्रेय इन्हीं पुराणोंको है। आज भी हिंदूधर्मका मूलाधार ये पुराण ही हैं। परन्तु बड़े दुःखके साथ देखना पड़ता है कि आजकल पाश्चात्य शिक्षामें दीक्षित भारतीय विद्वानोंकी दृष्टि इन पुराणोंके प्रति बड़ी उपेक्षापूर्ण है। वे इन ज्ञानके भण्डार पुराणोंको गण्यते अधिक महत्त्व नहीं देते। जब भारतीय विद्वानोंकी यह दृष्टा है, तब पाश्चात्य विद्वानोंका क्या पूछना। वे तो पुराणोंको नितान्त कपोल कल्पित ही समझते हैं। पुराणोंमें जो इतिहास वर्णित है, उसे वे पुरातन कथा (माइथॉलजी) मानते हैं तथा उनपर तनिक भी विश्वास नहीं करते। इन्हीं पश्चिमी विद्वानोंके द्वारा फैलायी गयी इस भ्रान्त धारणाके अनुसार पुराणोंके प्रति लोगोंकी उपेक्षाकी प्रवृत्ति चली आ रही थी। परन्तु हर्षका विषय है अब भारतीय विद्वान् ही नहीं, पाश्चात्य मनीषी भी इसकी महत्ताको समझने लगे हैं और भारतीय इतिहासके लिये इनको अमूल्य निधि मानने लगे हैं।

‘पुराण’ शब्दका अर्थ पुराना आख्यान है—‘पुराण-माख्यानम्’। संस्कृत-साहित्यमें ‘पुराण’ शब्दका अर्थ ‘पुराना’ है। सम्भवतः पुराणोंकी अत्यन्त प्राचीनताके कारण ही इनको यह नाम प्राप्त हुआ हो। पुराणोंमें प्राचीन आख्यानो-

मात्स्यं कौर्मं तथा लैङ्गं शैवं स्कान्दं तथैव च ।

आग्नेयं च पट्टेतिनि ताम्रस्यनि निबोधत ॥

वैष्णवं नारदीयं च तथा मागवंतं शुभम् ।

गारुडं च तथा पार्श्वं वाराहं शुभदत्तनि ॥

सार्वकिकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभानि वै ।

महाण्डं महावैवर्तं मार्कण्डेयं तथैव च ॥

भविष्यं वामनं मातृं राजस्यनि निबोधत ॥

ग्रन्थ सख्यामें भी स्कन्दपुराणके अनन्तर औरोंकी अपेक्षा यही सबसे अधिक है। इसकी स्त्री-सख्या पचपन हजार मानी जाती है—‘पञ्चोत्पत्तिताहस पाद्यमेव प्रकीर्तितम्’। अनेकानेक धर्मानुयायन इस ‘पद्म’में मुद्रित हैं। यही ‘पुराण-पद्म’ कल्याणके अङ्गमें आकर आरके ‘अङ्क’ में आया है, इससे अधिक अभिन्नदनीय बात और क्या हो सकती है।

की ही विशेषता रही है। भारतीय साहित्यमें पुराणोंके साथ इतिहासका भी नाम आता है। इतिहास उन्हीं घटनाओंका वर्णन करता है, जो भूतकालमें हो गयी हैं; परन्तु पुराणका विषय इतिहाससे अधिक व्यापक और विस्तृत है। इसी मौलिक पार्यंक्यको लक्ष्यमें रखकर इतिहास और पुराणना नामकरण अलग-अलग किया गया है।

पुराण बहुत ही प्राचीन हैं। वे अत्यन्त प्राचीन कालसे चले आ रहे हैं। अतः इनकी प्राचीनताके विषयमें निश्चित

रूपसे कुछ कहना अत्यन्त कठिन है।

पुराणोंकी

प्राचीनता

पुराणका उल्लेख अथर्ववेदमें पाया जाता

है। छान्दोग्य-उपनिषद्में भी पुराणोंका

उल्लेख मिलता है। परन्तु सूक्तकालमें ही इनके अस्तित्वका निश्चितरूपसे पता चलता है। गौतमीय धर्मसूत्रमें—जो धर्मसूत्रोंमें सबसे प्राचीन समझा जाता है—लिखा है कि राजाको वेद, वेदाङ्ग तथा धर्मशास्त्रके साथ ही-साथ पुराणको भी प्रमाण मानना चाहिये। आपस्तम्बीय धर्मसूत्रमें पुराणोंसे दो उद्धरण उद्धृत किये गये हैं तथा भविष्यपुराणसे एक उद्धरण है। आधुनिक विद्वानोंने इन ग्रन्थोंका निर्माण-काल ४ वीं अथवा ५ वीं शताब्दी माना है। अतः इससे सिद्ध होता है कि पुराणोंकी रचना—कम-से कम प्रसिद्ध पुराणोंकी—

• इतिहासपुराणार्था वेद समुपपद्येत ।

इस समयसे पूर्व अवश्य हो गयी होगी। पुराणोंकी रचना महाभारतसे पूर्व हो गयी थी, इसमें किसीको सन्देह नहीं हो सकता। महाभारत स्वयं पुराण कहा गया है तथा इसका आरम्भ भी पुराणकी रीतिसे ही होता है। सूत लेमहर्षणके पुत्र उग्रश्रवा, जो इस भारतीय कथाके कहनेवाले हैं—पुराणमें निष्णात बतलाये गये हैं। इससे पता चलता है कि पुराण महाभारतसे प्राचीन हैं। इस प्रकार पुराणोंकी प्राचीनता सिद्ध है।

अब हमें इस बातपर विचार करना है कि हमारे शास्त्रोंमें पुराणकी कैसी कल्पना की गयी है। मत्स्य, विष्णु तथा ब्रह्माण्ड आदि महापुराणोंमें पुराणका लक्षण पुराणकी कल्पना बतलाते हुए लिखा है—

सर्गाश्च प्रतिसर्गाश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।
वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥

अर्थात् (१) सर्ग या सृष्टि, (२) प्रतिसर्ग अर्थात् सृष्टिका विस्तार, लय तथा पुनः सृष्टि, (३) सृष्टिके आदिकी वंशावली, (४) मन्वन्तर अर्थात् कित-कित मनुका समय कब-कब रहा और उस कालमें कौन-सी महत्त्वकी घटना हुई तथा (५) वंशानुचरित—सूर्य तथा चन्द्रवंशी राजाओंका वर्णन—यही पुराणोंके पाँच विषय हैं। यही लक्षण साधारण-तया पुराणोंका है। परन्तु ध्यानसे देखनेपर पता चलता है कि पुराणोंमें इतनी ही बातोंका वर्णन नहीं है, प्रत्युत इनसे भी बहुत अधिक बातें हैं। उदाहरणके लिये अग्निपुराणको ले लीजिये, जिसे यदि हम भारतीय ज्ञानकोष कहें तो कुछ अत्युक्ति न होगी। कुछ ऐसे भी पुराण हैं, जिनमें इन पाँचों विषयोंका यथावत् वर्णन नहीं मिलता। फिर भी पुराणकी सामान्य कल्पना यही समझनी चाहिये। हमलोगोंको यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि हमारे पुराण ही सचे तथा आदर्श इतिहास हैं। किसी मानव-समाजका इतिहास सभी पूर्ण समझना चाहिये, जब उसकी कहानी सृष्टिके आरम्भसे लेकर वर्तमान कालतक क्रमवद्ध रूपसे दी जाय। किसी देशकी कथा जयतक सृष्टिके प्रारम्भसे न लिखी जाय, तबतक उसे अधूरा ही समझना चाहिये। इतिहासकी इस वास्तविक कल्पनाको पुराणोंमें हम पाते हैं। आधुनिक विद्वानोंने

इतिहास-लेखन-शैलीमें इस प्रणालीकी चिरकालसे उपेक्षा कर रखी थी; परन्तु हर्षका विषय है कि इंग्लैंडके सुप्रसिद्ध विचारशील विद्वान् एच्० जी० वेल्सने अपने इतिहासकी रूपरेखा (आउटलाइन आफ हिस्ट्री) में इसी पौराणिक प्रणालीका अनुकरण किया है। उन्होंने अपने इस प्रसिद्ध इतिहासमें मानव-समाजका इतिहास लिखनेके पूर्व सृष्टिके प्रारम्भसे मनुष्यके विकासका इतिहास लिखा है। मनुष्य-योनिको प्राप्त करनेके पहले मानवको कौन-सा रूप धारण करना पड़ा था तथा उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, इसका बड़ा ही सुन्दर वर्णन उन्होंने किया है। इस प्रकार यदि मनुष्यका इतिहास लिखना हो तो सृष्टिके प्रारम्भसे ही उसके विकासकी कथा लिखनी आदर्श तथा ठीक है। इतिहास लिखनेका यही पौराणिक तथा आदर्श प्रकार है।

पुराणोंकी दूसरी विशेषता उनकी वर्णन-शैली है। कुछ लोग पुराणोंमें लिखी हुई किसी बातको लेकर उसे असम्भव कहकर कपोलकल्पित कहनेका दुःसाहस कर बैठते हैं। यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि हमारे शास्त्रोंमें वस्तु-कथनके तीन प्रकार बतलाये गये हैं—जिन्हें आलङ्कारिक भाषामें तथ्य-कथन, रूपक-कथन तथा अतिशयोक्ति-कथन कह सकते हैं। जो वस्तु जैसी हो, उसे ठीक वैसा ही कहना तथ्य-कथन है। यह कथन वैज्ञानिक लोगोंके लिये उपयुक्त है। जहाँ रूपकालङ्कारका आश्रय लेकर कुछ कहा जाय, उसे रूपक-कथन कहते हैं। यह कथन-प्रणाली वेदोंमें पायी जाती है, जहाँ सर्वकी किरणोंमें पाये जानेवाले सात रंगोंको रंग न कहकर घोड़ोंका रूपक दिया गया है। पुराणोंमें वस्तु-वर्णनके लिये अतिशयोक्ति अलङ्कारका आश्रय सदा लिया गया है तथा जो कुछ बात कही गयी है, उसे बड़ा ही विस्तृत रूप दिया गया है; जैसे—इन्द्र-युद्धके युद्धमें युद्धकी राजाके रूपमें विस्तृत कल्पना। इस प्रकार पुराणोंमें जहाँ कहीं कोई बात कही गयी है, वहाँ बड़े विस्तारसे कही गयी है। अतः पौराणिक कथाओंके सम्बन्धमें इस कथन-प्रणालीपर ध्यान रखकर ही विचार करना चाहिये। मुझे आशा है कि यदि इस दृष्टिसे विचार किया जाय तो पुराण शुद्ध तथा आदर्श इतिहासके रूपमें ही हमलोगोंको दिखायी पड़ें।

पद्मपुराणपर एक दृष्टि

(लेखक—स्वामीनी श्रीब्रह्मचर्यानन्दी सरस्वती)

संस्कृत वाङ्मयमें पुराणोंका एक विशिष्ट स्थान है। इनमें वेदार्थका स्पष्टीकरण तो है ही, कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड तथा ज्ञानकाण्डके सरलतम विस्तारके साथ साथ क्या वैचित्र्यके द्वारा साधारण जनताको भी गूढ़-से गूढ़तम तत्त्व हृदयङ्गम करा देनेकी अपनी अपूर्व विशेषता भी है। इस युगमें धर्मही रक्षा और भक्तिके मनोरम विकासका जो पत्किञ्चित् दर्शन हो रहा है, उसका समस्त श्रेय पुराण-साहित्य को ही है।

पुराणोंमें पद्मपुराणका स्थान बहुत ही ऊँचा है। इसमें केवल भगवान् नारायणके नाभिराशसे समुद्रत ब्रह्माके द्वारा की हुई सृष्टि-विस्तृष्टिका ही वर्णन नहीं है, प्रत्युत वेदोंक दहर विद्याके हृदयपद्मका विद्या घर्णन है। इसलिये यह पुराण सर्वभौम एव सर्वजनीन है। प्रत्येक अधिकारी इसके द्वारा भगवत् प्राप्तिरूप परम लाभ अनुभव कर सकता है।

साधारण मनुष्यको जब यह मान्य होता है कि भगवान् देव, काल और वस्तु भेदोंके परे, हमारी बुद्धि एव इन्द्रियोंसे अतीत, अपने स्वतः सिद्ध स्वरूपमें स्थित हैं, तब वह यह सोचकर भयभीत हो जाता है कि जो हमारी वृत्तियोंके आकलनसे सर्वथा अतीत है, उसकी हम उपासना कैसे करें, स्मृति कैसे करें, उसे हम अपने हृदय-मन्दिरमें लाकर कैसे बैठायें। मनुष्यकी इस वैचलीकी पुराणों और सत्तोंने भगीर्भोति अनुभूत किया और उन्होंने भगवान्की कृपाश्रुता का आश्रय लेकर उनकी सर्वव्यापकता एव सर्वोपकताके यथार्थ आधारपर देव, काल और वस्तुओंके भीतर ही भगवान्के सात्त्विक, उपासना और स्मृतिका ऐसा प्रवृत्त द्वार उद्घाटन किया, जिसे देवतक उनके सामने कृतकृताके भारसे सिर रख ही अवगत हो जाता है। प्रायः सभी पुराणोंमें, विशेषकर पद्मपुराणमें अनेक तीर्थों, व्रतों और पवित्र वस्तुओंके रूपमें जो भगवान्का वर्णन आता है, उसका यही रहस्य है। तीर्थ सभी अग्नौकिक हैं, भगवत्त्व हैं और भगवान् की विचित्र विचित्र लीलाओंके स्मृति चिह्न होनेके कारण दर्शन, सेवन, स्मरण और अभिगमनमात्रसे चित्त शुद्धि करनेवाले हैं।

तीर्थोंकी महिमा पर्यवसान कहाँ है? भगवान्की स्मृतिमें। इसीमें तीर्थ महिमाका उपगहार करत हुए पद्मपुराण कहता है—

तीर्थोवा च पर तीर्थं कृष्णनाम महर्षय ।
तीर्थीकुर्वन्ति जगतीं गृहीत कृष्णनाम ये ॥

(स्वर्गकाण्ड ५०।१६)

समस्त तीर्थोंमें सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? भगवान् श्रीकृष्णका नाम। जो लोग श्रीकृष्ण नामका उच्चारण करते हैं, वे सम्पूर्ण जगत्को तीर्थ बना देते हैं। इसके पूर्व—
अस्मिन् च हरेर्दृष्ट्वा सर्वतीर्थफल लभेत्। इत्यादि वचनोंसे स्पष्ट मालूम होता है कि तीर्थोंकी महिमा भगवत्स्मृतिके लिये है। उनका तात्पर्य, उनका पर्यवसान निरन्तर भगवत्स्मरणमें ही है।

यह सम्पूर्ण नाम रूप क्रियात्मक जगत् भगवत्स्वरूप ही है। यह घट है, यह पट है, यह मट है—इत्यादि जितनी भी विकल्पनाएँ हैं, वे भगवत्स्वरूपसे पृथक् नहीं हैं। सृष्टि और सृष्टि कर्ता, पात्य और पालक, सङ्गरीय और सहर्ता—सब कुछ एकमात्र प्रभु ही हैं।

वष्टा भुजति चात्मानं विष्णु पात्य च पाति च ।

उपसद्वियते चापि संहर्ता च स्वयं प्रभु ॥

(सृष्टिकाण्ड १।११५)

मनसे जो कुछ सकल-विकल्प होता है, चक्षुरादि इन्द्रियोंसे जिन जिन विषयोंका ग्रहण होता है और बुद्धिके द्वारा जिन जिन वस्तुओंका आकलन होता है, वे चाहे देवके रूपमें हों, कालके रूपमें हों अथवा वस्तुके रूपमें हों, सब भगवान्के ही स्वरूप हैं। देखिये सृष्टिकाण्ड १।११—

यद्रूप मनसा ग्राह्य यद् ग्राह्य चक्षुरादिभिः ।

बुद्ध्या च यपरिच्छेद्य मद्रूपमखिलं तव ॥

जिस प्रकार मन्त्रसंहिताओंमें 'पुरुष एवेद सर्वम्' तथा उपनिषदोंमें 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' इत्यादि श्रुतियों परमात्मा सर्वस्वरूप है' इस बातका प्रतिपादन धरती हैं, ठीक वैसे ही पद्मपुराण भी भगवान्को सर्वोपक स्वीकार करता है। इसीसे किसी भी तीर्थके रूपमें, व्रतके रूपमें, भागवतादि ग्रन्थके रूपमें, तुलसी आदि वस्तुके रूपमें कहीं भी यदि भगवद्भाव हो जाय तो धीरे धीरे उस वस्तुकी जड़ता और पृथग्ता नष्ट होने लगती है और चैतन्यस्वरूपका आविर्भाव हो जाता है।

उपर्युक्त वर्णन पढ़कर यह प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है कि यदि परमात्मा सर्वस्वरूप है तो क्या वह परिणामको

प्राप्त होकर जगत्के रूपमें हुआ है, अथवा उसने प्रकृति-परमाणु आदिके रूपमें स्थित जगत्को ही आत्मप्राधान्यसे उन्नीवित किया है अथवा वह स्वाभाविक ही जगद्रूप है । परमात्माको परिणामी माननेसे उसकी निर्विकारता नहीं बनती । प्रकृति-परमाणु आदिका अस्तित्व स्वीकार करनेपर अद्वितीयताका क्याकोप होता है । स्वाभाविक ही जगद्रूप माननेपर जन्म-मृत्यु आदिकी प्राप्ति दुर्निवार है । ऐसी अवस्थामें परमात्मा सर्वरूप है—इस वाक्यका क्या अर्थ है ? सर्व भी है और परमात्मा भी है अथवा केवल परमात्मा ही है ? इस सम्बन्धमें उप-निषदादि समस्त शास्त्रोंके साथ पञ्चपुराणकी एकवाक्यता है । जैसे श्रुतियाँ ज्ञाननिर्वर्त्य होनेके कारण प्रपञ्चको मिथ्या स्वीकार करती हैं, पुरुषका वाच करके जैसे स्याणुका बोध होता है, ठीक वैसे ही पञ्चपुराण भी प्रपञ्चकी भ्रान्तिजन्यता और परमात्माके अतिरिक्त अन्य वस्तुकी अवस्था प्रतिपादन करता है ।

परमात्मा त्वमेवैको नाम्नोऽस्ति जगतः पते ॥

ज्ञानस्वरूपमखिलं जगदेतद्वद्वयः ।

अर्थस्वरूपं पश्यन्ती भ्राम्यन्ते तमसः ध्रुवे ॥

(सष्टिलख ३ । ४२)

‘हे जगत्पते ! एकमात्र तूहीं परमात्मा हो, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है । यह सम्पूर्ण जगत् ज्ञानस्वरूप ही है । इस बातकी न जाननेवाले अज्ञानीजन जगत्को विषयरूप देखते हैं और अज्ञानमय संसार-सागरमें भटकते रहते हैं, उन्हें पार जानेका मार्ग ही नहीं मिलता ।’

परमात्माके निर्विशेष स्वरूपका स्पष्ट प्रतिपादन है—

परः पराणां परमः परमात्मा पितृमह ।

रूपवर्णादिरहितो विशेषेण विवर्जितः ॥

अपि बुद्धिबिनाशान्नां परिणामविजन्मभिः ।

गुणैर्विवर्जितः सर्वैः स आंतीति हि केवलम् ॥

(सष्टिलख २ । ८३-८४)

‘परमात्मा समस्त कार्य-कारणसे परे, अरूप, अवर्ण, निर्विशेष, ह्यसोऽज्ञागये रहित, निर्विकार, अज एवं निर्गुण हैं । यह केवल ज्ञानस्वरूप, स्फुरणस्वरूप हैं ।’ वेदान्त-प्रतिपाद्य परमात्माका इस प्रकार वर्णन करके पञ्चपुराणमें आत्माके साथ इसके एकत्वका भी स्पष्टरूपसे निर्देश किया गया है ।

नान्यं देवं महादेवाद् व्यतिरिक्तं तु पश्यति ।

तमेवात्मानमन्येति यः स याति परं पदम् ॥

मन्यन्ते ये स्वमात्मानं विभिन्नं परमेश्वरात् ।

न ते पश्यन्ति तं देवं वृथा तेषां परिश्रमः ॥

(स्वर्गलख ६० । ३९-३९)

‘जो अधिकारी पुरुष सर्वप्रकाशक परमात्मासे अतिरिक्त अन्य किसी प्रकाशकको नहीं देखता और उस परमात्माको ही अपनी आत्मा जानता है, उसे परमपदकी प्राप्ति होती है । जो अज्ञानीजन अपने आपको परमात्मासे पृथक् मानते हैं, उन्हें परमात्माके दर्शन नहीं होते; उनका सारा परिश्रम व्यर्थ है ।’

इन दोनों श्लोकोंमें अन्वय-व्यतिरेकसे स्पष्टरूपसे यह बात कही गयी है कि जो परमात्मा और आत्माके एकत्व-ज्ञानसे सम्पन्न हैं, उन्हें परमपदकी प्राप्ति होती है और जो एकत्व-ज्ञानको स्वीकार नहीं करते, उनका परिश्रम व्यर्थ है । अब हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि समस्त वेदान्तोंका परम तात्पर्य जिस प्रकार प्रपञ्चके मिथ्यात्व और ब्रह्मात्मैकत्व-के प्रतिपादनमें है, ठीक उसी प्रकार पञ्चपुराण भी उसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करता है; क्योंकि सीमांता-पद्धतिके अनुसार समस्त शास्त्रोंकी एकवाक्यता अनिवार्य है और बिना उसके कोई भी वचन शास्त्रकी श्रेणीमें नहीं आ सकता ।

व्यतिरेक-मुखसे यह बात कही जाती है कि भगवान् सबसे परे हैं और अन्वय-मुखसे यह बात कही जाती है कि सब कुछ भगवान् ही है । केवल भगवान् ही ऐसे हैं जिनमें इच्छाकी एकता, स्मृतिकी एकता, दृष्टिकी एकता सम्पादन की जा सकती है । पञ्चपुराण स्पष्टरूपसे कहता है—

कर्त्तृबाहुरहं बन्धि श्रुमे परमं धवः ।

गोविन्दे धेहि हृदयं..... ॥

(स्वर्गलख ११ । १७)

‘मैं बाँह-उठाकर श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ बात कहता हूँ, नावधान होकर सुनो; जैसे हो, वैसे अपना हृदय भगवान्को समर्पित करो । उनकी स्मृतिमें डूब जाओ ! वही सर्व मङ्गलकी जननी है ।’

परमात्मतत्त्वके साक्षात्कारके लिये जीवको ज्ञान और ध्यानकी शरण लेनी चाहिये । श्रवण-मननसे मुनिष्यत्व अर्थमें चित्तकी स्थापना अथवा भगवत्स्मृतिकी परिपक्व परिणत अवस्थाका नाम ही ध्यान है । यह ध्यान सब अधिकारियों-के लिये सुलभ न होनेके कारण ही तीर्थ, व्रत, भागवत-गीता-माहात्म्य, साधुसङ्ग, ब्राह्मण-पूजा आदिके द्वारा अन्तःकरण-शुद्धिपूर्वक भगवत्स्मृतिकी जगानेकी चेष्टा की गयी है । जैसे श्रुतियाँ ‘स्मृतिपरिजुद्धौ सर्वमन्योनां विप्रमोक्षः’ वर्णन करती हैं और ध्यात्यः पन्था विधत्तवनाय’ इत्यादि शत-शत वचनोंसे ज्ञानके द्वारा ही तत्त्व-साक्षात्कारका निरूपण करती हैं, ठीक वैसे ही पञ्चपुराण भी—

सधुसङ्गाद् भवेद् विप्र शास्त्राणा श्रवण प्रभो ।
हरिभक्तिर्भविष्यत्मात् सतो ज्ञान सतो गति ॥

(ब्रह्मसूत्र १।६)

‘साधु-सङ्गसे शास्त्रोंके तात्पर्यना निर्णय करानेवाला श्रवण होता है। एकमात्र भगवत्तत्त्वरी श्रेष्ठता और सत्यता का निर्णय होनेपर दत्त वस्तुकी प्राप्तिकी इच्छा निवृत्त हो जाती है और एकमात्र भगवत्प्राप्तिकी इच्छारूपा भगवद्भक्ति का उदय होता है, भगवद्भक्तिसे भगवत्तत्त्व विज्ञान और तदनन्तर परमगतिकी प्राप्ति होती है।’

परमगतिको प्राप्त करानेवाले तत्त्वज्ञानका अव्यवहित साधन भगवद्भक्ति है। इसी तत्त्वके प्रतिपादनमें समस्त पुराणों की अपूर्वता है और यही पद्मपुराणकी भी है। श्रीमद्भागवतमें ‘भक्तिरिति भगवत्प्ररोध’ का भी यही अर्थ है। बिना भगवद्भक्तिसे अतः करण श्रद्धाकी पूर्णता और भगवत्तत्त्व विज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिये कहीं कहीं तो तत्त्वज्ञानसे बढ़कर भी भक्तिकी महिमाका उल्लेख मिलता है। सब ही है, बिना साधनमें अनन्यनिष्ठ हुए साध्यकी प्राप्ति निरालम्बी भी नहीं हो सकती। अतः तो पद्मपुराण ही क्या, समस्त पुराण इस सिद्धांतका प्रतिपादन करते हैं—भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है।

पद्मपुराणके प्रथमे खण्डमें विषादरूपसे भक्तिकी महिमा का वर्णन है। केवल महिमाका ही नहीं उसके अद्भुताङ्ग—मन्त्र-जप, पूजा, ध्यान, रहस्य इत्यादिका भी अथ पुराणोंकी अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ शैलीसे निरूपण किया गया है। नाम, धाम, रूप, लीला—ये सब कि मय भगवत्स्वरूप हैं, इन सबका अथवा इनमेंसे किसी एकका भी आश्रय ग्रहण कर लेनेपर जीवके लिये कुछ कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। ज्ञान, मुक्ति आदि तो इनमेंसे एक एकके सेवक हैं—इत्यादि वार्ताका पातालखण्ड एव उत्तरखण्डमें विस्तृत निरूपण है। अवश्य ही ऐसे वर्णनोंसे अपनी निष्ठामें ‘आध्यात्मिक’ अन्वेषणा होती है और यह अर्थवा यथार्थ भी है, क्योंकि ब्रह्मतत्त्वके सिद्धा जप और कोई वस्तु ही नहीं है, तब किसी भी वस्तुका ब्रह्मरूपसे निरूपण करनेमें आपत्ति ही कहीं रह जाती है। सम्पूर्ण पद्मपुराणका अधिप्राय किसी भी प्रकार हो—भगवत्स्मृति, भगवद्भक्ति, भगवत् तत्त्वज्ञान एव भगवत्तत्त्व-साक्षात्कारमें है, इसीसे, इसीमें जीवकी वृत्तव्यता है।

भगवद्भक्तिके माहात्म्य और कथा वैचित्र्यका आनंद तो मूल ग्रन्थसे ही लेना चाहिये। यहाँ पाठकोंके और अपने आनन्दके लिये भगवान्का दिग्भुज पीताम्बरधारी श्रीविग्रह

ही साक्षात् ब्रह्मरूप कैसे है—इसका पद्मपुराणने जो रोचक प्रतिपादन किया है, उसका उल्लेख करके निबन्ध समाप्त किया जाता है।

भगवान् शंकर नारदसे अपनी अनुभूतिका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब भगवान् श्रीकृष्णने कृपा करके मुझे दर्शन दिया और वर माँगनेको कहा, तब मैंने उनसे प्रायना की—

यद्वप ते कृपासिन्धो परमानन्ददायकम् ।

सर्वानन्दप्रथ नित्य मूर्तिमत् सर्वतोऽधिकम् ॥

निर्गुण निष्क्रिय शान्त तद्ब्रह्मेति विदुर्बुधाः ।

तद्वद् ब्रह्ममिच्छामि यन्मुन्यां परमेश्वर ॥

‘शान्तिजन आपके जिस निर्गुण, निष्क्रिय, शान्त ब्रह्मस्वरूपका साक्षात्कार करते हैं, उसे मैं इन्हीं ओंकारोंसे देखना चाहता हूँ।’ देवाधिदेव शंकर भगवान्के आदेशसे इन्द्रावन आये, वहाँ गोपी मण्डल मण्डित यमुना पुलिन विहारी गोपालवेषधारी श्रीकृष्ण और प्रियाकीर्ति दर्शन हुए। श्रीकृष्णने शंकरकी सम्बोधन करके कहा—

अह ते दर्शनं यतो ज्ञात्वा ह्य तवैस्तिष्ठतम् ॥

यदद्य मे त्वया दृष्टमिदं रूपमसीकम् ॥

घनीभूतान्मलप्रेम सन्धिदानन्दविग्रहम् ॥

नीरूप निर्गुण व्यापि क्रियाहीन परात्परम् ।

वदन्त्युपनिषत्संवा इदमेव ममानय ॥

(पातालखण्ड ८२। ६५-६७)

‘शंकर! तुम्हारी लालसा जानकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। तुमने आज यह ओंकार अलौकिक रूप देखा है, वह घनीभूत निर्मल प्रेम है, मूर्तिमान् सन्धिदान-दघन है। तारे उपनिषद् मेरे इसी रूपसे निर्गुण, निराकार, निष्क्रिय और परात्पर कहकर वर्णन करती हैं।’

भगवान् श्रीकृष्णके श्रीविग्रहमें ब्रह्मभावका कितना सुन्दर उपादान है—यह तो केवल एक नमूना है। इसी प्रकार नाम, लीला और धाम भी ब्रह्मस्वरूप ही हैं—इस बातका भी पद्मपुराणमें स्थान स्थानपर सयुक्तिक प्रतिपादन है। इसीसे यह बात बही जाती है कि जीवने भगवत्तत्त्व विज्ञान एव वृत्तव्यता प्राप्त करानेके उद्देश्यसे पद्मपुराणने भक्तिके वर्णनमें कितनी सफलता पायी है, उतनी और किसी भी पुराणको नहीं मिली। यही कारण है कि अठारह महापुराणोंमें पद्मपुराण अपना विशेष स्थान रखता है। पाठक मूलग्रन्थका स्वाध्याय करके उसकी इस अपूर्व विशेषतासे लाभ उठावेंगे, भगवत्स्मृतिसे द्वारा भगवत्प्राप्तिके मार्गमें अग्रसर होंगे।

यज्ञोंकी उपयोगिता

(लेखक — श्रीमच्छन्मिश्र)

वैदिक धर्ममें 'यज्ञसंस्था' प्रधान पद रखती है । वेदोंमें यज्ञके वर्णनपर जितने मन्त्र हैं, उतने अन्य किसी विषयपर नहीं । यदि कहा जाय कि यज्ञ वैदिक धर्मका प्राण है, तो इसमें भी अत्युक्ति नहीं । ऋषिकाळमें यज्ञ सदा हुआ करते थे और उनसे लाभ भी होता था । राजाओंके जब खजाने भर जाते थे, तब वे कोई-न-कोई यज्ञ किया करते थे जिनमें दान-दक्षिणा बराबर चलती रहती थी । ऐसे अवसरोंपर कुछ तो सर्वस्व दान कर देते थे । कितने गरीबोंको काम, कितने उद्योगोंको मोत्साहन मिल जाता था । लौकिक तथा पारलौकिक दोनों ही लाभ होते थे । परन्तु प्रकृतिमें देखा जाता है कि प्रत्येक वस्तु प्रायः समयके प्रभावसे विकृत हो जाती है । यज्ञोंका भी यही हाल हुआ । स्वार्थियोंके लिये वे धन कमाने-का साधन बन गये और मांसलोभ्योंकी क्रूरतासे उनकी पवित्र वेदियाँ रक्तरक्षित हो गयीं । निरपराध पशुओंकी 'आह' का एक कोमल हृदयपर आघात हुआ और गौतम बुद्धने ऐसे यज्ञोंके विरुद्ध-आवाज उठायी । उनमें 'पशुआलम्भ' का क्या स्थान है और उसका क्या रहस्य है, यह एक स्वतन्त्र विषय है, जिसपर बहुत-कुछ लिखा जा सकता है । उसकी ओटमें हिंस्रप्रवृत्तिको जोर पकड़ते देखकर ही बुद्धका हृदय व्यथित हुआ था; पर यज्ञोंकी उपयोगिता उन्हें भी स्वीकार करनी पड़ी थी । 'सारसंग्रह' और 'संयुक्तनिकाय' में लिखा है कि प्राचीनकालमें यज्ञ (मेघ) 'संग्राहक' थे । इनके द्वारा राजा प्रजाका संग्रह करता था और इस संग्रहके द्वारा राष्ट्र परम समृद्धिको पाता था । परन्तु उनके अनुयायियोंने इस संस्थाको ध्वंस करनेमें कोई यात उठा न रखी, इसके फल-स्वरूप यह प्रथा बहुत कुछ शिथिल पड़ गयी । तत्कालीन कई शासकोंने बौद्धमतकी दीक्षा ली और उनके राज्यमें यज्ञशालाएँ निर्धूम हो गयीं । गुप्त सम्राटोंने फिर उनका क्रम चलाया । समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त आदिने बड़े-बड़े यज्ञ किये, जिनका शिलालेखोंसे पता चलता है । परन्तु बौद्धधर्मके प्रबल प्रचारने जनसाधारणके हृदयोंसे इनके प्रति श्रद्धाको ऐसा हटा दिया कि फिर उन्नता युग न आ सका । किसी-किसी समय कोई इनके लिये प्रवृत्त हो जाता था; पर यज्ञ राष्ट्रीय संस्था न रहे । एक कारण और भी हुआ; विदेशियोंके आक्रमणसे राजनीतिक उथल-पुथल होने

लगी । दरिद्रता बढ़ने लगी और विदेशी आचार-विचार घुसने लगे । मुसलमानोंके समयसे संस्कृतका पठन-पाठन भी ढीला पड़ गया और शास्त्र-चर्चाका ही लोप होने लगा । सम्भव है कि यज्ञोंके बंद हो जानेका ही यह परिणाम हुआ हो; पर इसमें संदेह नहीं कि परिस्थिति प्राचीन परिपाटीके प्रतिकूल हो चली । अंगरेजोंके आगमनके साथ तो इसने विकट रूप धारण कर लिया । अंगरेजी शिक्षामें हमें यह सब 'पाखण्ड' बतलाया जाने लगा और यज्ञोंकी उत्पत्ति अशुभ्योंके 'टोना-टामर' तथा 'जादू' में दिखलायी जाने लगी । पर तब भी इस संस्थाका सर्वथा लोप न हुआ; कोई-न-कोई श्रद्धालु यज्ञ-भगवान्की सेवा करता ही रहा । कहीं-कहीं दो-चार निर्धन ब्राह्मणोंने अपने घरोंमें शुष्क इष्टियोंसे हवन करके इसकी परम्पराको अधुण्ण रखा और उस विधि-विधानको, जिसमें गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपा है, नष्ट न होने दिया । संसार इनका कितना श्रेणी है, यह समय ही बतलायेगा ।

प्राचीन कालसे यज्ञोंके सम्बन्धमें कई प्रकारकी भावनाएँ चलती रही हैं । इन्हीं भावनाओंमेंसे किसी एकको लेकर कई प्राचीन तथा नवीन विद्वानोंने यज्ञके वास्तविक रूपको ही उड़ा दिया है । वास्तवमें विश्व-कल्याणके लिये दैवी शक्तियोंकी सहायता प्राप्त करनेका यज्ञ एक गूढ़ प्रकार है । प्रधानतः इसमें वेदमन्त्रोंके साथ कुछ ग्रन्थोंका अभिर्म है हवन किया जाता है । इनका पूरा विधि-विधान शास्त्रोंमें दिया हुआ है । इसके द्वारा मनुष्य देवताओंको प्रसन्न करता है और देवता उसकी रक्षा करते हैं; जैसा कि भगवान्ने गीतामें कहा है—

देवान् भावयतामेन से देवाः भावयन्तु वः ।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥

(३ । ११)

इस तरह यह भी एक प्रकारकी उपासना है । प्रत्येक धर्म, प्रत्येक सम्प्रदायमें तरह-तरहकी उपासनाएँ हैं, जिन सबमें यह आवश्यक है कि उनको विधिवत् किया जाय; क्योंकि ऐसा ही करनेसे उनका फल प्राप्त हो सकता है । यज्ञोंके सम्बन्धमें भी हमारे शास्त्रोंका यही कथन है । इसपर कहा जा सकता है कि आजकलके वैज्ञानिक युग में देवताओंपर विश्वास करना क्या अपने बौद्धिक दिवालका परिचय देना

नहीं है ! ठीक है, परन्तु आधुनिक विज्ञानको ही अपने अनुसंधानोंमें अदृष्ट जगत् तथा अदृष्ट शक्तियोंका आभास नहीं मिल रहा है ! स्वर्गीय सर आलिवर लॉजने क्या इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया ! प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्स लिखते हैं कि “विद्युत्कणों, परमाणुओं आदिको इधर-उधर खींचनेवाली शक्तिको हम ‘अदृष्ट’ ही कह सकते हैं। इस अदृष्टका ही लेल सर्वत्र देख पड़ता है।” यदि गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाय, तो इन्द्र ‘आधिदैविक जगत्’ पर भी विश्वास लाना ही पड़ेगा। जो आस्तिक हैं, वे तो उससे कभी इनकार कर ही नहीं सकते। यदि इश्वरको माना जाय तो फिर देव देवियोंपर भी विश्वास करना ही होगा। जब देव देवियाँ हैं, तब उनसे सम्पर्क रखने तथा उनकी सहायता प्राप्त करनेके उपाय भी होने चाहिये। विभिन्न प्रकारकी उपासनाएँ ही ऐसे साधन हैं। अपने शास्त्रोंमें सामूहिक उपासनाके रूपमें यज्ञको प्रधानता दी गयी है। इन दृष्टियोंसे विचार करनेपर यज्ञका विधान क्या सर्वथा तर्क तथा युक्तिपूर्ण नहीं प्रतीत होता !

इसपर एक बात और कही जाती है कि यदि ‘भारत’के पास ऐसे साधन उपलब्ध थे, तो फिर वह आज दूसरोंकी गुलामी क्यों कर रहा है ? इसका सीधा उत्तर तो यह है कि ‘उन साधनों के प्रयोग न करनेसे।’ जितने अशक्त उनका प्रयोग हुआ, उसका फल भी प्रत्यक्ष मिला। राजनीतिक परतन्त्रता अवश्य सत्ताजनक है, उसमें पड़े रहकर कोई राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर सकता। पर इसके साथ ही राजनीतिक स्वतन्त्रता ही सब कुछ नहीं है। इतिहासमें यह तो बराबर आती जाती रहती है। मुख्य तो है आध्यात्मिक अस्तित्व, जो राष्ट्रका प्राण और उसकी सस्कृतिका आधार है। अवीरिया, वैबीलोनिया, मिस्र, यूनान, रोम आदिकी प्राचीन सस्कृतियाँ आज कहाँ विलीन हो गयीं। इतिहासके पृष्ठोंमें अब उनके केवल नाम रह गये, पर कुछ बात है कि ‘हस्ती मिटती नहीं हमारी।’ जो कुछ भी अपने यहाँ धर्मानुष्ठान होता रहा, क्या वह उसीका फल नहीं है ! जो सम्प्रदायों पर चुकीं, वे अब नहीं लौट सकतीं। भारतकी ‘प्राचीन वैदिक’ सस्कृति मृतप्राय अवश्य है, पर अभीवक मरी नहीं है। वह उचित उपचारसे अब भी दृष्ट पुष्ट होकर सारे सत्कारपर अपनी विजययताका पहरा सकती है।

परन्तु यज्ञसे ज्योत्स्ना पर आजकल सबसे बड़ा आशेष यह किया जा रहा है कि ‘जब लाखों आदमी भूखों मर रहे

हैं, तब मन्नकी ऐसी बहुमूल्य वस्तुओंको आगमें झोंकनेसे क्या लाभ।’ उत्तरमें यह भी पूछा जा सकता है कि ‘सत्कार का अपार धन वर्तमान महायुद्धकी समस्यामें स्वाहा करनेसे क्या लाभ।’ बमबर्षा हो रही है, जावाल वृद्ध-मृतिता कुत्तोंकी मौत मर रहे हैं, किसीके जान मालका ठिकाना नहीं है। इससे किसीका क्या लाभ होगा ! कहा जायगा कि यह पाश्चात्योंकी मूर्खता है। यदि वे ऐसे ही मूर्ख हैं, तो क्या हम उनकी बात मानकर अपना भला कर सकते हैं ? परन्तु हमारी आँखें पूटी हुई हैं, तभी तो सामने खड़ा हुआ विनाश दृष्टिोच्चर नहीं होता। पाश्चात्योंको वर्षों युद्धसे विरत करना तो दूर रहा, उल्टे युद्धोद्योगमें सहायता देकर उसे और प्रज्वलित किया जा रहा है। युद्धमें तो सब तरह सहाय ही होता है, पर यज्ञमें तो किनने ही लोगोंको बहुत कुछ मिल जाता है। फिर दावतों, सिनेमा, नाटक आदि समाजों और शराब, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू आदि व्यसनोपर कितना धन उड़ रहा है ! उनसे क्षणिक शारीरिक सुखके अतिरिक्त क्या कोई स्थायी लाभ या वास्तविक उन्नति होती है ? तब यज्ञके ही नामपर क्यों मुँह बनाया जाता है ! विज्ञानकी प्रेरणा शक्ति है—अनुसन्धान। कितने अनुसन्धानोंपर आज लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। यदि उसी भावसे विश्वकी शान्तिका यह उपाय देख लिया जाय तो क्या हर्ज है !

यज्ञोंमें भाग लेनेवालोंको व्रत, सयम, नियम आदिसे रहना पड़ता है, जिससे उनका अन्तःकरण शुद्ध होता है, भोजन, दान दक्षिणासे कितने लोगोंका भला हो जाता है, पवित्र वातावरणका दर्शकोंपर भी प्रभाव पड़ता है। इतना तो इनसे प्रत्यक्ष लाभ है। फिर इनकी वैज्ञानिक उपयोगिता भी है। इनके विधि विधानमें प्रतीकोंकी भाषाका गान भरा है, जिनसे प्रकृतिके गूढ़ रहस्योंके उद्घाटनमें बड़ी सहायता मिल सकती है। अदृष्ट शक्तियोंके साथ उनके द्वारा सम्पर्क स्थापित होता है, जितने विश्व-कल्याणमें सहायता मिलती है—ऐसा शास्त्रोंका आशय है। तब फिर आज-जैसे विकट समयमें महायज्ञोंके आयोजनपर क्या आपत्ति हो सकती है। हाँ, एक बात अवश्य है, अनेक शास्त्रोंमें जहाँ यज्ञके पत्नोंका वर्णन किया गया है, वहाँ यह भी कहा गया है—‘नास्ति यज्ञसमो रिपुः’। यदि कोई तेज अन्न या यन्त्र है तो उनके उचित प्रयोगसे बड़ा उपकार तथा अनुचित प्रयोगसे भारी अपकार होगा। इसी तरह यदि यज्ञ विधिवत् नहीं हुआ तो उसका फल न हो—केवल इतना ही नहीं, उल्टे उससे भारी अनर्थ भी हो जाता है। आजकल

विधिवत् यह करनेमें कितनी अड़चन हैं! सबसे पहले तो अद्दा-की कमी है, यजमान विश्व-कल्याणकी बुद्धिसे यज्ञमें प्रवृत्त नहीं होते, अधिकतर उसमें यज्ञकी अभिलाषा रहती है। दूसरी ओर आचार्यका ध्यान धनकी ओर रहता है। न अब वैसे यजमान ही हैं, जो सब कुछ देनेके लिये तैयार हों और न ऐसे आचार्य ही हैं, जिन्हें जो कुछ मिल जाय, उसीमें संतोष हो। प्राचीन कालमें यदि धनिकवर्ग सब कुछ दान करनेके लिये कटिबद्ध रहते थे, तो ब्राह्मण प्रतिग्रहसे दूर भागते थे। परन्तु अब इन दोनोंमें कमी है। ब्राह्मणोंके असंतोषसे यजमानको उनमें अद्दा नहीं होती और अद्दा न होनेसे ब्राह्मणोंका निर्वाह नहीं होता। इस तरह अश्रद्धाका चक्र चल पड़ा है। दूसरे आज-कल यज्ञमें जैसे आचार-निष्ठ ब्राह्मणोंकी आवश्यकता है, वैसे नहीं मिलते। शुद्ध द्रव्यौतकका मिलना कठिन हो गया है। ऐसी दशामें यदि यज्ञ सफल न हो तो कोई आश्चर्य नहीं। यदि यज्ञोंमें लोगोंकी श्रद्धा उत्पन्न करना है तो यह बहुत आवश्यक है

कि उनमें किसी ओरसे व्यवसाय-बुद्धि न हो। यजमान और पुरोहित सभी विश्व-कल्याणकी उच्च भावनासे प्रेरित होकर निष्कामरूपसे उनमें प्रवृत्त हों।

अन्तमें हम याज्ञिकके साथ 'यजुर्वेद' के शब्दोंमें यही प्रार्थना करते हैं—

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः
शूर इषन्व्योऽसि व्याघ्रो महारथो जायताम् दोग्भी धेनुर्वेदि-
नद्वानाशुः ससिः पुरन्धिषोषा जिष्णु रथेष्टाः सभेयो
युवास्व यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः।
पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो
नः कल्पताम् ॥

‘ब्रह्मन् ! हमारे राष्ट्रमें ब्रह्मवर्चसी ब्राह्मण उत्पन्न हों, हमारे राष्ट्रमें उत्तम शूर क्षत्रिय हों तथा अधिक दुष्ट देनेवाली गौएँ, बलवान् बैल, तेज घोड़े, शानी जियाँ, विजयी तथा सभामें पण्डित युवक बनें। योग्य समयमें हमारे राष्ट्रमें वृष्टि होती रहे, अनाजके पेड़ फलयुक्त हों और हम सबका योग-क्षेम उत्तम रीतिसे चले।’

‘हिन्दूकोड’का कुठार

(लेखक—पं० श्रीगङ्गाशङ्करजी मिश्र, एम्. ए.)

हमारी सारी सामाजिक व्यवस्था श्रुति-स्मृतिद्वारा निर्धारित अटल सिद्धान्तोंके आधारपर प्रतिष्ठित है। उसीके अनुसार चलनेसे हमारा इहलौकिक तथा पारलौकिक कल्याण हो सकता है। परन्तु अब उसको नष्ट करके बराबर बदलने-वाली न्यूनाधिक भ्रमोंदाओंके आधारपर एक नवीन समाज-व्यवस्था बनानेका प्रयत्न किया जा रहा है, जिसमें भौतिक सुखकी आशामात्रका प्रलोभन है। अभी तक विदेशी सरकार अंग्रेजी शिक्षाद्वारा ही इसका प्रयत्न कर रही है; परन्तु अब वह प्रत्यक्षरूपसे हमारे धार्मिक, सामाजिक तथा कौटुम्बिक जीवनपर प्रहार करनेके लिये उद्यत हो रही है। अंग्रेजी भाषामें हिन्दू कानूनोंका एक ‘कोड’ (विधान) तैयार करनेके लिये उसने ‘हिन्दू-कानून-कमेटी’ नियुक्त की है। यह कमेटी हमारे प्राचीन शास्त्रीय नियमोंमें मनमाने परिवर्तन करने जा रही है। इसीकी सलाहसे भारत-सरकारने ‘केन्द्रीय एसेम्बली’में पहले ‘हिन्दू अप्रदत्त उत्तराधिकार’ तथा ‘हिन्दू-विवाह’ ये दो बिल पेश किये। इनके बुद्धिरिणामोंको बतलाते हुए समस्त हिन्दू भाई तथा बहनोंसे इनका विरोध करनेके लिये अनुरोध किया गया था। कुछ लोगोंने इसमें बड़ी तत्परता दिखलायी और लगभग पाँच

लाख हस्ताक्षर विलोंके विरोधमें सरकारके पास पहुँच गये। यह कार्य अभी चल ही रहा था कि इतनेमें ही ‘हिन्दू-कानून-कमेटी’ने पूरे ‘हिन्दूकोड’का मसविदा प्रकाशित कर दिया। उसका कहना है कि ‘‘हिन्दू-कानूनोंमें इधर-उधर परिवर्तन करनेसे काम न चलेगा। ब्रिटिशभारतके समस्त हिन्दुओंके लिये एक पूरा ‘कानूनविधान’ बन जाना चाहिये।’’ इस प्रस्तावित ‘कोड’ या विधानमें दोनों विलोंका समावेश कर लिया गया और उनकी कई धाराएँ अधिक व्यापक तथा हानिकारक बना दी गयी हैं। इन दोनों विलोंको रोककर अब यह पूरा ‘कोड’ ही धारासभाओंमें पास किया जायगा।

यह ‘कोड’ या विधान केवल ब्रिटिशभारतके समस्त हिन्दुओंपर लागू होगा। इस तरह देशी राज्योंके हिन्दुओंको ब्रिटिशभारतके हिन्दुओंसे, जिनमें परस्पर शादी-ब्याह होते हैं तथा उच्चधिकारके नियम भी प्रायः एक ही प्रकारके हैं, अलग कर दिया गया है। देशी राज्योंके शासकों और वहाँके हिन्दुओंको अपना मत प्रकट करनेतकका अधिकार नहीं दिया गया है। यह केवल देशी राज्योंके साथ ही नहीं, समस्त हिन्दुओंके साथ अन्याय है। अन्य मतावलम्बी जिन्होंने हिन्दूधर्म स्वीकार कर लिया है, वे भी कानूनी दृष्टिमें

नहीं है। ठीक है, परन्तु आधुनिक विज्ञानको ही अपने अनुसंधानोंमें अदृष्ट जगत् तथा अदृष्ट शक्तियोंका आभास नहीं मिल रहा है। स्वर्गीय सर आल्बिन लॉजने क्या इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया? प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्स लिखते हैं कि 'विद्युत्कणों, परमाणुओं आदिको इधर-उधर खींचनेवाली शक्त को हम 'अदृष्ट' ही कह सकते हैं। इस अदृष्टका ही खेल सर्वत्र देख पड़ता है।' यदि गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाय, तो इदय 'आधैदैविक जगत्' पर भी विश्वास लाना ही पड़ेगा। जो आस्तिक हैं, वे तो उससे कभी इनकार कर ही नहीं सकते। यदि इश्वरको माना जाय तो फिर देव-देवियोंपर भी विश्वास करना ही होगा। जब देश-देशियाँ हैं, तब उनसे सम्पर्क रखने तथा उनकी सहायता प्राप्त करनेके उपाय भी होने चाहिये। विभिन्न प्रकारकी उपासनाएँ ही ऐसे साधन हैं। अपने शाल्लोंमें सामूहिक उपासनाके रूपमें पशुको प्रधानता दी गयी है। इन दृष्टियोंसे विचार करनेपर यशका विधान क्या सर्वथा तर्क तथा मुक्तिपूर्ण नहीं प्रतीत होता?

इसपर एक बात और कही जाती है कि यदि 'भारत'के पास ऐसे साधन उपलब्ध थे, तो फिर वह आज दूसरीसी गुलामी क्यों कर रहा है? इनका सीधा उत्तर तो यह है कि 'उन साधनों के प्रयोग न करनेसे।' जितने अशक्तों उनका प्रयोग हुआ, उसका फल भी प्रत्यक्ष मिला। राजनीतिक परतन्त्रता अवश्य रज्जाजनक है, उसमें पड़े रहकर कोई राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर सकता। पर इसके साथ ही राजनीतिक स्वतन्त्रता ही सब कुछ नहीं है। इतिहासमें वह तो बराबर आती-जाती रहती है। मुख्य तो है आध्यात्मिक अस्तित्व, जो राष्ट्रका प्राण और उसकी सङ्कटिका आधार है। अथीरिया, बैबीलोनिया, मिस्र, यूनान, रोम आदिकी प्राचीन सङ्कटियाँ आज कहाँ विलीन हो गयीं। इतिहासके पृष्ठोंमें अब उनके केवल नाम रह गये, पर कुछ बात है कि 'इस्ती मिटती नहीं हमारी।' जो कुछ भी अपने यहाँ धर्मानुष्ठान होता रहा, क्या वह उसीका फल नहीं है? जो सन्त्यताएँ मर चुकीं, वे अब नहीं लौट सकतीं। भारतकी 'प्राचीन वैदिक' सङ्कति मृतप्राय अवश्य है, पर अभीतक मरी नहीं है। वह उचित उपचारसे अब भी दृढ़ पुष्ट होकर मारे ससारपर अपनी विजय-पताका पहरा सकती है।

परन्तु यश-जैसे कृत्योंपर आजकल सबसे बड़ा आपेय यह किया जा रहा है कि 'जब लाखों आदमी भूखों मर रहे

हैं, तब अन्नकी ऐसी बहुमूल्य वस्तुओंको आगमें झोंकनेसे क्या लाभ।' उत्तरमें यह भी पूछा जा सकता है कि 'सवार का अपार धन वर्तमान महायुद्धकी समरारामिमें स्वाहा करनेसे क्या लाभ।' बमबर्षा हो रही है, आवाज दृढ़-बनिता कुत्तोंकी मौत मर रहे हैं, किसीके जान-मालका ठिकाना नहीं है। इससे किसीका क्या लाभ होगा? कहा जायगा कि यह पाश्चात्योकी मूर्खता है। यदि वे ऐसे ही मूर्ख हैं, तो क्या हम उनकी बात मानकर अपना भला कर सकते हैं? परन्तु हमारी आँखें पट्टी हुई हैं, तभी तो सामने खड़ा हुआ विनाश दृष्टिगोचर नहीं होता। पाश्चात्योकी बर्बर युद्धसे विरत करना तो दूर रहा, उल्टे युद्धोद्योगमें सहायता देकर उसे और प्रज्वलित किया जा रहा है। युद्धमें तो सब तरह सहार ही होता है, पर यशमें तो कितने ही लोगोंको बहुत कुछ मिल जाता है। फिर दावतों, सिनेमा, नाटक आदि तमाशों और शराब, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू आदि व्यसनोंपर कितना धन उड़ रहा है? उनसे शारीरिक सुखके अतिरिक्त क्या कोई स्थायी लाभ या वास्तविक उन्नति होती है? तब यशके ही नामपर क्यों मुँह बनाया जाता है? विज्ञानकी प्रेरणा शक्ति है—अनुसन्धान। कितने अनुसन्धानोंपर आज लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। यदि उसी भावसे विश्वकी शान्तिका यह उपाय देख लिया जाय तो क्या हर्ज है?

यशोंमें भाग लेनेवालोंको व्रत, समय, नियम आदिसे रहना पड़ता है, जिससे उनका अन्त करण शुद्ध होता है, भोजन, दान-दक्षिणासे कितने लोगोंका भला हो जाता है, पवित्र वातावरणका दर्शकोंपर भी प्रभाव पड़ता है। इतना तो इनसे प्रत्यक्ष लाभ है। फिर इनकी वैज्ञानिक उपयोगिता भी है। इनके विधि विधानमें प्रतीकोंकी भाषाका ज्ञान भरा है, जिनसे प्रकृतिके गूढ़ रहस्योंके उद्घाटनमें बड़ी सहायता मिल सकती है। अदृष्ट शक्तियोंके साथ जुड़के हजार सम्पर्क स्थापित होता है, जिससे विश्व-कल्याणमें सहायता मिलती है—ऐसा शास्त्रोंका आभास है। तब फिर आज-जैसे निकट समयमें महायुद्धोंके आयोजनपर क्या आपत्ति हो सकती है। हाँ, एक बात अवश्य है, अपने शाल्लोंमें जहाँ यशके फलोंका वर्णन किया गया है, वहाँ यह भी कहा गया है—'नास्ति यशसमो रिपु'। यदि कोई तेज अन्न या यन्त्र है तो उनके उचित प्रयोगसे बड़ा उपकार तथा अनुचित प्रयोगसे भारी अपकार होगा। इसी तरह यदि यश विधिवत् नहीं हुआ तो उसका फल न हो—केवल इतना ही नहीं, उल्टे उससे भारी अनर्थ भी हो जाता है। आज कब

विधिवत् यज्ञ करनेमें कितनी अड़चनें हैं ! सबसे पहले तो श्रद्धा की कमी है, यजमान विश्व-कल्याणकी बुद्धिसे यज्ञमें प्रवृत्त नहीं होते, अधिकतर उसमें यज्ञकी अभिलाषा रहती है। दूसरी ओर आचार्यका ध्यान धनकी ओर रहता है। न अब वैश्वे यजमान ही हैं, जो सब कुछ देनेके लिये तैयार हों और न ऐसे आचार्य ही हैं, जिन्हें जो कुछ मिल जाय, उसीमें संतोष हो। प्राचीन कालमें यदि धनिकवर्ग सब कुछ दान करनेके लिये फटिवद्ध रहते थे, तो ब्राह्मण प्रतिग्रहसे दूर भागते थे। परन्तु अब इन दोनोंमें कमी है। ब्राह्मणोंके अस्तोत्रसे यजमानको उनमें श्रद्धा नहीं होती और श्रद्धा न होनेसे ब्राह्मणोंका निर्वाह नहीं होता। इस तरह अश्रद्धाका चक्र चल पड़ा है। दूसरे आज-कल यज्ञमें जैसे आचार-निष्ठ ब्राह्मणोंकी आवश्यकता है, वैश्वे नहीं मिलते। शुद्ध द्रव्योत्पत्तिकका मिलना कठिन हो गया है। ऐसी दशामें यदि यह सफल न हो तो कोई आश्चर्य नहीं। यदि यज्ञोंमें लोगोंकी श्रद्धा उत्पन्न करना है तो यह बहुत आवश्यक है

कि उनमें किसी ओरसे व्यवसाय-बुद्धि न हो। यजमान और पुरोहित सभी विश्व-कल्याणकी उच्च भावनासे प्रेरित होकर निष्कामरूपसे उनमें प्रवृत्त हों।

अन्तमें हम याज्ञिकके साथ 'यजुर्वेद' के शब्दोंमें यही प्रार्थना करते हैं—

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः
शूर इष्यन्तोऽसि न्यायो महारथो जायताम् दोग्भी धेनुर्वोढा-
नड्वाचाम्युः ससिः पुरन्धियोपा जिष्णु रथेष्टाः समेयो
युधास्य यजमावस्य वीरो जायताम् निकामे मिकामे नः।
पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो
नः कल्पताम् ॥

‘ब्रह्मन् ! हमारे राष्ट्रमें ब्रह्मवर्चस्वी ब्राह्मण उत्पन्न हों, हमारे राष्ट्रमें उत्तम शूर क्षत्रिय हों तथा अधिक दूध देनेवाली गौएँ, यलवान् बैल, तेज ढोहे, शानी स्त्रियाँ, विजयी तथा सभामें पण्डित युष्क बनें। योग्य समयमें हमारे राष्ट्रमें वृष्टि होती रहे, अनाजके पेड़ फलयुक्त हों और हम सबका योग-क्षेम उत्तम रीतिसे चले।’

‘हिन्दूकोड’का कुठार

(लेखक—पं० श्रीगङ्गासाहूजी मिश्र, पृष्ठ ५०)

हमारी सारी सामाजिक व्यवस्था श्रुति-स्मृतिद्वारा निर्धारित अटल सिद्धान्तोंके आधारपर प्रतिष्ठित है। उसीके अनुसार चलनेसे हमारा इहलौकिक तथा पारलौकिक कल्याण हो सकता है। परन्तु अब उसकी नष्ट करके बराबर बदलने-वाली न्यूनाधिक मर्यादाओंके आधारपर एक नवीन समाज-व्यवस्था बनानेका प्रयत्न किया जा रहा है, जिसमें भौतिक सुखकी आशामात्रका प्रलोभन है। अभीतक विदेशी सरकार अंग्रेजी शिक्षाद्वारा ही इसका प्रयत्न कर रही है; परन्तु अब वह प्रत्यक्षरूपसे हमारे धार्मिक, सामाजिक तथा फौजद्विक जीवनपर प्रहार करनेके लिये उद्यत हो रही है। अंग्रेजी भाषामें हिन्दू कानूनोंका एक ‘कोड’ (विधान) तैयार करनेके लिये उसने ‘हिन्दू-कानून-कमेटी’ नियुक्त की है। यह कमेटी हमारे प्राचीन शास्त्रीय नियमोंमें मनमाने परिवर्तन करने जा रही है। इसीकी सलाहसे भारत-सरकारने ‘केन्द्रीय एसेम्बली’में पहले ‘हिन्दू अप्रदत्त उत्तराधिकार’ तथा ‘हिन्दू-विधाय’ ये दो बिल पेश किये। इनके दुष्परिणामोंको बतलाते हुए समस्त हिन्दू भाई तथा वहिनोंसे इनका विरोध करनेके लिये अनुरोध किया गया था। कुछ लोगोंने इतमें बड़ी तत्परता दिखलायी और लगभग पाँच

लाख हस्ताक्षर विलोंके विरोधमें सरकारके पास पहुँच गये। यह कार्य अभी चल ही रहा था कि इन्मेंमें ही ‘हिन्दू-कानून-कमेटी’ने पूरे ‘हिन्दूकोड’का मसविदा प्रकाशित कर दिया। उसका कहना है कि “‘हिन्दू-कानूनोंमें’ इधर-उधर परिवर्तन करनेसे काम न चलेगा। ब्रिटिशभारतके समस्त हिन्दुओंके लिये एक पूरा ‘कानून-विधान’ बन जाना चाहिये।” इस प्रस्तावित ‘कोड’ या विधानमें दोनों विलोंका समावेश कर लिया गया और उनकी कई धाराएँ अधिक व्यापक तथा हानिकारक बना दी गयी हैं। इन दोनों विलोंको रोककर अब यह पूरा ‘कोड’ ही धारासभाओंमें पास किया जायगा।

यह ‘कोड’ या विधान केवल ब्रिटिशभारतके समस्त हिन्दुओंपर लागू होगा। इस तरह देशी राज्योंके हिन्दुओंको ब्रिटिशभारतके हिन्दुओंसे, जिनमें परस्पर शादी-ब्याह होते हैं तथा उच्चारधिकारके नियम भी प्रायः एक ही प्रकारके हैं, अलग कर दिया गया है। देशी राज्योंके शासकों और वहाँके हिन्दुओंको अपना मत प्रकट करनेतकका अधिकार नहीं दिया गया है। वह केवल देशी राज्योंके साथ ही नहीं, समस्त हिन्दुओंके साथ अन्याय है। अन्य मतावलम्बी जिन्होंने हिन्दूधर्म स्वीकार कर लिया है, वे भी कानूनकी दृष्टिमें

हिन्दू मान लिये गये हैं और उन्हें हिन्दू समाजमें खादी विवाह करने तथा सम्पत्तिमें भाग पानेका अधिकार दे दिया गया है। 'जाति'में केवल चार वर्णोंकी ही गणना की गयी है और किसी भी 'उपजाति' को नहीं माना गया है। ये 'बने हुए हिन्दू' किस वर्णके माने जायेंगे, यह कहा जाता गया है। इससे भी चितनी ही अड़चन पैड़यी और हमारा प्राचीन सुदृढ़ सामाजिक संगठन क्षिणिल पड़ जायगा।

उत्तराधिकारके 'अग्रदत्त' तथा 'प्रदत्त'—ये दो भेद किये गये हैं। यदि कोई व्यक्ति वसीयतद्वारा अपनी सम्पत्ति बिना किसीको दिये ही मर जाय तो उस सम्पत्तिको उत्तराधिकार 'अग्रदत्त' है और जो उत्तराधिकार वसीयतद्वारा प्राप्त होता है, वह 'प्रदत्त' है। हिन्दू दायभाग में किसी व्यक्तिकी सम्पत्तिमें उत्तराधिकार उसी सम्बन्धीको पहुँचता है, जो मृत व्यक्तिका पिण्डदान कर सके। इस तरह गतात्मा और उसके उत्तराधिकारीमें बराबर सम्बन्ध बना रहता है। परन्तु अब हिन्दू-दायभागकी इस विधेयताकी हटाकर उसे संस्था लौकिक बनाया जा रहा है। सम्पत्तिपर स्त्रियोंको भी पूरा अधिकार दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तका ह्रास तथा दुरुपयोग होगा। लड़की भी अपने पिताकी सम्पत्तिमें अपने भाईके हिस्सेसे आधा हिस्सा पायेगी। हिन्दू दायभागमें यह सुलभमानी सिद्धान्त प्रणि करनेका प्रयत्न है। आने यहाँ विवाह कर देनेतक लड़कीकी जिम्मेदारी पिताके ऊपर रहती है, उसके बाद वह अपने इच्छानुसार जो चाहे लड़कीको दे सकता है, परन्तु उसकी सम्पत्तिमें लड़कीका कोई हक नहीं रहता। अब उसको हिस्सा देनेका फल यह होगा कि पिताकी सम्पत्ति शीघ्र ही दूसरे कुलमें चली जायगी। विवाहमें जो सच होता है, वह तो यह होगा नहीं और उसके अतिरिक्त सम्पत्तिमें भी लड़कीका हिस्सा लगेगा। अभीतक तो भाई-भाइयोंमें ही सम्पत्तिके लिये झगड़े होते हैं, पर अब भाई-बहिन, देवर भावब और सास-पतोहमें भी ऐसे झगड़े पड़े होंगे। कुटुम्बकी सम्पत्ति कुटुम्बमें ही रखनेके लिये जिस तरह मुसलमानोंमें 'दूध-बरात' रखकर आपसमें ही विवाह-सम्बन्ध होते रहते हैं, वैसे ही विवाहोंका प्रचलन हिन्दू-समाजमें भी होगा। अभीतक हिन्दू स्त्रियोंका अग्रहण केवल नाम वासनाकी वृत्तिके लिये कुछ लोग किया करते थे, परन्तु अब सम्पत्तिके प्रलेभनके भी अधिकाधिक अग्रहण हुआ सकेगा। अभीतक हिन्दूधर्म त्याग देनेपर सम्पत्तिमें

उत्तराधिकार मारा जाता था; परन्तु अब कोई ऐसा व्यक्ति फिर हिन्दू हो जानेसे सम्पत्तिका फिर उत्तराधिकारी बन बैठेगा। ऐसे प्रलेभनसे हिन्दू बननेकी प्रवृत्तिको प्रोत्साहन देना सर्वथा अवाञ्छनीय है। अपने यहाँ यह ध्यान रखा गया है कि जिस तरह हो, कुटुम्ब सम्मिलित बना रहे और उसके सभी सदस्योंके हितोंकी रक्षा होती रहे। इसीलिये मौखी जायदादको वसीयतद्वारा जिस किसीको दे देनेका अधिकार नहीं है। परन्तु इस 'कोड' में यह बकावट भी हटा दी गयी है और मौखी जायदाद भी वसीयतद्वारा चाहे जिसको दी जा सकती है। इसका फल यह होगा कि सम्मिलित कुटुम्बकी बहुमुख्य सत्ता थोड़े ही काममें छिन्न भिन्न हो जायगी। कितने ही लोगोंको गुजारा देनेका भी नियम रखा गया है। इसमें जारज (नाजायज) पुत्रके, जयतक वह नाबालिग रहे, और ऐसी ही पुत्रीके भरण पोषण तथा विवाहकी जिम्मेदारी भी रखी गयी है। ग्रामीय सरकारोंद्वारा पाम कर दिये जानेपर यह कानून भूमिपर भी लागू होगा, जिसके परिणामस्वरूप भूमि सम्पत्तिके टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे, कितने ही कुटुम्ब लड़कियोंके हिस्सोंद्वारा सम्पत्ति दूसरे कुटुम्बमें चले जानेके कारण निर्भन हो जायेंगे, वसीयतद्वारा सम्पत्ति देनेका प्रचलन बढनेसे बेकार खर्च बढेगा, आपसमें तरह-तरहके झगड़े चलेंगे, सरकारी अदालतोंका पेठ भरेगा और हिन्दू सम्पत्तिका मुख्य आधार 'सम्मिलित कुटुम्ब' छिन्न भिन्न हो जायगा।

विवाह हमारे यहाँ एक धार्मिक संस्कार है। उसमें मनमानी नहीं चल सकती। परन्तु इस 'कोड' में सबको पूरी स्वच्छन्दता दे दी गयी है। विवाहके दो भेद किये गये हैं, एक धार्मिकविधिसे किया हुआ विवाह और दूसरा 'रजिस्ट्रार'द्वारा किया हुआ विवाह। एक पक्षीके जीवन रहते किसी स्त्रीके साथ दूसरा विवाह नहीं किया जा सकेगा। आर्थिक कठिनाइयोंके कारण 'बहु विवाह' की प्रथा अपने आप ही बढ हो रही है। ऐसी दशामें इसकी दण्डनीय अपराध बनाना कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता। मुसलमानोंके यहाँ 'बहु विवाह' नहीं रोका जा रहा है, इसका प्रभाव हिन्दू मुसलमानोंकी जन-संख्यापर भी पड़ सकता है। 'धार्मिकविधिके विवाहों' में केवल 'पाणिग्रहण' और 'धसपदी' की ही आवश्यकता बतलायी गयी है, 'कन्यादान' के लिये कोई स्थान ही नहीं रखा गया है, जिसके बिना हिन्दू विवाह पूर्ण नहीं समझा जा

सकता। इस 'कोड' के अनुसार १६ वर्षकी आयु हो जानेके बाद लड़कीको अधिकार होगा कि वह किसी भी हिन्दूके साथ व्याह कर ले; पिताकी सम्पत्तिमें उसका हिस्सा बना-बनाया है, फिर उसे किसीका भय ही नया। 'रजिस्ट्रीद्वारा विवाह' किसी भी जातिके दो हिन्दुओंमें हो सकता है। विवाहके अवसरपर वरकी अवस्था १८ और वधूकी १४ वर्षसे कम न होनी चाहिये। २१ वर्षकी अवस्थातक माता-पिताकी अनुमति अपेक्षित है। फिर उसकी भी आवश्यकता नहीं है और विधवाको तो हर समय दूसरा विवाह करनेकी स्वतन्त्रता है। सरकारद्वारा नियुक्त 'हिन्दू-विवाह रजिस्ट्रार' के सामने जाकर यह लिखा देनेसे कि 'हम दोनों परस्पर विवाह करना चाहते हैं' और उसपर तीन गवाहियाँ होनेसे यह पक्का मान लिया जायगा। ऐसे विवाहोंकी सन्तानको सम्पत्तिमें पूरा उत्तराधिकार प्राप्त रहेगा। यदि कोई पुरुष वृणित रोगसे पीड़ित है, किसी रलैलको अपने घरमें रखता है, पत्नीके साथ मूर व्यवहार करता है या हिन्दू-धर्म छोड़ देता है तो उसकी विवाहिता पत्नी उससे अलग रहकर भी उससे गुजारा पानेकी अधिकारिणी रहेगी। ये शर्तें 'कोड' के पास होनेसे पहले जो विवाह हो चुके हैं, उनमें भी लागू होंगी। इन कारणोंमेंसे किसीको जैसे-तैसे अदालतोंमें सिद्ध कर कुछ क्रियाँ पतियोंसे गुजारा लेकर अलग स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करनेका प्रयत्न करेंगी। 'दहेज' की प्रथाको रोकनेके लिये भी इस 'कोड' में उपाय बतलाया गया है। इसके अनुसार वर या वधू दोनोंमेंसे विवाहके लिये स्वीकृति प्रदान करनेके उपलक्ष्यमें जो धन दूसरे पक्षको दिया जाय, वह उसके पास धरोहरके रूपमें रहेगा। १८ वर्षकी आयु हो जानेपर लड़की उस धरोहरको अपने श्वशुरसे माँग सकती है। यदि इतनी आयु होनेसे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाय तो यह धरोहर उसके उत्तराधिकारियोंको मिलेगी। इससे दहेजकी बुराई तो दूर होगी नहीं, उल्टे श्वशुर और पत्नीद्वय अदालती शगदे चलेंगे।

इस नये कानूनद्वारा हिन्दुओंमें भी 'तलाक' (विवाह-निच्छेद) का दरवाजा सके लिये खोल दिया गया है। पति-पत्नीमेंसे कोई भी 'जिला-जज'की अदालतमें या हाईकोर्टमें प्रार्थनापत्र दे सकता है कि निम्नलिखित किसी भी एक कारणसे उसका विवाह-सम्बन्ध अवैध घोषित कर दिया

जाय—(१) विवाहके समय अथवा मुकद्दमा दायर करनेके समय प्रतिवारी गनुंसक या; (२) कोडद्वारा निषिद्ध विवाहकी सीमाओंके अन्तर्गत दोनोंका विवाह हुआ है; (३) शास्त्रविधिसे विवाह होनेपर भी दोनों एक दूसरेके सपिण्ड हैं, जिनमें विवाह करनेकी रीति उनके समाजमें प्रचलित नहीं है; (४) विवाहके समय दोनोंमेंसे कोई पागल या जड़ या; (५) दोनोंमें किसीका पति या किसीकी पत्नी जीवित है और दोनोंका पहला विवाह-सम्बन्ध अदालतद्वारा भंग नहीं हुआ है। .....इनके अतिरिक्त दोनोंमेंसे हाईकोर्टके सामने कोई यह भी कारण पेश कर सकता है कि विवाहके लिये उसकी स्वीकृति धोखा देकर ली गयी। विवाह-सम्बन्ध भङ्ग करनेके लिये भी जिला-जजकी अदालत या हाईकोर्टमें प्रार्थनापत्र देना होगा और उसमें निम्नलिखित कोई भी कारण दिखलाना होगा—(१) दोनोंमें एकका दिमाग खराब है और प्रार्थनापत्रके पहले सात वर्षतक उसका इस रोगके लिये इलाज होता रहा; (२) दोनोंमेंसे कोई असाध्य और उग्र कुष्ठसे पीड़ित है, जो बादीके सम्पर्कसे नहीं हुआ है; (३) किसीने दूसरेको अकारण ही सात वर्षतक छोड़ दिया है; (४) किसीने हिंदूधर्म परित्याग करके दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया है; (५) दोनोंमेंसे कोई जननेन्द्रिय-रोगसे पीड़ित है, जो संक्रामकरूपमें है और जो बादीके सम्पर्कसे नहीं प्राप्त हुआ है; (६) यदि पतिके पास कोई रलैल है या पत्नी स्वयं किसी दूसरेकी रलैल है, तो ऊपर कहे हुए किसी भी कारणको अदालतमें सिद्ध कर देना एक साधारण बात है। आवश्यकता है केवल डाक्टरोंकी मुष्टी गरम करने या कुछ शर्तें गवाहोंके खड़े कर देनेकी। अदालतोंमें वैवाहिक जीवनकी छीछालेदर होगी और पवित्र पातिव्रतधर्मकी वलि दी जायगी। जिस स्त्रीके साथ न्याय करनेकी दृष्टिसे ये क्रान्तिकारी परिवर्तन किये जा रहे हैं, उसीके साथ घोर अन्याय होगा। पतिमें सैकड़ों दोष होते हुए भी साधारण हिंदू-स्त्रीका यह सहस्र कभी नहीं होगा कि वह सम्बन्ध-विच्छेद करानेके लिये अदालतोंमें दौड़ती फिरे। वह स्वयं कष्ट सह लेगी, पर जनताके सामने अपने घरकी 'आबरू' बिगड़ने न देगी। तलाककी सुविधाओंका दुरुपयोग मनचले पुरुष ही करेंगे और तरह-तरहके कारणोंको गद्दकर सीधी-साधी पत्नीको तलाक देनेका प्रयत्न करेंगे, जिसमें उन्हें किसी दूसरी शौकीन स्त्रीसे विवाह करनेका अवसर प्राप्त हो सके। बेचारी परित्यक्ता स्त्रीसे हिंदूसमाजमें कौन विवाह करनेको

तेवार होगा। परित्यक्ता होनेकी अपेक्षा तो खपली (सौतका पद) हिंदू स्त्रीकी दृष्टिमें वहाँ सम्मानित है। 'गृहनिवाह'के स्थानपर यहाँ 'एक विवाह' रखा गया है, पर तलाकका अधिकार इस एक विवाहको तमाम्ना बना देता है। तलाक दे देकर कोढ़ चाहे जितने विवाह कर सकता है। यदि 'दाय भाग'में स्त्रियोंको हिस्सा देकर सुसत्त्वमानी सिद्धान्त लानेका प्रयत्न किया गया है तो विवाह और तलाककी स्वच्छन्दतामें आधुनिक इंग्लैंड सिद्धान्त घुसेड़ा गया है। इसका परिणाम हिंदूसमाजके लिये घातक होगा।

गोद लेनेमें केवल 'दत्तक' विधि मानी गयी है, पर साथ ही यह भी कह दिया गया है कि इसमें 'दत्तहोम' आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। इंग्लैंडमें जैसा नियम है, उसी तरह यहाँ भी उसकी केवल रजिस्टरी करा देना काफी है। इस तरह इस विधिमेंसे भी धार्मिक अंश निकालकर उसको केवल लौकिक रूप दे दिया गया है। विधवाको भी अपने पतिकी ओरसे किसीको गोद लेनेका अधिकार दिया है, जिसके दुर्बलयोग होनेकी अधिक सम्भावना है।

प्रस्तावित 'हिन्दूकोड'के दुष्परिणामोंको यहाँ संक्षेपमें दिखानेकी चेष्टा की गयी है। पास हो जानेपर यह कोड पृथ्वी जनररी सन् १९४६से काममें आने लगेगा। यदि यह 'कोड' पास हो गया तो हिन्दूधर्म, हिन्दूसंस्कृति और हिन्दूसमाज का वध करनेके लिये यह सचमुच 'कुठार' होगा। 'हिंदू-कानून कमेटी' की नियुक्ति ही सरकारकी अनधिकार चेष्टा है। भारत सरकार या प्रान्तीय सरकारोंको न ऐसा अधिकार प्राप्त था और न है, जिसके द्वारा ये हिन्दुओंके निजी व्यवहारोंमें किसी प्रकारका परिवर्तन कर सकें। धार्मिक जीवनमें हस्तक्षेप न करनेकी नीति ब्रिटिश सरकार समय समयपर घोषित करती रही है, पर अब वह स्वयं इसके विपक्ष जा रही है। यदि सरकारका यह अधिनार मान लिया गया तो हमारे धर्मशास्त्र के प्रामाण्यका ही अन्त हो जायगा और उसके स्थानपर नवसिद्धित हिंदू तथा अहिंदुओंद्वारा धारासभाओंमें रचित अंग्रेजी भाषाके एक 'कानूनविधान' (कोड) का प्रामाण्य रह जायगा, जिसको राजदण्डके भयसे सभीको मानना पड़ेगा। यह कोड हिंदू, जैन, बौद्ध, ब्रह्मसमाजी, आर्यसमाजी—सभीपर समानरूपसे लागू होगा। इस कोडके किन्हीं अंशमें भले ही कोई सहमत हो, पर सिद्धान्तकी दृष्टिसे सभीका विरोध होगा। यदि हिंदूधर्मशास्त्रोंमें मनमाने परिवर्तन करनेका

सरकारका अधिकार मान लिया गया तो फिर वह किसी भी सम्प्रदायके धर्मग्रन्थोंमें मनमाना परिवर्तन कर सकती है। ऐसी दशामें इस कोडका पूरा विरोध करना प्रत्येक हिंदूका कर्तव्य है।

परन्तु हमारे सामने कितनी ही अड़चनें हैं। 'कोड' का मगविदा अंग्रेजी भाषामें है। किसी देशकी भाषामें इसका अनुवाद नहीं किया गया है। अंग्रेजीकी भी थोड़ी ही प्रतियाँ छपी हैं, कमेटीको लिखनेसे छ आनेमें एक प्रति मिलती है। हजार पीछे एक व्यक्तिको भी इन कानूनीकारी परिवर्तनों का पता नहीं है। 'अप्रदत्त उत्तराधिकार बिल' का कुछ देसी भाषाओंमें अनुवाद प्रान्तीय गजटोंमें प्रकाशित करा दिया गया, पर इस कोडके लिये यह भी नहीं किया गया।

पिछले दिनों पत्रोंमें यह समाचार निकला था कि सरकार शीघ्र ही उक्त कोडका सभी प्रान्तीय भाषाओंमें अनुवाद कराकर प्रकाशित करने जा रही है तथा कोडकी एक एक प्रति प्रत्येक जिलेके सार्वजनिक पुस्तकालयमें रखी जायगी। 'सखिल भारतीय धर्मसंघ'ने उस बिलका हिन्दी-अनुवाद और विरोध पत्र तथा प्रस्तावपत्र हज़ारोंकी संख्यामें प्रकाशित करवाकर वितरण किये थे। परन्तु अब नोटिसवक्त छापनेके लिये कागज नहीं मिल रहा है। बिना सरकारी अनुमतिके जुद्ध निकालना, सभाएँ करना भी बंद कर दिया गया है। ऐसी दशामें लोकमत कैसे ब्यक्त किया जाय? यानानी कितनी ही अनुविधाएँ हैं, मंथनीके कारण खाने-पहनेके लाले पड़ रहे हैं। वर्तमान कठिन समयमें ऐसी बातोंकी ओर विचका ध्यान है। फिर इस अवसरपर ऐसे कानून पास करनेकी सरकार क्यों उतावली है। यदि यह सचमुच लोकमत जानना चाहती है तो उसे कोडका पूरा प्रचार करना चाहिये, मत प्रकट करनेकी सुविधाएँ देनी चाहिये और उसमें जो कुछ भी खर्च पड़े, उठाना चाहिये। भारतकी गरीब जनताके पास इतना धन नहीं है कि वह लाखों रुपया ऐसे प्रस्तावोंपर मत प्रकट करनेमें खर्च करे, जिनकी उसकी ओरसे माँगत नहीं है। पर हमारे लिये यह जीवन मरणका प्रश्न है, इसलिये जो कुछ भी बन पड़े, हमें अवश्य करना चाहिये।

'हिन्दू कानून-कमेटी' आगामी दीनकालमें देशभरका दौरा करेगी। जो लोग उसके सामने अपना मत देना चाहें, वे उसको लिखें कि वे किस स्थानपर सुविधापूर्वक मिल सकते हैं। इसकी सूचना ३० नवंबरक कमेटीके पास पहुँचनी चाहिये। जो लोग अपना लिखित वक्तव्य भेजना चाहें, वे

२२ नवंबर तक ऐसा कर सकते हैं। यह कार्य विद्वानों का है, वे ही लोग इस कोड के सम्बन्धमें कमेटी के सदस्यों से शालाध्य कर सकते हैं; इसके लिए प्रत्येक जिले के विद्वानों को कमेटी से अपने नगर में आने के लिये प्रार्थना करनी चाहिये और उसके सामने अपना पक्ष रखना चाहिये। इसके लिये "सेक्रेटरी हिंदू ला कमेटी, फोर्ट सेंट जार्ज, मद्रास" को लिखना चाहिये। सर्वसाधारण को अपना मत "सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, भारत-सरकार नयी दिल्ली" के पास भेजना चाहिये। उसमें ऊपर लिखा रहना चाहिये "हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले भारत-सरकार से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे धार्मिक तथा सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप न करे, प्रस्तावित 'हिंदू-कोड' को केन्द्रीय एसेम्बली में पेश न करे और 'हिंदू-कानून-कमेटी' को तोड़ दे।" इसके नीचे पूरा नाम, पता और हस्ताक्षर होना चाहिये। जो लोग हस्ताक्षर न कर सकें, वे लोग निशान अँगूठा दे सकते हैं। हस्ताक्षरों की संख्या "धर्मसंघ-कार्यालय, गंगालरंग, नगवा, काशी" को सूचित कर देनी चाहिये, जिसमें वहाँ उसका पूरा लेखा रहे। जहाँ समाएँ हो सकें, वहाँ समाएँ करके निम्नलिखित प्रस्ताव पास करना चाहिये—“यह समा निश्चित करती है कि उसकी रायमें भारतसरकार या प्रांतीय सरकारों को न कभी ऐसा अधिकार प्राप्त था और न है कि जिसके द्वारा वे हिंदुओं के निजी धार्मिक तथा सामाजिक नियमों में कोई परिवर्तन कर सकें; अतः वर्तमान शासनविधान के अनुसार संगठित केन्द्रीय धारासभाओं द्वारा हिंदू-कानून-विधान तैयार कराने की सरकारी नीति इस सभा की रायमें अवैध तथा निन्दनीय है। प्रस्तावित हिंदू-कोड धर्मशास्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल तथा हिंदुसभ्यता और संस्कृतिके लिये घातक है। अतः भारत-सरकार से अनुरोध है कि वह इस कोड को केन्द्रीय एसेम्बली में पेश न करे और 'हिंदू-कानून-कमेटी' को तोड़ दे।”

समाप्तिके हस्ताक्षर से यह प्रस्ताव भी “सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, भारतसरकार, नई दिल्ली” के पास जाना चाहिये और उसकी सूचना धर्मसंघ-कार्यालय के पास आनी चाहिये। कागज न मिलने के कारण छपे हुए विरोध-पत्र तथा प्रस्ताव भेजना सम्भव नहीं है। इसी के अनुसार जितना भी कागज मिल सके, आवश्यकतानुसार प्रतियाँ बना लेनी चाहिये। जिन्हें सरकार के पास भेजने में कुछ असुविधा हो, वे विरोध-पत्रों को धर्मसंघ-कार्यालय में भेज सकते हैं; वहाँ से यथास्थान भेज दिये जायेंगे। इसमें अवधिका कोई प्रश्न नहीं है। भारत-सरकार के पास बराबर विरोध भेजते रहना चाहिये। देशी राष्ट्रियों के हिंदुओं को भी यही करना चाहिये।

‘हिन्दूकोड’ पर सरकार स्वयं मत जानना चाहती है, इसलिये सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारी भी बिना किसी संकोच के हस्ताक्षर करके अपना मत दे सकते हैं। विशिष्ट व्यक्तियों को अपना मत पत्र के रूप में अलग से भेजना चाहिये। अमीरत यह कार्य प्रायः प्रमुख सनातनी संस्थाओं के प्रवर्तले चल रहा था; पर अब इसमें आर्य-सभाजी, हिन्दू-महासभावाले, सिल, जैन, सभी का सहयोग होने जा रहा है। अखिल भारतीय धर्मसंघ का चतुर्थ महाधिवेशन आगामी मार्गशीर्ष (नवम्बर) के प्रथम सप्ताह में काशी में होगा, उसके साथ “साध्व्य कोटिहोमात्मक १२१ महासद् यज्ञ” भी होगा। “तभी हिंदूकोड-विरोधी अखिल भारतीय सम्मेलन” भी करने का निश्चय किया गया है। इसमें सभी हिंदू-संस्थाएँ सम्मिलित हो सकती हैं। विभिन्न संस्थाओं को इस सम्बन्धमें संघ के मन्त्री से पत्रव्यवहार करना चाहिये। इसमें प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक संस्था के प्रतिनिधि आने चाहिये। पीठाधीश्व, मठाधीश्व, मंडलाधिकारी, जो धर्म के रक्षक माने जाते हैं, इस कार्य में आगे आना चाहिये। ये ही थोड़े-से उपाय हमारे हाथ में रह गये हैं, जिनके द्वारा हम अपना मत व्यक्त कर सकते हैं और सरकार पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। परिस्थितिका विमर्श कर दिया गया है; कार्य करना आपके हाथ है।*

* हम सम्मान्य मिश्रजी के बिचारों से पूर्ण सहमत हैं। प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि वह प्रस्तावित कोड के विरोध में अपनी लिखित समिति मिश्रजी के बताये हुए ढंग से सरकार के पास भेजे और यथासाध्य प्रत्येक जिले के विद्वान् कमेटी को अपने यहाँ बुलाकर उसके सदस्यों से मिलें। जहाँ संघ हो, कोड के विरोध में समारं भी होनी चाहिये। हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि यथासंभव उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वायसराय महोदय के पास इसके विरोध में तुर भेजे और सिनवाये।

—संपादक

इमीसे प्रोत्साहित होकर उसके बाद महाभारत तथा श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणके अनुवाद भी कम्परा छापे गये। ये दोनों ही ग्रन्थ श्रीमद्भागवतकी अपेक्षा बड़े हैं तथा भागवताङ्क निम्नलिखनेके बादसे ही युद्धकी परिस्थिति समीन हो जानेके कारण कागजोंके मिल्नेसे कठिनहीं होने लगी। इसके अतिरिक्त और भी कुछ कारण ऐसे थे, जिनसे बाध्य होकर हमें पिछले दोनों ग्रन्थोंका अविकल अनुवाद न देकर सक्षिप्त अनुवाद ही छापना पड़ा। उन्हीं कारणोंसे पञ्चपुराण का भी यह सक्षिप्त भाषानुवाद छपा गया है। भूलें तो हमसे पद-पदपर शेती है और हुई होंगी। कृपालु पाठक जिस प्रकार पहले हमारी भूलोंको क्षमा करते आये हैं, उसी प्रकार इस बार भी वे हमारी भूलोंको क्षमा करें—यही हमारी सबसे बड़ा एवं विनीत प्रार्थना है। ग्रन्थका सवेष करनेमें, अनुवादमें तथा छपाई आदिमें भी सम्भव है बहुत-सी भूलें रही होंगी। उनके लिये भी हम सबकी ओरस क्षमा माँगते हैं।

पञ्चपुराणमें सृष्टिलखण्ड, भूमिलखण्ड, स्वर्गलखण्ड, पाताल लखण्ड और उत्तरलखण्ड—ये पाँच लखण्ड पाये जाते हैं। किसी किसी पुस्तकमें सृष्टिलखण्ड, भूमिलखण्ड, स्वर्गलखण्ड ब्रह्मलखण्ड, पाताललखण्ड, उत्तरलखण्ड और त्रियालखण्ड—इस प्रकार सात लखण्ड माने गये हैं। लखण्डोंके क्रममें भी मतभेद पाया जाता है। किसी निधीने स्वर्गलखण्डको ही आदिलखण्ड माना है और सृष्टिलखण्डको अन्तिम। हमने पञ्चपुराणके ही निम्नलिखित श्लोकको प्रमाण मानकर उपर्युक्त क्रमको अङ्गीकार किया है। श्लोक इस प्रकार है—

प्रथम सृष्टिलखण्ड हि भूमिलखण्ड द्वितीयकम् ।

तृतीय स्वर्गलखण्ड च पाताल ॥ चतुर्थकम् ॥

पञ्चम चोत्तर लखण्ड सर्वपापप्रणाशनम् ।

(भूमिलखण्ड १२५ । ४८ ४९)

पहले दो लखण्डोंका सक्षिप्त अनुवाद पूरा-का-पूरा इस अङ्कमें आ गया है। प्रारम्भमें दो ही लखण्डोंका अनुवाद इस अङ्कमें देनेका विचार था। इसी हिसाबसे लाइन चित्र भी बनवाये गये थे। पीछे कुछ पृष्ठ बच जानेके कारण कुछ अंश तीसरे स्वर्गलखण्डके अनुवादका भी इसमें जोड़ दिया गया है। परन्तु लाइन चित्र समयपर तैयार न हो सकनेके कारण इस अंशमें लाइन चित्र निम्नलिखित नहीं दिये जा सके। आशा है, हमारी परिस्थितियों ध्यानमें रखते हुए कृपालु पाठक हमें क्षमा करेंगे।

अन्य प्राचीन ग्रन्थोंकी भाँति पञ्चपुराणके पाठमें भी बहुत मतभेद देखनेमें आता है। हमने जहाँतक हो सका है, आनन्द-आश्रम मुद्रणालयके द्वारा मुद्रित प्रतिका ही पाठ लिया है। अध्याय तथा श्लोकोंकी संख्या भी उसीके अनुसार दी है। वहाँ-वहाँ हमें जहाँ दूसरी दूसरी प्रतियोंका पाठ अधिक समीचीन प्रतीत हुआ, वहाँ हमने उन-उन प्रतियोंका पाठ भी लिया है।

पञ्चपुराणमें बहुत ही उपयोगी विषयोंका समावेश हुआ है। श्राद्धकी महिमा तथा विधि, आश्रममें दिया हुआ अन्न किस प्रकार पितृओंको मिलता है, तीर्थोंकी महिमा तथा तीर्थोंमें किस प्रकार रहनेसे तीर्थसेवनना पूरा-पूरा फल मिलता है, आश्रम धर्मका निरूपण, नाना प्रकारके व्रत, ज्ञान एवं तपण आदिकी विधि, दानकी प्रशंसा, मत्सङ्गकी महिमा, दीर्घायु होनेका सुगम उपाय, त्रिदेवोंकी एकता, मूर्तिपूजा, ब्राह्मणों एवं गायत्री मन्त्रकी महिमा, गौओंकी महिमा तथा गोदानका माहात्म्य, द्विजोचित आचार, पितृभक्ति, पतिभक्ति, समता, अद्रोह एवं विष्णुभक्तिरूप पाँच महायज्ञोंकी महिमा, कन्यादानका महत्त्व, सत्यभाषण एवं श्रेष्ठत्यागकी महिमा, पोखरे खुदाने, रुख लगाने, पीतले चलाने, गोचरभूमि तथा साँड़ छोड़ने, देवालय बनवाने और देवताओंका पूजन करनेका माहात्म्य, व्रदाश्र, आँवले तथा तुल्सीना माहात्म्य, गङ्गाजीकी महिमा, गणेशजी एवं सूर्यजी महिमा तथा उनकी उपासनाका फल, पुराण आदिकी महिमा, नाम महिमा, ध्यान तथा प्राणायाम आदि अनेकों सुन्दर विषयोंका संकलन हुआ है। इनसे पाठकोंना तो महान् उपकार होगा ही, सकलन करने, अनुवाद करने तथा सम्पादन करनेमें जिन जिन व्यक्तियोंका सहयोग रहा है, उन सबको भी इस कार्यसे बम लाम नहीं हुआ है। श्रीभगवान् के नाम, रूप, गुण, तत्त्व, रहस्य, प्रभाव एवं चरित्रोंको तथा सदाचारकी जहाँ जहाँ आवश्यकता हुई है, वह सम्पूर्ण तो आवश्यक उपादेय है ही। जिन जिनका इस पुनीत कार्यमें प्रेमपूर्ण एवं मूल्यवान् सहयोग प्राप्त हुआ है, उन्हें धन्यवाद देना तो उनके कार्यके महत्त्वकी घटना है। अन्तमें सबसे पुन अपनी बुद्धियोंके लिये क्षमा माँगते हुए हम अपने इस क्षुद्र प्रयासको श्रीभगवान् के पावन चरण कमलोंमें अर्पित करते हैं—‘त्वदीय वस्तु गोपिद तुभ्यमेव समर्पये ।’ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

विनीत—

सम्पादक

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

संक्षिप्त पद्मपुराण

सृष्टि-खण्ड

ग्रन्थका उपक्रम तथा इसके स्वरूपका परिचय

खण्ड चम्पावदात् करिकरमकरक्षोभसंजातकेन

महाभूतिप्रसक्तैर्मतनियमपरैः सेवितं विप्रमुख्यैः ।

काराख्यतेन त्रिभुवनगुणा ब्रह्मणा दृष्टिपूर्व

संभोगाभोगारम्यं जलमशुभहरं पौष्करं नः पुनातु ॥४॥

श्रीव्यासजीके दिव्य परम बुद्धिमान् लोमहर्षणजीने एकान्तमें बैठे हुए [अपने पुत्र] उग्रश्रवा नामक सूतसे कहा—
‘बेटा! तुम ऋषियोंके आश्रमोंपर जाओ और उनके पूछनेपर सम्पूर्ण धर्मोंका वर्णन करो। तुमने सुनते जो संक्षेपमें सुना है, वह उन्हें विस्तारपूर्वक सुनाओ। मैंने महर्षि वेदव्यासजीके मुखसे समस्त पुराणोंका ज्ञान प्राप्त किया है और वह सब तुम्हें बता दिया है; अतः अब सुनिर्वाणके समक्ष तुम उसका विस्तारके साथ वर्णन करो। प्रयागमें कुछ महर्षियोंने, जो उत्तम कुलोंमें उत्पन्न हुए थे, साक्षात् भगवान्से प्रथ किया था। वे [यह करनेके योग्य] किसी पावन प्रदेशको जानना चाहते थे। भगवान् नारायण ही सबके हितैषी हैं, वे धर्मानुष्ठानकी इच्छा रखनेवाले उन महर्षियोंके पूछनेपर बोले—‘सुनिवरो! यह सामने जो चक्र दिखायी दे रहा है, इसकी कहीं छलना नहीं है। इसकी नाभि सुन्दर और स्वरूप दिव्य है। यह सत्यकी ओर जानेवाला है। इसकी गति सुन्दर एवं कल्याणमयी है। तुमलोग सावधान होकर नियमपूर्वक इसके पीछे-पीछे जाओ। तुम्हें अपने लिये हितकारी स्थानकी प्राप्ति होगी। यह धर्ममय चक्र यहाँसे जा रहा है। जाते-जाते जिस स्थानपर इसकी नेमि जीर्ण-शीर्ण होकर गिर पड़े, उसीको पुण्यमय प्रदेश समझना।’ उन सभी महर्षियोंसे ऐसा कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये और वह धर्म-चक्र नैमिशारण्यके गङ्गावर्तनामक स्थानपर

गिरा। तब ऋषियोंने निमि शीर्ण होनेके कारण उस स्थानका नाम ‘नैमिष’ रखा और नैमिशारण्यमें दीर्घकाल-तक चाहू रहनेवाले यहाँका अनुष्ठान आरम्भ कर दिया। वहाँ तुम भी जाओ और ऋषियोंके पूछनेपर उनके धर्म-निषयक संशयोंका निवारण करो।”

तदनन्तर शानी उग्रश्रवा पिताकी आज्ञा मानकर उन सुनीश्वरोंके पास गये तथा उनके चरण पकड़कर हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया। सूतजी बड़े बुद्धिमान् थे,

उन्होंने अपनी नम्रता और प्रणाम आदिके द्वारा महर्षियोंको

४ जो चन्द्रमाके समान उज्ज्वल और सच्छ है, जिसमें हावीकी सूर्यके समान आकारवाले नावोंके शपर-उपर वेगपूर्वक चलने-फिरनेसे केन पैदा होता रहता है, अज्ञातके प्रदुर्भावकी कथा-वार्तामें लगे हुए मत-नियम-परामर्श श्रेष्ठ माध्यम जिसका सदा सेवन करते हैं, अकार-जपसे विभूषित त्रिभुवनशुद्ध ब्रह्मजीने इसे अपनी दृष्टिसे पवित्र किया है, जो जीनेमें स्वादिष्ट है और मयनी विशालताके कारण रमणीय जान पड़ता है; वह पुष्करतीर्थका पापहारी जल हमलोगोंको पवित्र करे।

सन्तुष्ट किया । वे यशमें भाग लेनेवाले महर्षि भी सदस्योत्सहित बहुत प्रसन्न हुए तथा अपने एकत्रित होकर सूतजीका यथायोग्य आदर-सत्कार किया ।

श्रुति बोले—देवताओंके समान तेजस्वी सूतजी । आप कैसे और किस देशसे यहाँ आये हैं ? अपने आनेका कारण बतलाइये ।

सूतजीने कहा—महर्षियो ! मेरे बुद्धिमान् पिता व्यास शिष्य लोमहर्षणजीने मुझे यह आश दी है कि 'सुम सुनियोंके पास जाकर उनकी सेवामें रहो और वे जो कुछ पूछें, उसे बताओ ।' आपलोग मेरे पूज्य हैं । बताइये, मैं कौन-सी कथा कहूँ ? पुराण, इतिहास अपना भिन्न भिन्न प्रकारके धर्म—जो आशा दीजिये, वही सुनाऊँ ।

सूतजीका यह मधुर वचन सुनकर वे श्रेष्ठ महर्षि बहुत प्रसन्न हुए । अत्यन्त विश्वसनीय, विद्वान् लोमहर्षण पुत्र उग्रभवाको उपस्थित देख उनके हृदयमें पुराण सुननेकी इच्छा जाग्रत हुई । उस यशमें यजमान वे महर्षि शौनक, जो सम्पूर्ण शास्त्रोंके विशेषज्ञ, मेधावी तथा [वेदके] विज्ञानमय आरण्यक भागके आचार्य थे । वे सब महर्षियोंके साथ श्रद्धापा आश्रय लेकर धर्म सुननेकी इच्छासे बोले ।

शौनकने कहा—महाबुद्धिमान् सूतजी ! आपने इतिहास और पुराणोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मज्ञानियोंसे श्रेष्ठ भगवान् व्यासजीकी भलीभाँति आराधना की है । उनकी पुराण विषयक श्रेष्ठ बुद्धिसे आपने अच्छी तरह लाभ उठाया है । महामते ! यहाँ जो ये श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान हैं, इनका मन पुराणोंमें लग रहा है । ये पुराण सुनना चाहते हैं । अतः आप इन्हें पुराण सुनानेकी ही कृपा करें । वे सभी श्रोता, जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, बहुत ही श्रेष्ठ हैं । भिन्न भिन्न गोत्रोंमें इनका जन्म हुआ है । ये वेदवादी ब्राह्मण अपने-अपने वंशका पौराणिक वर्णन सुनें । इस दीर्घकालीन यज्ञके पूर्ण होनेतक आप सुनियोंको पुराण सुनाइये । महाप्राज्ञ ! आप इन सब लोगोंसे पद्मपुराणकी कथा कहिये । पद्मकी उत्पत्ति कैसे हुई, उससे ब्रह्माजीका आविर्भाव किस प्रकार हुआ तथा कमलसे प्रकट हुए ब्रह्माजीने किस तरह जगत्की सृष्टि की—ये सब बातें इन्हें बताइये ।

वचन कहा—महर्षियो ! आपलोगोंने जो मुझे पुराण सुनानेकी आज्ञा दी है, इससे मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई है, यह मुझपर आपका महान् अनुग्रह है । सम्पूर्ण धर्मोंके पाठनमें लगे रहनेवाले पुराणवेत्ता विद्वानोंने जिनकी भलीभाँति व्याख्या की है, उन पुराणोंके विषयोंको मैंने जैसा सुना है, उसी रूपमें वह सब आपको सुनाऊँगा । सत्पुरुषोंकी दृष्टिमें सूत जातिका सनातन धर्म यही है कि यह देवताओं, श्रुतियों तथा अमिर्ततेजस्वी राजाओंकी वचन-म्पराको धारण करे—उसे याद रहे, तथा इतिहास और पुराणोंमें जिन ब्रह्मवादी महात्माओंका वर्णन किया गया है, उनकी स्तुति करे, क्योंकि जब वेनकुमार राजा पृथुका यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत और मागधने पहले-पहल उन महाराजकी स्तुति ही की थी । उस स्तुतिसे सन्तुष्ट होकर महात्मा पृथुने उन दोनोंको वरदान दिया । वरदानमें उन्होंने सूतको सूत नामक देश और मागधको मगधका राज्य प्रदान किया था । क्षत्रियके वीर्य और ब्राह्मणोंके गर्भसे जिसका जन्म होता है, वह सूत कहलाता है । ब्राह्मणोंने मुझे पुराण सुनानेका अधिकार दिया है । आपने धर्मका विचार करके ही मुझसे पुराणकी बातें पूरी हैं, इसलिये इस भूमण्डलमें जो सबसे उत्तम एवं श्रुतियोंद्वारा सम्मानित पद्मपुराण है, उसकी कथा आरम्भ करता हूँ । श्रीकृष्णदेवायन व्यासजी साक्षात् भगवान् नारायणके स्वरूप हैं । वे ब्रह्मचारी, सन्नि, सम्पूर्ण लोकोंमें पूजित तथा अत्यन्त तेजस्वी हैं । उन्हींसे प्रकट हुए पुराणोंका मैंने अपने पिताजीके पास रहकर अध्ययन किया है । पुराण सब शास्त्रोंके पहलेसे विद्यमान हैं । ब्रह्माजीने [कल्पके आदिमें] सबसे पहले पुराणोंका ही स्मरण किया था । पुराण विदग अर्थात् धर्म, अर्थ और कामके साधक एवं परम पवित्र हैं । उनकी रचना ही करोड़ श्लोकोंमें हुई है । * समयके अनुशासने बड़े पुराणोंका ध्वषण और पठन असम्भव देखकर स्वयं भगवान् ऋग्वेदका संक्षेप करनेके लिये प्रत्येक द्वापरयुगमें व्यासरूपसे अवतार लेते हैं और पुराणोंको अठारह भागोंमें बाँटकर उन्हें चार लाख श्लोकोंमें सीमित कर देते हैं । पुराणोंका यह संक्षिप्त संस्करण ही इस भूमण्डलमें प्रचलित होता है । देवलोकोंमें आज भी वो करोड़ श्लोकोंका विस्तृत पुराण मौजूद है ।

● पुराण सर्वशास्त्राणां प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम् ।

विक्रान्तायनं पुण्यं श्लोकोदिप्रवित्तरम् ॥ (१ । ५२)

उनके इस प्रकार पूछनेपर लोमहर्षण कुमार सूतजीने सुन्दर भाषीमें स्पष्ट अर्थसे भरा हुआ न्याययुक्त

अब मैं परम पवित्र पद्मपुराणका वर्णन आरम्भ करता हूँ । उसमें पाँच खण्ड और पचपन हजार श्लोक हैं । पद्मपुराणमें सबसे पहले सृष्टिखण्ड है । उसके बाद भूमिखण्ड आता है । फिर स्वर्गखण्ड और उसके पश्चात् पातालखण्ड है । तदनन्तर परम उत्तम उत्तर-खण्डका वर्णन आया है । इतना ही पद्मपुराण है । भगवान्जी नामिसे जो महान् पद्म (कमल) प्रकट हुआ था, जिससे इस जगत्की उत्पत्ति हुई है, उसीके

वृत्तान्तका आश्रय लेकर यह पुराण प्रकट हुआ है; इसलिये इसे पद्मपुराण कहते हैं । यह पुराण स्वभावसे ही निर्मल है, उसपर भी इसमें श्रीविष्णुभगवान्के माहात्म्यका वर्णन होनेसे इसकी निर्मलता और भी बढ़ गयी है । देवाधिदेव भगवान् विष्णुने पूर्वकालमें ब्रह्माजीके प्रति जिसका उपदेश किया था तथा ब्रह्माजीने जिसे अपने पुत्र मरीचिको सुनाया था, वही यह पद्मपुराण है । ब्रह्माजीने ही इसे इस जगत्में प्रचलित किया है ।

भीष्म और पुलस्त्यका संवाद—सृष्टि-क्रमका वर्णन तथा भगवान् विष्णुकी महिमा

सूतजी कहते हैं—महर्षियो ! जो सृष्टिरूप मूल प्रकृतिके ज्ञाता तथा इन भावात्मक पदार्थोंके द्रष्टा हैं, जिन्होंने इस लोककी रचना की है, जो लोकतत्त्वके ज्ञाता तथा योग-वेत्ता हैं, जिन्होंने योगका आश्रय लेकर सम्पूर्ण चराचर जीवोंकी सृष्टि की है और जो समस्त भूतों तथा अखिल विश्वके स्वामी हैं, उन सच्चिदानन्द परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ । फिर ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र, अन्य लोकपाल तथा सूर्यदेवको प्रणाम चित्तसे नमस्कार करके ब्रह्मस्वरूप वेदव्यासजीको प्रणाम करता हूँ । उन्हींसे इस पुराण-विद्याको प्राप्त करके मैं आपके समक्ष प्रकाशित करता हूँ । जो नित्य, सदसत्स्वरूप, अम्वक एवं सबका कारण है, वह ब्रह्म ही महत्तत्त्वसे लेकर विशेष-पर्यन्त विद्याल ब्रह्माण्डकी सृष्टि करता है । यह विद्वानोंका निश्चित सिद्धान्त है । सबसे पहले हिरण्मय (तेजोमय) अण्डमें ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव हुआ । वह अण्ड स्रक् और जलसे घिरा है । जलके बाहर तेजका घेरा और तेजके बाहर वायुका आवरण है । वायु आकाशसे और आकाश भूतादि (तामस अहंकार) से घिरा है । अहंकारको महत्तत्त्वेन बेर रखा है और महत्तत्त्व अम्वक—मूल प्रकृतिके घिरा है । उक्त अण्डको ही सम्पूर्ण लोकोंकी उत्पत्तिका आश्रय बताया गया है । इसके सिवा, इस पुराणमें नदियों और पर्वतोंकी उत्पत्तिका बारंबार वर्णन आया है । मन्वन्तरों और कल्पाका भी संक्षेपमें वर्णन है । पूर्वकालमें ब्रह्माजीने महात्मा पुलस्त्य-को इस पुराणका उपदेश दिया था । फिर पुलस्त्यने इसे गङ्गाद्वार (हरिद्वार) में भीष्मजीको सुनाया था । इस पुराणका पठन, श्रवण तथा विशेषतः स्मरण धन, यश और आयुको बढ़ानेवाला एवं सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला है । जो दिज अङ्गों और उपनिषदोंसहित चारों वेदोंका ज्ञान

रखता है; उसकी अपेक्षा वह अधिक विद्वान् है जो केवल इस पुराणका ज्ञाता है । ॥ इतिहास और पुराणोंके सहारे ही वेदकी व्याख्या करनी चाहिये; क्योंकि वेद अत्यन्त विद्वान्से यह सौचकर बरता रहता है कि कहीं यह सुझपर प्रहार न कर बैठे—अर्थका अनर्थ न कर बैठे । [तात्पर्य यह कि पुराणोंका अध्ययन किये बिना वेदार्थका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता ।] †

यह सुनकर ऋषियोंने सूतजीसे पूछा—‘सुने ! भीष्मजी-के साथ पुलस्त्य ऋषिका समागम कैसे हुआ ? पुलस्त्यमुनि तो ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं । मनुष्योंको उनका दर्शन होना दुर्लभ है । महाभाग ! भीष्मजीको जिस स्थानपर और जिस प्रकार पुलस्त्यजीका दर्शन हुआ, वह सब हमें बतलाइये ।’

सूतजीने कहा—महात्माओं ! साधुओंका हित करने-वाली विश्वपावनी महाभागा गङ्गाजी जहाँ पर्वत-मालाओंको भेदकर बड़े वेगसे बाहर निकली हैं, वह महान् तीर्थ गङ्गाद्वारके नामसे विख्यात है । पितृभक्त भीष्मजी वहाँ निवास करते थे । वे ज्ञानोपदेश सुननेकी इच्छासे बहुत दिनोंसे महापुरुषोंके नियमका पालन करते थे । स्वाध्याय और तपणके द्वारा देवताओं और पितरोंकी तृप्ति तथा अपने शरीरका शोधन करते हुए भीष्मजीके ऊपर भगवान् ब्रह्मा

* जो विधावस्तु वेदान् साक्षोपनिषदो दिजः ।

पुराणं च विज्ञानाति यः स तस्माद् विचक्षणः ॥ (२ । ५०-५१)

† इतिहासपुराणभ्यां वेदं समुपब्रूहदेव ।

विभेत्स्वस्तुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ (२ । ५१-५२)

बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यजीसे इस प्रकार बोले—‘बेटा ! तुम कुशवश्या भार वहन करनेवाले वीरवर देववत्ते, जिन्हें भीष्म भी कहते हैं, समीप जाओ। उन्हें तपस्यासे निवृत्त करो और इसका कारण भी बतलाओ। महाभाग भीष्म अपनी पितृभक्तिके कारण भगवान्का ध्यान करते हुए गङ्गाद्वारमें निवास करते हैं। उनके मनमें जो-जो कामना हो, उसे क्षीप्त पूर्ण करो, विलम्ब नहीं होना चाहिये।’

पितामहका वचन सुनकर मुनिवर पुलस्त्यजी गङ्गाद्वारमें आये और भीष्मजीसे इस प्रकार बोले—‘वीर ! तुम्हारा कल्याण हो; तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसके अनुसार कोई बर माँगो। तुम्हारी तपस्यासे साक्षात् भगवान् ब्रह्माजी प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दूँगा।’ पुलस्त्यजीका वचन मन और कानोंको सुल पहुँचानेवाला था। उसे सुनकर भीष्मने आँतें रोल दीं और देखा पुलस्त्यजी सामने पड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्मजी उनके चरणोंपर गिर पड़े। उन्होंने अपने सम्पूर्ण शरीरसे पृथ्वीका स्पर्श करते हुए उन मुनिश्रेष्ठको साष्टाङ्ग प्रणाम किया और कहा—‘भगवन् ! आज मेरा जन्म सफल हो गया। यह दिन बहुत ही सुन्दर है, क्योंकि आज आपके विश्वगन्ध चरणोंका मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। आज आपने दर्शन दिया और विधेयत मुझे वरदान देनेके लिये गङ्गाजी के तटपर पदार्पण किया, इतनेसे ही मुझे अपनी तपस्याका सारा फल मिल गया। यह कुशकी चटाई है, इसे मैंने अपने हाथों बनाया है और [बहोतक हो सका है] इस बातका भी प्रयत्न किया है कि यह बैठनेवालेके लिये आराम देनेवाली हो; अतः आप इसपर विराजमान हों। यह पलाशके दोनेमें अर्घ्य प्रस्तुत किया गया है, इसमें दूध, चानल, फूल, कुश, सरसों, दही, शहद, जौ और दूध भी मिले हुए हैं। प्राचीन कालके श्रुतिग्रन्थों यह अष्टाङ्ग अर्घ्य ही अतिथिको अर्पण करनेयोग्य बताया है।’

अभितेजस्वी भीष्मके ये वचन सुनकर ब्रह्माजीके पुत्र पुलस्त्यमुनि कुशासनपर बैठ गये। उन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ पाद और अर्घ्य स्वीकार किया। भीष्मजीके मिष्टान्तसे उन्हें बड़ा हस्तोप हुआ। वे प्रसन्न होकर बोले—‘महाभाग ! तुम मत्पराधी, दानशील और सत्यप्रतिष्ठ राजा हो। तुम्हारे अदर रज्जा, मैत्री और धामा आदि सद्गुण घोभा पा रहे हैं। तुम अपने पराक्रमसे शत्रुओंको

दमन करनेमें समर्थ हो। साथ ही धर्मश, वृत्तश, दयालु, मधुरभाषी, सम्मानके योग्य पुरुषोंको सम्मान देनेवाले, विद्वान्, ब्राह्मणभक्त तथा साधुओंपर जेह रखनेवाले हो। वस्तु ! तुम प्रणामपूर्वक मेरी शरण आये हो, अतः मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो, पूछो, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रभका उत्तर दूँगा।’

भीष्मजीने कहा—भगवन् ! पूर्वकालमें भगवान् ब्रह्माजीने किस स्थानपर रहकर देवताओं आदिकी सृष्टि की थी, यह मुझे बताइये। उन महात्माने कैसे श्रुतियों तथा देवताओंको उत्पन्न किया ? कैसे पृथ्वी बनायी ? किस तरह आकाशकी रचना की और किस प्रकार इन समुद्रोंको प्रकट किया ? भयकर पर्वत, वन और नगर कैसे बनाये ? सुनिर्वा, प्रजापतियों, श्रेष्ठ सप्तर्षियों और भिन्न भिन्न वर्णोंको, वायुको, गन्धर्वों, यक्षों, राक्षसों, तीर्थों, नदियों, सूर्यादि ग्रहों तथा तारोंको भगवान् ब्रह्माने किस तरह उत्पन्न किया ? इन सब बातोंका वर्णन कीजिये।

पुलस्त्यजीने कहा—पुरुषभेष्ठ ! भगवान् ब्रह्मा साक्षात् परमात्मा हैं। वे परसे भी पर तथा अत्यन्त श्रेष्ठ हैं। उन्में रूप और वर्ण आदिका अभाव है। वे यद्यपि सर्वत्र व्याप्त हैं, तथापि ब्रह्मरूपसे इस विश्वमें उत्पत्ति करनेके

कारण विद्वानोंके द्वारा ब्रह्मा कहलाते हैं। उन्होंने पूर्वकालमें जिस प्रकार सृष्टि-रचना की, वह सब मैं बता रहा हूँ। सुनो, सृष्टिके प्रारम्भकालमें जब जगत्के स्वामी ब्रह्माजी कमलके आसनसे उठे, तब सबसे पहले उन्होंने महत्त्वको प्रकट किया; फिर महत्त्वसे वैकारिक (सात्विक), तेजस (राजस) तथा भूतादिरूप तामस—तीन प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न हुआ, जो कर्मेन्द्रियोंसहित पाँचों ज्ञानेन्द्रियों तथा पञ्चभूतोंका कारण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—ये पाँच भूत हैं। इनमेंसे एक-एकके स्वरूपका क्रमशः वर्णन करता हूँ। [भूतादि नामक तामस अहङ्कारने विकृत होकर शब्द-तन्मात्राको उत्पन्न किया, उससे शब्द गुणवाले आकाशका प्रादुर्भाव हुआ।] भूतादि (तामस अहङ्कार) ने शब्द-तन्मात्रारूप आकाशको सब ओरसे आच्छादित किया। [तब शब्द-तन्मात्रारूप आकाशने विकृत होकर स्पर्श-तन्मात्राकी रचना की।] उससे अत्यन्त सूक्ष्म वायुका प्राकट्य हुआ, जिसका गुण स्पर्श माना गया है। तदनन्तर आकाशसे आच्छादित होनेपर वायु-तत्त्वमें विकार आया और उसने रूप-तन्मात्राकी सृष्टि की। वह वायुसे अग्निसे रूपमें प्रकट हुई। रूप उसका गुण कहलाता है। तत्पश्चात् स्पर्श-तन्मात्रावाले वायुने रूप-तन्मात्रावाले तेजको सब ओरसे आवृत किया। इससे अग्नि-तत्त्वने विकार-को प्राप्त होकर रस-तन्मात्राको उत्पन्न किया। उससे जलकी उत्पत्ति हुई, जिसका गुण रस माना गया है। फिर रूप-तन्मात्रावाले तेजने रस-तन्मात्रारूप जल-तत्त्वको सब ओरसे आच्छादित किया। इससे विकृत होकर जलतत्त्वने गन्ध-तन्मात्राकी सृष्टि की, जिससे यह पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वीका गुण गन्ध माना गया है। इन्द्रियों तैजस कहलाती हैं [क्योंकि वे राजस अहङ्कारसे प्रकट हुई हैं]। इन्द्रियोंके अधिष्ठाता दस देवता वैकारिक कहे गये हैं [क्योंकि उनकी उत्पत्ति सात्विक अहङ्कारसे हुई है]। इस प्रकार इन्द्रियोंके अधिष्ठाता दस देवता और ग्यारहवाँ मन—ये वैकारिक माने गये हैं। त्वचा, चक्षु, नासिका, जिह्वा और ओष्ठ—ये पाँच इन्द्रियों शब्दादि विषयोंका अनुभव करानेके साधन हैं। अतः इन पाँचोंको बुद्धियुक्त अर्थात् ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। युद्ध, उपस्य, हाय, पैर और वाक्—ये क्रमशः मलत्याग, मैथुनजनित दुःख, शिल्पनिर्माण (इस्तकौशल), गमन और शब्दोच्चारण—इन क्रमोंमें सहायक हैं। इसलिये इन्हें कर्मेन्द्रिय माना गया है।

वीर ! आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये क्रमशः शब्दादि उत्तरोत्तर गुणोंसे युक्त हैं। अर्थात् आकाशका गुण शब्द; वायुके गुण शब्द और स्पर्श; तेजके गुण शब्द, स्पर्श और रूप; जलके शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा पृथ्वीके शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध—ये सभी गुण हैं। अतः पाँचों भूत शान्त, घोर और मूढ़ हैं*। अर्थात् सुख, दुःख और मोहसे युक्त हैं। अतः ये विशेष कहलाते हैं। ये पाँचों भूत अलग-अलग रहनेपर भिन्न-भिन्न प्रकारकी शक्तियोंसे सम्पन्न हैं। अतः परस्पर संगठित हुए विना—पूर्णतया मिले विना ये प्रजाकी सृष्टि करनेमें समर्थ न हो सके। इसलिये [परमपुरुष परमात्माने संकल्पके द्वारा इनमें प्रवेश किया। फिर तो] महत्त्वसे लेकर विशेषपर्यन्त सभी तत्त्व पुरुषद्वारा अधिष्ठित होनेके कारण पूर्णरूपसे एकत्वको प्राप्त हुए। इस प्रकार परस्पर मिलकर तथा एक दूसरेका आश्रय ले उन्होंने अण्डकी उत्पत्ति की। भीष्मजी ! उस अण्डमें ही पर्वत और द्वीप आदिके सहित समुद्र, ग्रहों और तारोंसहित सम्पूर्ण लोक तथा देवता, असुर और मनुष्योंसहित समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं। वह अण्ड पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा दसगुने अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात् तामस अहङ्कारसे आवृत है। भूतादि महत्त्वसे घिरा है। तथा इन सबके सहित महत्त्व भी अव्यक्त (प्रधान या मूल प्रकृति) के द्वारा आवृत है।

भगवान् विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा होकर संसारकी सृष्टिमें प्रवृत्त होते हैं तथा जबतक कल्पकी स्थिति यनी रहती है, तबतक वे ही युग-युगमें अवतार धारण करके समूची सृष्टिकी रक्षा करते हैं। वे विष्णु सत्त्वगुण धारण किये रहते हैं; उनके पराक्रमकी कोई सीमा नहीं है। राजेन्द्र ! जब कल्पका अन्त होता है, तब वे ही अपना तमःप्रधान रौद्र रूप प्रकट करते हैं और अत्यन्त भयानक आकार धारण करके सम्पूर्ण प्राणियोंका संहार करते हैं। इस प्रकार सब भूतोंका नाश करके संसारको एकार्णवके जलमें निमग्न कर वे सर्वरूपधारी भगवान् स्वयं शेषनाथकी शय्यापर शयन करते हैं। फिर जागनेपर ब्रह्माका रूप धारण करके वे नये सिरिसे संसारकी सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान् जनार्दन सृष्टि, पालन

* एक-दूसरेसे भिन्ननेपर सभी भूत शान्त, घोर और मूढ़ प्रतीत होते हैं। पृथक्-पृथक् देखनेपर तो पृथ्वी और जल शान्त हैं, तेज और वायु घोर हैं तथा आकाश मूढ़ है।

और संहार करनेके कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नाम धारण करते हैं । वे प्रभु स्रष्टा होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूपसे अपना ही पालन करते हैं और महारक्षारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं ।

पृथ्वी, जल, तज, वायु और आकाश—सब वे ही हैं, क्योंकि अविनाशी विष्णु ही सब भूतोंके ईश्वर और निश्चरूप हैं । इसलिये प्राणियोंमें स्थित सर्ग आदि भी उन्हींके सहायक हैं ।

ब्रह्माजीकी आयु तथा युग आदिका कालमान, भगवान् ब्राह्मद्वारा पृथ्वीका रसातलसे उद्धार और ब्रह्माजीके द्वारा रचे हुए विभिन्न सगोंका वर्णन

पुलस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! ब्रह्माजी सर्वत्र एव साक्षात् नारायणके स्वरूप हैं । वे उपचारसे—आरोप द्वारा ही 'उत्पन्न हुए' कहलाते हैं । वास्तवमें तो वे नित्य ही हैं । अपने निजी मानसे उनकी आयु सौ वर्षकी मानी गयी है । वह ब्रह्माजीकी आयु 'पर' कहलाती है, उसके आधे भागको परार्ध कहते हैं । पद्म निम्पकी एक काष्ठा होती है । तीस काष्ठाओंकी एक कला और तीस कलाओंका एक मुहूर्त होता है । तीस मुहूर्तोंके कालको मनुष्यका एक दिन-रात माना गया है । तीस दिन रातका एक मास होता है । एक मासमें दो पक्ष होते हैं । छ महीनोंका एक अयन और दो अयनोंका एक वर्ष होता है । अयन दो हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण । दक्षिणायन देवताओंकी रात्रि है और उत्तरायण उनका दिन है । देवताओंके बारह हजार वर्षोंके चार युग होते हैं, जो क्रमशः सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुगके नामसे प्रसिद्ध हैं । भरद्वाज युगोंका वर्ष विभाग सुनो । पुरातत्वके ज्ञाता विद्वान् पुरुष कहते हैं कि सत्ययुग आदिका परिमाण क्रमशः

चार, तीन, दो और एक हजार दिव्य वर्ष हैं । प्रत्येक युगके आरम्भमें उत्तने ही सौ वर्षोंकी सन्ध्या कही जाती है और युगके अन्तमें सन्ध्याश होता है । सन्ध्याशका मान भी उत्तना ही है, जितना सन्ध्याका । नृपश्रेष्ठ ! सन्ध्या और सन्ध्याशके बीचका जो समय है, उसीको युग समझना चाहिये । यही सत्ययुग और त्रेता आदिके नामसे प्रसिद्ध है । सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग—ये सब मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं । ऐसे एक हजार चतुर्युगोंको ब्रह्माका एक दिन कहा जाता है ।

राजन् ! ब्रह्माके एक दिनमें चौदह मनु होते हैं । उनके समयका परिमाण सुनो । सप्तर्षि, देवता, इन्द्र, मनु और मनुके पुत्र—ये एक ही समयमें उत्पन्न होते हैं तथा अन्तमें साथ ही साथ इनका संहार भी होता है । इकहत्तर चतुर्युगसे कुछ अधिक कालका एक मन्वन्तर होता है । यही मनु और देवताओं आदिका समय है । इस प्रकार दिव्य वर्षगणनाके अनुसार आठ लाख, बावन हजार वर्षोंका एक मन्वन्तर होता है ।

● सृष्टिसिद्धान्तकण्ठाद् ब्रह्मविष्णुशिवारम्भ । ■ सर्गां यानि भगवानेक एव वनार्दन ॥ (२ । १ । १५)

† युगों तथा ब्रह्माके दिनकी वर्ष संख्या इस प्रकार समझनी चाहिये । सत्ययुग मान चार हजार दिव्य वर्ष हैं, उसके आरम्भमें चार सौ वर्षोंकी सन्ध्या और अन्तमें चार सौ वर्षोंका सन्ध्याश होता है । इस प्रकार सन्ध्या और सन्ध्याशसहित सत्ययुगकी अवधि चार हजार आठ सौ (४८००) दिव्य वर्षोंकी है । इसी तरह त्रेताका युगमान ३००० दिव्य वर्ष, सन्ध्या मान ३०० वर्ष और सन्ध्याश मान ३०० वर्ष है । अतः उसकी पूरी अवधि ३६०० दिव्य वर्षोंकी हुई । द्वापरका युगमान २००० वर्ष, सन्ध्या मान २०० वर्ष, और सन्ध्याश मान २०० वर्ष है, अतः उसका मान २४०० दिव्य वर्षोंका हुआ । कलियुगका युग मान १००० वर्ष सन्ध्या मान १०० वर्ष और सन्ध्याश मान १०० वर्ष है, इसलिये उसकी आयु १२०० दिव्य वर्षोंकी हुई । देवताओंका वर्ष मानव वर्षमें ३६० गुना अधिक होता है, अतः मानववर्षके अनुसार कलियुगकी आयु ४, ३२, ००० वर्षोंकी, द्वापरकी ८, ६४, ००० वर्षों की, त्रेताकी १२, १६, ००० वर्षोंकी तथा सत्ययुगकी आयु १७, २८, ००० वर्षोंकी है । इनका कुल योग ४३, २०, ००० वर्ष हुआ । यह एक चतुर्युगका मान है । ऐसे एक हजार चतुर्युगोंका वर्षाव हमारे ४, ३२, ००, ००, ००० (चार अरब बत्तीस करोड़) वर्षोंका ब्रह्माका एक दिन होता है ।

‡ ब्रह्माजीके एक दिनमें चौदह मन्वन्तर होते हैं, इकहत्तर चतुर्युगोंके हिसाबसे चौदह मन्वन्तरोंमें १९४ चतुर्युग होते हैं । परन्तु ब्रह्माका दिन एक हजार चतुर्युगोंका माना गया है, अतः छ चतुर्युग और बचे । छ चतुर्युगका चौरहवां भाग कुछ कम पाँच हजार एक सौ तीस दिव्य वर्षोंका होता है । इन प्रत्येक एक मन्वन्तरमें इकहत्तर चतुर्युगके अतिरिक्त इतने दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं ।

महामते ! मानव-वर्षोंसे गणना करनेपर मन्वन्तरका काल-मान पूरे तीस करोड़, सरसठ लाख, बीस हजार वर्ष होता है। इससे अधिक नहीं। * इस कालको चौदह गुना करनेपर ब्रह्माके एक दिनका मान होता है। उसके अन्तमें नैमित्तिक नामवाला ब्राह्म-प्रलय होता है। उस समय भूलोक, सुवलोक और स्वलोक—सम्पूर्ण त्रिलोकी दग्ध होने लगती है और महलोकमें निवास करनेवाले पुरुष आँचसे सन्तप्त होकर जनलोकमें चले जाते हैं। दिनके बराबर ही अपनी रात बीत जानेपर ब्रह्माजी पुनः संसारकी सृष्टि करते हैं। इस प्रकार [पक्ष, -मास आदिके क्रमसे धीरे-धीरे] ब्रह्माजीका एक वर्ष व्यतीत होता है तथा इसी क्रमसे उनके सौ वर्ष भी पूरे हो जाते हैं। सौ वर्ष ही उन महात्माकी पूरी आयु है।

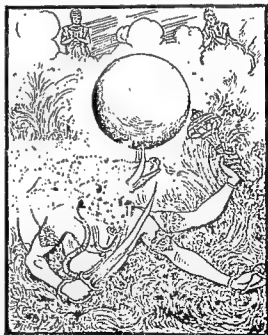
भीष्मजीने कहा—महामते ! कल्पके आदिमें नारायण-संश्लक्ष भगवान् ब्रह्माने जिस प्रकार सम्पूर्ण भूतोंकी सृष्टि की, उसका आप वर्णन कीजिये।

पुलस्त्यजीने कहा—राजन् ! सबकी उत्पत्तिके कारण और अनादि भगवान् ब्रह्माजीने जिस प्रकार प्रजावर्गकी सृष्टि की, वह यथाता है; सुनो। जब पिछले कल्पका अन्त हुआ, उस समय रात्रिमें सोकर उठनेपर सत्त्वगुणके उद्रेकसे युक्त प्रभु ब्रह्माजीने देखा कि सम्पूर्ण लोक सूना हो रहा है। तब उन्होंने यह जानकर कि पृथ्वी एकार्णवके जलमें डूब गयी है और इस समय पानीके भीतर ही स्थित है, उसको निकालनेकी इच्छासे कुछ देरतक विचार किया। फिर वे यशमय बाराहका स्वरूप धारण कर जलके भीतर प्रविष्ट हुए। भगवान्को पाताललोकमें आया देख पृथ्वीदेवी भक्तिये विनम्र हो गयीं और उनकी स्तुति करने लगीं।

पृथ्वी बोल्यीं—भगवन् ! आप सर्वभूतस्वरूप परमात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप इस पाताललोकसे मेरा उद्धार कीजिये। पूर्वकालमें मैं आपसे ही उत्पन्न हुई थी। परमात्मन् ! आपको नमस्कार है। आप सबके अन्तर्यामी हैं, आपको प्रणाम है। प्रधान (कारण) और व्यक्त (कार्य)

आपके ही स्वरूप हैं। काल भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। प्रभो ! जगत्की सृष्टि आदिके समय आप ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप धारण करके सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, यद्यपि आप इन सबसे परे हैं। मुख्य पुरुष आपकी आराधना करके मुक्त हो परब्रह्म परमात्मा-को प्राप्त हो गये हैं। भला, आप वासुदेवकी आराधना किये बिना कौन मोक्ष पा सकता है। जो मनसे ग्रहण करने योग्य, नेत्र आदि इन्द्रियोंद्वारा अनुभव करने योग्य तथा बुद्धिके द्वारा विचारणीय है, वह सब आपहीका रूप है। नाथ ! आप ही मेरे उपादान हैं, आप ही आधार हैं, आपने ही मेरी सृष्टि की है तथा मैं आपहीकी शरणमें हूँ; इसीलिये इस जगत्के लोग मुझे 'माधवी' कहते हैं।

पृथ्वीने जब इस प्रकार स्तुति की, तब उन परम कान्ति-मान् भगवान् चरणीधरने धर्षर स्वरमें गर्जना की। सामवेद ही उनकी उस ध्वनिके रूपमें प्रकट हुआ। उनके नेत्र खिले

* यह वर्ष-संख्या पूरे एकहत्तर चतुर्गुणाका मन्वन्तर मानकर निकाली गयी है; इस हिसाबसे ब्रह्माजीके दिनका मान ४, २९, ४०, ८०, ००० (चार अरब, उनतीस करोड़, नालीस लाख, अस्सी हजार), मानव-वर्ष होता है। परन्तु पहले दश आयु है कि एकहत्तर चतुर्गुणसे कुछ अधिक कालका मन्वन्तर होता है। वह अधिक व्यक्त है—यः चतुर्गुणा बोद्धव्यः मानः। उसको भी जोड़ लेनेपर मन्वन्तरका काल ऊपर दी हुई संख्यासे अधिक होगा और उस हिसाबसे ब्रह्माजीका दिनमान चार अरब, बीस करोड़ वर्षोंका हो होगा।

हुए कमलके समान शोभा पा रहे थे तथा शरीर कमलके पत्तेके समान श्याम रंगका था । उन महाबराह रूपधारी भगवान्ने पृथ्वीसे अपनी दाढ़ीपर उठा लिया और रसतल्ले वे ऊपरकी ओर उठे । उस समय उनके मुखसे निकली हृद सौंसे आपातमे उछले हुए उस प्रलयकालीन जलने जनलोभमे रहनेवाले सन्मदन आदि मुनियोंको भिगोकर निष्पाप कर दिया । [निष्पाप तो वे थे ही, उन्हें और भी पवित्र बना दिया ।] भगवान् महानराहका उदर जलसे भीगा हुआ था । जिस समय वे अपने वेदमय शरीरको कँपाते हुए पृथ्वीको लेकर उठने लगे, उस समय आकाशमें स्थित महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे ।

भूमिपुत्रोंने कहा—जनेश्वरोंके भी परमेश्वर केशव । आप सबके प्रभु हैं । गदा, शङ्ख, उत्तम खड्ग और चक्र धारण करनेवाले हैं । सृष्टि, पालन और संहारके कारण तथा ईश्वर भी आप ही हैं । जिते परम पद कहते हैं, वह भी आपसे भिन्न नहीं है । प्रभो ! आपका प्रभाव अतुलनीय है । पृथ्वी और आकाशके बीच जितना अन्तर है, वही सब आपके ही शरीरसे व्याप्त है । इतना ही नहीं, यह सम्पूर्ण जगत् भी आपसे व्याप्त है । भगवन् ! आप इस विश्वका हित-साधन कीजिये । जगदीश्वर ! एकमात्र आप ही परमात्मा हैं, आपने सिवा दूसरा कोई नहीं है । आपकी ही महिमा है, जिससे यह चराचर जगत् व्याप्त हो रहा है । यह सारा जगत् आनन्दरूप है, तो भी अशानी मनुष्य इसे पदार्थ रूप देखते हैं, इसीलिये उन्हें ससार समुद्रमें भटकना पड़ता है । परन्तु परमेश्वर ! जो लोग विशान्वेता हैं, जिनका अन्त करण शुद्ध है, वे समस्त ससारको शान्तमय ही देखते हैं, आपका स्वरूप ही समझते हैं । सर्वभूतस्वरूप परमात्मन् । आप प्रसन्न होंदे । आपका स्वरूप अप्रमेय है । प्रभो ! भगवन् ! आप सबके उद्भवके लिये इस पृथ्वीका उद्धार एवं सम्पूर्ण जगत्का कल्याण कीजिये ।

राजन् ! सनरादि मुनि जब इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उस समय पृथ्वीको धारण करनेवाले परमात्म्या महाबराह श्रीपर ही इस वसुन्धराको ऊपर उठा लाये और उसे महासागरके जलपर स्थापित किया । उस जलपथिके ऊपर यह पृथ्वी एक बहुत बड़ी नौकाकी भाँति स्थित हुई । तत्पश्चात् भगवान्ने पृथ्वीके कई विभाग करके सात दीर्घोंका निर्माण किया तथा भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक और महर्लोक—इन चारों लोकोंकी पूर्ववत् कल्पना की । तदनन्तर ब्रह्माजीने

भगवान्से कहा, 'प्रभो ! मैने इस समय जिन प्रधान प्रधान अशुरोंको वरदान दिया है, उनको देवताओंकी भलाईके लिये आप मार डालें । मैं जो सृष्टि रचूँगा, उसका आप पालन करें ।' उनके ऐसा कहनेपर भगवान् विष्णु 'तथास्तु' कहकर चले गये और ब्रह्माजीने देवता आदि प्राणिप्रीति सृष्टि आरम्भ की । महत्त्वकी उत्पत्तिको ही ब्रह्माजी प्रथम सृष्टि समझना चाहिये । तन्मात्राओंका आविर्भाव दूसरी सृष्टि है, उसे भूतर्मा भी कहते हैं । वैकारिक अर्थात् सात्विक अहङ्कारसे जो इन्द्रियोंकी उत्पत्ति हुई है, वह तीसरी सृष्टि है, उसीका दूसरा नाम ऐन्द्रिय सर्व है । इस प्रकार यह प्राकृत सर्व है, जो अद्वितीयपूर्वक उत्पन्न हुआ है । चौथी सृष्टिका नाम है मुख्य सर्व । पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर वस्तुओंको मुख्य कहते हैं । तिर्यक्लोक कहकर जिनका वर्णन किया गया है, वे (पशु पक्षी, कीट पतङ्ग आदि) ही पाँचवीं सृष्टिके अन्तर्गत हैं, उन्हें तिर्यक् योनि भी कहते हैं । तत्पश्चात् ऊर्ध्वरेता देवताओंका सर्व है, वही छठी सृष्टि है और उसीकी देवसर्ग भी कहते हैं । तदनन्तर सातवीं सृष्टि अनाकल्लोताओंकी है, वही मानव सर्व कहलाता है । आठवाँ अनुग्रह सर्व है, वह सात्विक भी है और तामस भी । इन आठ सर्वोंमेंसे अन्तिम पाँच वैकृत सर्व माने गये हैं तथा आरम्भके तीन सर्व प्राकृत रताये गये हैं । नरों कोमार सर्व है, वह प्राकृत भी है वैकृत भी । इस प्रकार जगत्की रचनामें प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापतिके ये प्राकृत और वैकृत नामक नौ सर्व तुम्हें बतलाये गये, जो जगत्के मूल कारण हैं । अब तुम और क्या सुनना चाहते हो ?

मीप्सजीने कहा—गुरुदेव ! आपने देवताओं आदिकी सृष्टि थोड़ेमें ही बताया है । मुनिश्रेष्ठ ! अब मैं उसे आपने सुनते विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ ।

पुलस्त्यजीने कहा—राजन् ! सम्पूर्ण प्रजा अपने पूर्ववृत्त शुभाशुभ कर्मोंसे प्रभावित रहती है, अतः प्रलयकालमें सबका संहार हो जानेपर भी वही उन कर्मोंके स्वकारसे मुक्त नहीं हो पाती । जब ब्रह्माजी सृष्टिकार्यमें प्रवृत्त हुए, उस समय उनसे देवताओंसे लेकर स्वावरायन्त चार प्रकारकी प्रजा उत्पन्न हुई । वे चारों [ब्रह्माजीके मानसिक स्वल्पसे प्रकट होनेके कारण] मानवी प्रजा कहलायीं । तदनन्तर प्रजापतिके देवता, अशुर, पितर और मनुष्य—इन चार प्रकारके प्राणियोंकी तथा जलकी भी सृष्टि करनीकी इच्छासे अपने शरीरका उपयोग किया । उस समय सृष्टिकी इच्छावाले

हुतात्मा प्रजापतिकी जह्नुसे पहले दुरात्मा असुरोंकी उत्पत्ति हुई। उनकी सृष्टिके पश्चात् भगवान् ब्रह्माने अपनी वयस् (आयु)से इच्छानुसार क्यौं (पक्षियों)को उत्पन्न किया। फिर अपनी भुजाओं-से भेड़ों और मुखसे बकरोंकी रचना की। इसी प्रकार अपने पेटसे गायों और भैंसोंको तथा पैरोंसे घोड़े, हाथी, गदहे, नीलगाय, हरिन, ऊँट, खच्चर तथा दूसरे-दूसरे पशुओंकी सृष्टि की। ब्रह्माजीकी रोमावलिमेंसे फल, मूल तथा भाँति-भाँतिके अन्नका प्रादुर्भाव हुआ। गायत्री छन्द, ऋग्वेद, विष्णुस्तोम, रयन्तर तथा अग्निष्टोम यज्ञको प्रजापतिने अपने पूर्ववर्ती मुखसे प्रकट किया। यजुर्वेद, विष्णु छन्द, पञ्चदशस्तोम, बृहत्स्तोम और उक्थकी दक्षिणवाले मुखसे रचना की। सामवेद, जगती छन्द, सप्तदशस्तोम, वैरूप और अतिरात्रभागकी सृष्टि पश्चिम मुखसे की तथा एकविंश-स्तोम, अथर्ववेद, आतोर्वाम, अनुष्टुप् छन्द और वैराजको उत्तरवर्ती मुखसे उत्पन्न किया। छोट्टे-बड़े जितने भी प्राणी हैं, सब प्रजापतिके विभिन्न अङ्गोंसे उत्पन्न हुए। कल्पके आदिमें प्रजापति ब्रह्माने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्योंकी

सृष्टि करके फिर यक्ष, पिशाच, गन्धर्व, अस्त्रा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग और सर्पोंको उत्पन्न किया। नित्य और अनित्य जितना भी यह चराचर जगत् है, सबको आदिकर्ता भगवान् ब्रह्माने उत्पन्न किया। उन उत्पन्न हुए प्राणियोंमेंसे जिन्होंने पूर्वकल्पमें जैसे कर्म किये थे, वे पुनः बारंबार जन्म लेकर वैसे ही कर्मोंमें प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार भगवान् विधाताने ही इन्द्रियोंके विषयों, भूतों और शरीरोंमें विभिन्नता एवं पृथक्-पृथक् व्यवहार उत्पन्न किया। उन्होंने कल्पके आरम्भमें वेदके अनुसार देवता आदि प्राणियोंके नाम, रूप और कर्तव्यका विस्तार किया। ऋषियों तथा अन्यान्य प्राणियोंके भी वेदानुकूल नाम और उनके यथायोग्य कर्मोंको भी ब्रह्माजीने ही निश्चित किया। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न ऋतुओंके बारंबार आनेपर उनके विभिन्न प्रकारके चिह्न पहलेके उमान ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार सृष्टिके आरम्भमें सारे पदार्थ पूर्वकल्पके अनुसार ही दृष्टिगोचर होते हैं। सृष्टिके लिये इच्छुक तथा सृष्टिकी शक्तिले युक्त ब्रह्माजी कल्पके आदिमें बारंबार ऐसी ही सृष्टि किया करते हैं।

यज्ञके लिये ब्राह्मणादि वर्णों तथा अन्नकी सृष्टि, मरीचि आदि प्रजापति, रुद्र तथा स्वायम्भुव मनु आदिकी उत्पत्ति और उनकी संतान-परम्पराका वर्णन

भीष्मजीने कहा—ब्रह्मन् ! आपने अर्वाक्सोत नामक सर्गका, जो मानव सर्गके नामसे भी प्रसिद्ध है, संक्षेपसे वर्णन किया। अब उसीकी विस्तारके साथ कहिये। ब्रह्माजीने मनुष्योंकी सृष्टि किस प्रकार की ? महामुने ! प्रजापतिने चारों वर्णों तथा उनके गुणोंको कैसे उत्पन्न किया ? और ब्राह्मणादि वर्णोंके कौन-कौन-से कर्म माने गये हैं ? इन सब बातोंका वर्णन कीजिये।

पुलस्त्यजी बोले—कुक्षेत्र ! सृष्टिकी इच्छा रखनेवाले ब्रह्माजीने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चार वर्णोंको उत्पन्न किया। इनमें ब्राह्मण मुखसे, क्षत्रिय वक्षःस्थलेसे, वैश्य जाँघोंसे और शूद्र ब्रह्माजीके पैरोंसे उत्पन्न हुए। महाराज ! ये चारों वर्ण यज्ञके उत्तम साधन हैं; अतः ब्रह्माजीने यज्ञानुष्ठानकी सिद्धिके लिये ही इन सबकी सृष्टि की। यज्ञसे तृप्त होकर देवतालोग जलकी वृष्टि करते हैं, जिससे मनुष्योंकी भी वृत्ति होती है; अतः धर्ममय यज्ञ सदा ही कल्याणका हेतु है। जो लोग सदा अपने वर्णोचित कर्ममें

लगे रहते हैं, जिन्होंने धर्म-विषय आचरणोंका परित्याग कर दिया है तथा जो सम्मार्गपर चलनेवाले हैं, वे श्रेष्ठ मनुष्य ही यज्ञका यथावत् अनुष्ठान करते हैं। राजन् ! [यज्ञके द्वारा] मनुष्य इस मानव देखके त्यागके पश्चात् स्वर्ग और अपवर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस-जिस स्थानको पानेकी उन्हें इच्छा हो, उसी-उसीमें वे जा सकते हैं। तृपश्रेष्ठ ! ब्रह्माजीके द्वारा चातुर्वर्ण्य-व्यवस्थाके अनुसार रची हुई प्रजा उत्तम भद्राके साथ श्रेष्ठ आचारका पाठन करने लगी। वह इच्छानुसार जहाँ चाहती रहती थी। उसे किसी प्रकारकी बाधा नहीं सताती थी। समस्त प्रजाका अन्तःकरण शुद्ध था। वह स्वभावसे ही परम पवित्र थी। धर्मानुष्ठानके कारण उसकी पवित्रता और भी बढ़ गयी थी। प्रजाओंके पवित्र अन्तःकरणमें भगवान् श्रीहरिका निवास होनेके कारण सबको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे सब लोग श्रीहरिके 'परब्रह्म' नामक परम पदका साक्षात्कार कर लेते थे।

तदनन्तर प्रजा जीविकाके साधन उद्योग-मये और खेती आदिका काम करने लगी। राजन् ! धान, जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कँगनी, ज्वार, कोरी, चना, उड़द, भूँग, मटर, मटर, कुलथी, अरहर, चना और सन—ये सब ग्रामीण अन्नो की जातियाँ हैं। ग्रामीण और जंगली दोनों प्रकारके मिलाकर चौदह अन्न उसके उपयोगमें आनेवाले माने गये हैं। उनके नाम ये हैं। धान, जौ, उड़द, गेहूँ, महीन धान्य, तिल, सातवा कँगनी और आठवाँ कुलथी—ये ग्रामीण अन्न हैं तथा साँव, तिनीका चावल, अर्तिल (बनतिल), गवेषु, वेणुयच और मक्का—ये छ. जंगली अन्न हैं। ये चौदह अन्न यशानुष्ठानकी सामग्री हैं तथा यश ही इनकी उत्पत्तिका प्रधान हेतु है। उसके साथ ये अन्न प्रजाकी उत्पत्ति और वृद्धिके परम कारण हैं, इसलिये इहलोक और परलोकके शांता विद्वान् पुरुष इन्हेंके द्वारा यशोंका अनुष्ठान करते रहते हैं। नृपश्रेष्ठ ! प्रतिदिन किया जानेवाला यशानुष्ठान अनुष्ठीका परम उपकारक तथा उन्हें शान्ति प्रदान करनेवाला होता है। [इष्टि आदि जीविकाके साधनोंके सिद्ध हो जानेपर] प्रजापतिने प्रजाके स्थान और गुणोंके अनुसार उनमें धर्म मर्यादाकी स्थापना की। फिर वर्ण और आश्रमोंके पृथक् पृथक् धर्म निश्चित किये तथा स्वधर्मका भलीभाँति पालन करनेवाले सभी वर्णोंके लिये पुण्यमय लोकोंकी रचना की।

योगियोंको अमृतस्वरूप ब्रह्मधामकी प्राप्ति होती है, जो परम पद माना गया है। जो योगी सदा एकाग्रतामें रहकर यत्नपूर्वक ध्यानमें लगे रहते हैं, उन्हें वह उल्लूक पद प्राप्त होता है, जिसका शमीजन ही साक्षात्कार कर पाते हैं। तामिस्र, जम्बूतामिस्र, महारौरव, रौरव, धोर अतिपवनन, कालवृक्ष और अवीचिमान् आदि जो नरक हैं, वे वेदोंकी निन्दा, यशोंका उच्छेद तथा अपने धर्मका परित्याग करनेवाले पुरुषोंके स्थान बताये गये हैं।

• ब्रह्माजीने पहले मनके सकलरसे ही चराचर प्राणिमोनी सृष्टि की, किन्तु जब इस प्रकार उनकी शरीर प्रजा [पुत्र, पौत्र आदिके क्रमसे] अधिक न बढ़ सकी, तब उन्होंने अपने ही सहस्र अन्य मानस पुत्रोंको उत्पन्न किया। उनके नाम हैं—भृगु, पुलह, ऋतु, अङ्गिरा, मरीचि, दक्ष, ऋषि और वसिष्ठ। पुराणमें ये नौ ब्रह्मा निश्चित किये गये हैं। इन भृगु आदिके भी पहले जिन

मन्दन आदि पुत्रोंको ब्रह्माजीने जन्म दिया था, उनके मनमें पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा नहीं हुई; इसलिये वे सृष्टिरचनाके कार्यमें नहीं पड़े। उन सबको स्वभावतः विज्ञानकी प्राप्ति हो गयी थी। वे मालिन आदि दोगैरोंसे रहित और जीतराग थे। इस प्रकार ससारकी सृष्टिके कार्यसे उनके उदासीन हो जानेपर महात्मा ब्रह्माजीको महान् क्रोध हुआ, उनकी भूँईं तन गयी और छलार क्रोधसे उदीप्त हो उठा। इसी समय उनके छलारसे मध्याह्नकालीन सूर्यके समान तेजस्वी रुद्र प्रकट हुए। उनका आधा शरीर खीका था और आधा पुरुषका। वे बड़े प्रचण्ड थे और उनका शरीर बड़ा विद्याल था। तब ब्रह्माजी उन्हें यह आदेश देकर कि 'तुम अपने शरीरके दो भाग करो' वहाँसे अन्तर्धान हो गये। उनके पैदा कहनेपर रुद्रने अपने शरीरके स्त्री और पुरुषरूप दोनों भागोंको पृथक् पृथक् कर दिया और फिर पुरुष भागको ग्यारह रूपोंमें विभक्त किया। इसी प्रकार स्त्रीभागको भी अनेकों रूपोंमें प्रकट किया। स्त्री और पुरुष दोनों भागोंके वे भिन्न भिन्न रूप सौम्य, क्रूर, शान्त, श्याम और गौर आदि नामा प्रकारके थे।

तत्पश्चात् ब्रह्माजीने अपनेसे उत्पन्न, अपने ही स्वरूपभूत स्वायम्भुवको प्रजापालनके लिये प्रथम मनु बनाया। स्वायम्भुव मनुने शतरुपा नामकी स्त्रीको, जो तपस्याके कारण पापरहित थी, अपनी पत्नीके रूपमें स्वीकार किया। देवी शतरूपाने स्वायम्भुव मनुसे दो पुत्र और दो कन्याओंको जन्म दिया। पुत्रोंके नाम थे—मित्रवत और उत्तानपाद तथा कन्याएँ प्रवृत्ति और आकृतिके नामसे प्रसिद्ध हुईं। मनुने प्रवृत्तिका विवाह दक्षके साथ और आकृतिका दक्षिण प्रजापतिके साथ कर दिया। दक्षने प्रवृत्तिसे गर्भसे चौबीस कन्याएँ उत्पन्न कीं। उनके नाम हैं—भद्रा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, श्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, साम्प्रति, सिद्धि और तेरहवीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओंको भगवान् धर्मने अपनी पत्नीयोंके रूपमें ग्रहण किया। इनसे छोटी ग्यारह कन्याएँ और थीं, जो स्वाति, सती, सम्भूति, सृष्टि, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनन्या, उर्जा, स्वाहा और स्वधा नामसे प्रसिद्ध हुईं। नृपश्रेष्ठ ! इन स्वाति आदि कन्याओंको क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अङ्गिरा और मैने (पुलस्त्य) तथा पुलह, ऋतु, अङ्गिरा, वसिष्ठ, अग्नि तथा पितरोंने ग्रहण किया। यदने कामकी, लक्ष्मीने दर्पकी, धृतिने नियमकी, तुष्टिने सन्तोषकी और पुष्टिने लोभकी जन्म दिया।

मेघाने श्रुतको, क्रियाने दण्ड, नय और विनयको, बुद्धिने बोधको, लज्जाने विनयको, वपुने अपने पुत्र व्यवसायको, शान्तिने क्षेमको, सिद्धिने सुखको और कीर्तिने यशको उत्पन्न किया। ये ही धर्मके पुत्र हैं। कामसे उसकी पत्नी नन्दीने हर्ष नामक पुत्रको जन्म दिया, यह धर्मका पौत्र था। भृगुकी पत्नी ख्यातिने लक्ष्मीको जन्म दिया, जो देवाधिदेव भगवान् नारायणकी पत्नी हैं। भगवान् सद्गने दशमुता सतीको पत्नीरूपमें ग्रहण किया, जिन्होंने अपने पितापर स्वीकार शरीर त्याग दिया।

अचर्मकी स्त्रीका नाम हिंसा है। उससे अनृत नामक

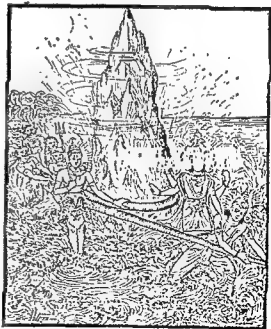
लक्ष्मीजीके प्रादुर्भावकी कथा, समुद्र-मन्थन और अमृत-प्राप्ति

भीष्मजीने कहा—मुने ! मैंने तो सुना था लक्ष्मीजी क्षीर-समुद्रसे प्रकट हुई हैं, फिर आपने यह कैसे कहा कि वे भृगुकी पत्नी ख्यातिके गर्भसे उत्पन्न हुईं ?

पुलस्त्यजी बोले—राजन् ! तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मीजीके जन्मका सम्बन्ध समुद्रसे है, यह बात मैंने भी ब्रह्माजीके मुखसे सुन रखी है। एक समयकी बात है, दैत्यों और दानवोंने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओंपर चढ़ाई की। उस युद्धमें दैत्योंके सामने देवता परास्त हो गये। तब इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता अभिको आगे करके ब्रह्माजीकी शरणमें गये। वहाँ उन्होंने अपना सारा हाल ठीक-ठीक कह सुनाया। ब्रह्माजीने कहा—‘तुम लोग मेरे साथ भगवान्की शरणमें चलो।’ यह कहकर वे सम्पूर्ण देवताओंको साथ ले क्षीर-सागरके उत्तर-तटपर गये और भगवान् वासुदेवको सम्बोधित करके बोले—‘विष्णो ! शीघ्र उठिये और इन देवताओंका कल्याण कीजिये। आपकी सहायता न मिलनेसे दानव इन्हें बारम्बार परास्त करते हैं।’ उनके ऐसा कहनेपर कमलके समान नेत्रवाले भगवान् अन्तर्धामी पुरुषोत्तमने देवताओंके शरीरकी अपूर्व अवस्था देखकर कहा—‘दिव्यगण ! मैं तुम्हारे तेजकी वृद्धि करूँगा। मैं जो उपाय बतलाता हूँ, उसे तुम लोग करो। दैत्योंके साथ मिलकर सब प्रकारकी ओषधियाँ ले आओ और उन्हें क्षीर-सागरमें डाल दो। फिर मन्दराचलको मथानी और वासुकि नागको नेती (रस्ती) बनाकर समुद्रका मन्थन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्यमें मैं तुम लोगोंकी सहायता करूँगा। समुद्रका मन्थन करनेपर जो अमृत निकलेगा, उसका पान करनेसे तुम लोग वलवान् और अमर हो जाओगे।’

पुत्र और निष्कृति नामवाली कन्याकी उत्पत्ति हुई। फिर उन दोनोंने भय और नरक नामक पुत्र और माया तथा वेदना नामकी कन्याओंको उत्पन्न किया। माया भयकी और वेदना नरककी पत्नी हुई। उनमेंसे मायाने समस्त प्राणियोंका संहार करनेवाले मृत्यु नामक पुत्रको जन्म दिया और वेदनासे नरकके अंशसे दुःखकी उत्पत्ति हुई। फिर मृत्युसे व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोधका जन्म हुआ। ये सभी अधर्मस्वरूप हैं और दुःखोत्तर नामसे प्रसिद्ध हैं। इनके न कोई स्त्री है न पुत्र। ये सबके-सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। राजकुमार भीष्म ! ये ब्रह्माजीके रौद्र रूप हैं और ये ही संसारके नित्य प्रलयमें कारण होते हैं।

देवाधिदेव भगवान्ने ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण देवता दैत्योंके साथ सन्धि करके अमृत निकालनेके यत्नमें लग गये। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकारकी ओषधियाँ ले आये और उन्हें क्षीर-सागरमें डालकर मन्दराचलको मथानी एवं वासुकि नागको नेती बनाकर यद्ये वेगसे मन्थन करने लगे। भगवान् विष्णुकी प्रेरणासे सब देवता एक साथ

रहकर वासुकिकी पूँटकी ओर हो गये और दैत्योंको उन्होंने वासुकिके सिरकी ओर खड़ा कर दिया। भीष्मजी मुखकी साँस तथा विषाग्निसे झुलस जानेके

निस्तेज हो गये। क्षीर-समुद्र के बीचमें ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवान् ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेवजी कच्छप रूपधारी श्रीविष्णुभगवान् की पीठपर खड़े हो अपनी मुजाओंसे कमलकी भाँति मन्दराचलको पकड़े हुए थे तथा स्वयं भगवान् श्रीहरि कूर्मरूप धारण करके क्षीर-सागरके भीतर देवताओं और दैत्योंके बीचमें स्थित थे। [वे मन्दराचलको अपनी पीठपर लिये डूबनेसे बचाते थे।] तदनन्तर जब देवता और दानवोंने क्षीर-समुद्रका मन्थन आरम्भ किया, तब पहले-पहल उससे देवपुजित सुरभि (कामधेनु) का आविर्भाव हुआ, जो हविष्य (धी-दूध) की उत्पत्तिका स्थान मानी गयी है। तत्पश्चात् वारुणी (महिरा) देवी प्रकट हुई, जिसके मदभरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग-पगपर लड़खड़ाती चलती थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओंने त्याग दिया। तब वह असुरोंके पास जाकर बोली—‘दानवो! मैं बल प्रदान करनेवाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण करो।’ दैत्योंने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद पुन मन्थन आरम्भ होनेपर पारिजात (कल्पवृक्ष) उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभासे देवताओंका आनन्द बढ़ानेवाला था। तदनन्तर साठ करोड़ अक्षराएँ प्रकट हुईं, जो देवता और दानवोंकी सामान्यरूपसे भोग्या हैं। जो लोग पुण्यकर्म करके देवलोकमें जाते हैं, उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अक्षराओंके बाद शीतल किरणोंवाले चन्द्रमाका प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओंको आनन्द प्रदान करनेवाले थे। उन्हें भगवान् शङ्करने अपने लिये माँगते हुए कहा—‘देवताओ! ये चन्द्रमा मेरी जटाओंके आभूषण होंगे, अतः मैंने इन्हें से लिया।’ ब्रह्माजीने ‘बहुत अच्छा’ कहकर शङ्करजीकी बातका अनुमोदन किया। तत्पश्चात् कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ, उससे देवता और दानव सबकी बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेवजीने स्वेच्छासे उस विषको लेकर पी लिया। उसके पीनेसे उनके कण्ठमें काला दाग पड़ गया, तभीसे ये महेश्वर नीलकण्ठ कहलाने लगे। क्षीर-सागरसे निकले हुए उस विषका जो अंश पीनेसे बच गया था, उसे नागों (सर्पों) ने ग्रहण कर लिया।

तदनन्तर अपने हाथमें अमृतले भरा हुआ कमण्डलु लिये धन्वन्तरिजी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किये हुए थे। वैद्यराजके दर्शनसे सगर्वा मन्त्र स्वयं एव प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्रसे उन्चै भवा शोभा और ऐरावत

नामका हाथी—ये दोनों क्रमशः प्रकट हुए। इसके पश्चात् क्षीर-सागरसे लक्ष्मीदेवीका प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमलपर विराजमान थीं और हाथमें कमल लिये थीं। उनकी श्रमा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियोंने श्रीवृत्तका पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नताके साथ उनका स्तवन किया। साक्षात् क्षीर-समुद्रने [दिव्य पुरुषके रूपमें] प्रकट होकर लक्ष्मीजीको एक सुन्दर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्माने उनके समस्त अङ्गोंमें आभूषण पहना दिये। ज्ञानके पश्चात् दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हुईं, तब इन्द्र आदि देवता तथा विद्याधर आदिने भी उन्हें प्राप्त करनेकी इच्छा की। तब ब्रह्माजीने भगवान् विष्णुने कहा—‘वास्तव्य! मेरे द्वारा ही हुई इस लक्ष्मीदेवीको आप ही ग्रहण करें। मैंने देवताओं और दानवोंको मना कर दिया है—वे इन्हें पानेकी इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरतापूर्वक इस समुद्र मन्थन के कार्यको सम्पन्न किया है, इससे आपपर मैं बहुत सन्तुष्ट हूँ।’ यों कहकर ब्रह्माजी लक्ष्मीजीसे बोले—‘देवि! तुम भगवान् केयवके पास जाओ। मेरे दिये हुए पतिको पाकर अनन्त वयोंतक आनन्दका उपभोग करो।’

ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मीजी समस्त देवताओंके देखते देखते श्रीहरिके यक्ष स्थलमें चली गयीं और भगवान्से बोली—‘देव! आप कभी मेरा परित्याग न करें। सम्पूर्ण जगत्के प्रियतम। मैं सदा आपके आदेशका पालन करती हुई आपके यक्ष स्थलमें निवास करूँगी।’ यह कहकर लक्ष्मीजीने वृषापूर्ण दृष्टिसे देवताओंकी ओर देखा, इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मीसे परित्यक्त होनेपर दैत्योंको बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपटकर धन्वन्तरिके हाथसे अमृतका पात्र छीन लिया। तब विष्णुने मायासे सुन्दरी स्त्रीका रूप धारण करके दैत्योंको छुमाया और उनके निकट जाकर कहा—‘यह अमृतका कमण्डलु मुझे दे दो।’ उस त्रिभुवनसुन्दरी रूपवती नारीको देखकर दैत्योंका चित्त कामके बन्दीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुन्दरीके हाथमें दे दिया और स्वयं उसका मुँह ठाकने लगे। दानवोंने अमृत लेकर भगवान्ने देवताओंकी दे दिया, और इन्द्र आदि देवता तत्काल उस अमृतको पी गये। यह देख दैत्यगण भाँति भाँतिके अन्न शत्रु और

तलवारें हाथमें लेकर देवताओंपर दूट पड़े; परन्तु देवता अमृत पीकर बलवान् हो चुके थे, उन्होंने दैत्य-सेनाको परास्त कर दिया । देवताओंकी मार प्रकृतेपर दैत्योंने भागकर चारों दिशाओंकी शरण ली और कितने ही पातालमें घुस गये । तब सम्पूर्ण देवता आनन्दमग्न हो यज्ञ, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान् श्रीविष्णुको प्रणाम करके स्वर्गलोकको चले गये ।

तबसे सूर्यदेवकी प्रभा स्वच्छ हो गयी । वे अपने मार्गसे चलने लगे । भगवान् अग्निदेव भी मनोहर दीप्तिसे युक्त हो प्रचलित होने लगे तथा सब प्राणियोंका मन धर्ममें संलग्न रहने लगा । भगवान् विष्णुसे सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोकी श्रीसम्यक् हो गयी । उस समय समस्त लोकोंकी धारण करनेवाले ब्रह्माजीने देवताओंसे कहा—‘देवगण ! मैंने

तुम्हारी रक्षाके लिये भगवान् श्रीविष्णुको तथा देवताओंके स्वामी उमापति महादेवजीको निगत किया है; वे दोनों तुम्हारे योग-शेमका निर्वाह करेंगे । तुम सदा उनकी उपासना करते रहना; क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करनेवाले हैं । उपासना करनेसे ये दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेमके साधक और वरदायक होंगे ।’ यों कहकर भगवान् ब्रह्मा अपने धामको चले गये । उनके जानेके बाद इन्द्रने देवलोककी राह ली । तत्पश्चात् श्रीहरी और शङ्करजी भी अपने-अपने धाम—वैकुण्ठ एवं कैलाशमें जा पहुँचे । तदनन्तर देवराज इन्द्र तीनों लोकोंकी रक्षा करने लगे । महाभाग ! इस प्रकार लक्ष्मीजी क्षीरसागरसे प्रकट हुई थीं । यद्यपि वे सनातनी देवी हैं, तो भी एक समय भृगुकी पत्नी ख्यातिके गर्भसे भी उन्होंने जन्म ग्रहण किया था ।

सतीका देहत्याग और दक्ष-यज्ञ-विध्वंस

भीष्मजीने पूछा—ब्रह्मन् ! दक्षकन्या सती तो बड़ी शुभलक्षण धात्री, उन्होंने अपने शरीरका त्याग क्यों किया ? तथा भगवान् ब्रह्मने किस कारणसे दक्षके यज्ञका विध्वंस किया ?

पुलस्त्यजीने कहा—भीष्म ! प्राचीन कालकी बात है, दक्षने गङ्गाद्वारमें यज्ञ किया । उसमें देवता, अश्व, पितर और महर्षि—सब बड़ी प्रसन्नताके साथ पधारे । इन्द्रसहित देवता, नाग, यक्ष, गरुड, लताएँ, ओषधियाँ, कश्यप, भगवान् अग्नि, मैं, पुलह, ऋद्ध, प्राचेतस, अङ्गिरा तथा महातपस्वी वसिष्ठजी भी उपस्थित हुए । वहाँ सब ओरसे बराबर वेदी बनाकर उसके ऊपर चातुर्होत्रकी* स्थापना हुई । उस यज्ञमें महर्षि वसिष्ठ होता, अङ्गिरा अश्वर्ष्य, बृहस्पति उद्गाता तथा नारदजी ब्रह्मा हुए । जब यज्ञकर्म आरम्भ हुआ और अग्निमें हवन होने लगा, उस समयतक देवताओंके आनेका क्रम जारी रहा । स्नान और जङ्गम—सभी प्रकारके प्राणी वहाँ उपस्थित थे । इसी समय ब्रह्माजी अपने पुत्रोंके साथ आकर यज्ञके समाप्त हुए तथा साक्षात् भगवान् श्रीविष्णु भी यज्ञकी रक्षाके लिये वहाँ पधारे । आठों वधु, वारहों आदित्य, दोनों अश्विनीकुमार, उनचालों मरुद्गण तथा चौदहों मनु भी वहाँ आये थे । इस प्रकार यज्ञ होने लगा, अग्निमें बाहुतियाँ पढ़ने लगीं । वहाँ भस्व-भोज्य सामग्रीका बहुत ही सुन्दर और भारी ढाट-ढाट था । ऐश्वर्य-

की पराकाष्ठा दिखायी देती थी । चारों ओरसे दस योजन भूमि यज्ञके समारोहसे पूर्ण थी । वहाँ एक विशाल वेदी बनायी गयी थी, जहाँ सब लोग एकत्रित थे । शुभलक्षण सतीने इन सारे आयोजनोंको देखा और यज्ञमें आये हुए इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओंको लक्ष्य किया । इसके बाद वे अपने पितासे विनययुक्त वचन बोलीं ।

सतीने कहा—पिताजी ! आपके यज्ञमें सम्पूर्ण देवता और ऋषि पधारे हैं । देवराज इन्द्र अपनी धर्मपत्नी शचीके साथ ऐरावतपर चढ़कर आये हैं । पापियोंका दमन करनेवाले तथा धर्मात्माओंके रक्षक परमधर्मिष्ठ यमराज भी धूमोर्णके साथ दृष्टिगोचर हो रहे हैं । जल-जन्तुओंके स्वामी वरुणदेव अपनी पत्नी गौरीके साथ इस यज्ञमण्डपमें सुशोभित हैं । यक्षोंके राजा कुबेर भी अपनी पत्नीके साथ आये हैं । देवताओंके मुखस्वरूप अग्निदेवने भी यज्ञ-मण्डपमें पदार्पण किया है । वायु देवता अपने उनचास गणोंके साथ और लोक-पावन सूर्यदेव अपनी भार्या सञ्जाके साथ पधारे हैं । मदानुयशस्वी चन्द्रमा भी सपत्नीक आये हैं । आठों वधु और दोनों अश्विनी-कुमार भी उपस्थित हैं । इनके सिवा बृह, वनस्पति, गन्धर्व, अप्सराएँ, विधापर, भूतोंके समुदाय, वेताल, यक्ष, राक्षस, भयङ्कर कर्म करनेवाले पिशाच तथा दूतरे-दूतरे प्राण-धारी जीव भी वहाँ मौजूद हैं । भगवान् कश्यप, शिष्य-

सहित वसिष्ठजी, पुलस्त्य, पुलह, सनवादि महर्षि तथा भूमण्डलके समस्त पुण्यात्मा राजा यहाँ पधारे हैं। अधिक क्या कहूँ, ब्रह्माजीकी बनायी हुई सारी सृष्टि ही यहाँ आ पहुँची है। ये हमारी वहिनें हैं, ये भानके हैं और ये वहनोई हैं। ये सत्र-वे-सत्र अपनी अपनी स्त्री, पुत्र और बान्धवोंके साथ यहाँ उपस्थित दिखायी देते हैं। आपने दान मानादिके द्वारा इन सबका यथावत् सत्कार किया है। केवल मेरे पति भगवान् शङ्कर ही इस यहमण्डपमें नहीं पधारे हैं, उनके गिना यह सारा आयोजन मुझे सुना-सा ही जान पड़ता है। मैं ममस्मृती हूँ आपने मेरे पतिको निमन्त्रित नहीं किया है, निश्चय ही आप उन्हें भूल गये हैं। इसका क्या कारण है? मुझे सब बातें बताइये।

पुलस्त्यजी कहते हैं—प्रजापति दक्षने सतीके वचन सुने। सती उन्हें प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय थीं। उन्होंने पतिके कोहमें झूठी हुई परम सौभाग्यवती पतिव्रता सतीको गोदमें पिठा लिया और गम्भीर होकर कहा—बेटी। सुनो, जिस कारणसे आज मैंने तुम्हारे पतिको निमन्त्रित नहीं किया है, वह सब ठीक ठीक बताता हूँ। वे अपने शरीरमें राख लपेटे रहते हैं। त्रिशूल और दण्ड लिये नग धड़ग सदा श्मशानभूमिमें ही विचरा करते हैं। व्याघ्रचर्म पहनते और हाथीना चमड़ा ओढ़ते हैं। कपेपर नरमुण्डोंकी माला और हाथमें खट्वाङ्ग—यही उनके आभूषण हैं। वे नागराज ताम्रुकि को यशोवतीके रूपमें धारण किये रहते हैं और इसी रूपमें वे सदा इस पृथ्वीपर भ्रमण करते हैं। इसके सिवा और भी बहुत से घृणित कार्य तुम्हारे पति देवता करते रहते हैं। यह सब मेरे लिये बड़ी लज्जाकी बात है। भला, इन देवताओंके निकट वे उस अभद्र वेपमें कैसे बैठ सकते हैं। जैसा उनका वस्त्र है, उसे पहनकर वे इस यहमण्डपमें आने योग्य नहीं हैं। बेटी! इन्हीं दोषोंके कारण तथा लोभ-रुझाके भयसे मैंने उन्हें नहीं बुलाया। जब यह समाप्त हो जायगा, तब मैं तुम्हारे पतिको ले आऊँगा और त्रिलोसेमें सबसे बढ-बढकर उनकी पूजा करूँगा, साथ ही तुम्हारा भी यथावत् सत्कार करूँगा। अतः इसके लिये तुम्हें रोद या शोध नहीं करना चाहिये।

भीष्म। प्रजापति दक्षके ऐसा कहनेपर सतीको बड़ा शोक हुआ, उनकी आँखें मोपसे लाल हो गयीं। वे निताकी निन्दा करती हुई बोली—तब! भगवान् शङ्कर ही सम्पूर्ण जगत्के स्वामी हैं, वे ही सबसे श्रेष्ठ माने गये हैं। समस्त

देवताओंको जो ये उत्तमोत्तम स्थान प्राप्त हुए हैं, ये सब परम बुद्धिमान् महादेवजीके ही दिये हुए हैं। भगवान् शिवमें जितने गुण हैं, उनका पूर्णतया वर्णन करनेमें ब्रह्माजीकी जिह्वा भी समर्थ नहीं है। वे ही सबके धाता (धारण करने वाले) और विधाता (नियामक) हैं। वे ही दिशाओंके पालक हैं। भगवान् रुद्रके प्रसादसे ही इन्द्रकी स्वर्गका आधिपत्य प्राप्त हुआ है। यदि रुद्रमें देवत्व है, यदि वे सर्वत्र व्याप्त और कल्याणस्वरूप हैं, तो इस सत्यके प्रभावसे शङ्करजी आपके यत्रका विघ्न कर डालें।

इतना कहकर सती योगस्थ हो गयीं—उन्होंने ध्यान लगाया और अपने ही शरीरसे प्रकट हुई अमिके द्वारा

अपनेकी भस्म कर दिया। उस समय देवता, अतुर, नाग, गन्धर्व और गृध्रक प्यह क्या! यह क्या! कहते ही रह गये, किन्तु क्रोधमें भरी हुई सतीने गङ्गाके तटपर अपने देहका त्याग कर दिया। गङ्गाजीके पश्चिमी तटपर वह स्थान आज भी 'सौनरु तीर्थ' के नामसे प्रसिद्ध है। भगवान् रुद्रने जब यह घमाचार सुना, तब अपनी पत्नीकी मृत्युसे उन्हें बड़ा दुःख हुआ और उनके मनमें समस्त देवताओंके देरते-देरते उस पेशकी नष्ट कर डालनेका विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो उन्होंने दक्षयज्ञका विनाश करनेके लिये करोड़ों राणोंको आज्ञा दी। उनमें विनायक-सम्बन्धी मरु, भूत, प्रेत तथा

पिशाच—सब थे । यज्ञमण्डपमें पहुँचकर उन्होंने सब देवताओंको परास्त किया और उन्हें भगाकर उस यज्ञको तहस-नहस कर डाला । यज्ञ नष्ट हो जानेसे दक्षका सारा उत्साह जाता रहा । वे उद्योगशून्य होकर देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान् शिवके पास ढरते-ढरते गये और इस प्रकार बोले—‘देव ! मैं आपके प्रभावको नहीं जानता था; आप देवताओंके प्रभु और ईश्वर हैं । इस जगत्के अधीश्वर भी आप ही हैं; आपने सम्पूर्ण देवताओंको जीत लिया । महेश्वर ! अब मुझपर कृपा कीजिये और अपने सब गणोंको लौटाइये ।’

दक्ष प्रजापतिने भगवान् शङ्करकी शरणमें जाकर जब इस प्रकार उनकी स्तुति और आराधना की, तब भगवान्ने कहा—‘प्रजापते ! मैंने तुम्हें यज्ञका पूरा-पूरा फल दे दिया । तुम अपनी सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धिके लिये यज्ञका उत्तम फल प्राप्त करोगे ।’ भगवान्ने ऐसा कहनेपर दक्षने उन्हें प्रणाम किया और सब गणोंके देखते-देखते वे अपने निवास-

स्थानको चले गये । उस समय भगवान् शिव अपनी पत्नीके विद्योगसे गङ्गाद्वारमें ही जाकर रहने लगे । ‘हाय ! मेरी प्रिया कहाँ चली गयी !’ इस प्रकार कहते हुए वे सदा सतीके चिन्तनमें लगे रहते थे । तदनन्तर एक दिन देवर्षि नारद महादेवजीके समीप आये और इस प्रकार बोले—‘देवेश्वर ! आपकी पत्नी सतीदेवी, जो आपको प्राणोंके समान प्रिय थीं, देहत्यागके पश्चात् इस समय हिमवान्की कन्या होकर प्रकट हुई हैं । मेनाके गर्भसे उनका आविर्भाव हुआ है । वे लोकके तात्त्विक अर्थको जाननेवाली थीं । उन्होंने इस समय ब्रूरा शरीर धारण किया है ।’

नारदजीकी बात सुनकर महादेवजीने ध्यानस्थ हो देखा कि सती अवतार ले चुकी हैं । इससे उन्होंने अपनेको कृत-कृत्य माना और स्वस्थचित होकर रहने लगे । फिर जब पार्वतीदेवी यौवनावस्थाको प्राप्त हुईं, तब शिवजीने पुनः उनके साथ विवाह किया । भीष्म ! पूर्वकालमें जिस प्रकार दक्षका यज्ञ नष्ट हुआ था, उसका इस रूपमें मैंने तुमसे वर्णन किया है ।

देवता, दानव, गन्धर्व, नाग और राक्षसोंकी उत्पत्तिका वर्णन

भीष्मजीने कहा—शुरुदेव ! देवताओं, दानवों, गन्धर्वों, नागों और राक्षसोंकी उत्पत्तिका आप विस्तारके साथ वर्णन कीजिये ।

पुलस्त्यजी बोले—कुरुनन्दन ! कहते हैं पहलेके प्रजा-वर्गकी सृष्टि संकल्पसे, दर्शनसे तथा संशय करनेसे होती थी; किन्तु प्रचेताओंके पुत्र दक्ष प्रजापतिके बाद मैथुनसे प्रजाकी उत्पत्ति होने लगी । दक्षने आदिमें जिस प्रकार प्रजाकी सृष्टि की, उसका वर्णन सुनो । जब वे [पहलेके नियमानुसार सङ्कल्प आदिसे] देवता, ऋषि और नागोंकी सृष्टि करने लगे किन्तु प्रजाकी वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुनके द्वारा अपनी पत्नी चीरिणीके गर्भसे साठ कन्याओंको जन्म दिया । उनमेंसे उन्होंने दस धर्मको, तेरह कश्यपको, सत्ताईस चन्द्रमाको, चार अरिष्टनेमिको, दो श्रृगुप्तको, दो बुद्धिमान् कुशाश्वको तथा दो महर्षि अङ्गिराको व्याह र्दा । वे सब देवताओंकी जननी हुईं । उनके वंश-विस्तारका आरम्भसे ही वर्णन करता हूँ, सुनो । अरुन्धती, वसु, जाम्बी, लंबा, भानु, मरुत्वती, सङ्कल्पा, सुहृता, साध्या और विश्वा—ये दस धर्मकी पहिलीं वंशायी गयीं हैं । इनके पुत्रोंके

नाम सुनो । विश्वाके गर्भसे विश्वेदेव हुए । साध्याने साध्य नामक देवताओंको जन्म दिया । मरुत्वतीसे मरुत्वान् नामक देवताओंकी उत्पत्ति हुई । वसुके पुत्र आठ वसु कहलाये । भानुसे भानु और सुहृतासे सुहृताभिमानी देवता उत्पन्न हुए । लंबासे बोध, जाम्बीसे नागवीथी नामकी कन्या तथा अरुन्धतीके गर्भसे पृथ्वीपर होनेवाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए । सङ्कल्पासे सङ्कल्पोंका जन्म हुआ । अब वसुकी सृष्टिका वर्णन सुनो । जो देवगण अत्यन्त प्रकाशमान और सम्पूर्ण दिशाओंमें व्यापक हैं, वे वसु कहलाते हैं; उनके नाम सुनो । आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रद्युम्न और प्रभास—ये आठ वसु हैं । ‘आप’ के चार पुत्र हैं—शान्त, वैतण्ड, साम्य और मुनिवधू । ये सब वरुणाके अधिकारी हैं । ध्रुवके पुत्र काल और सोमके पुत्र वर्चा हुए । धरके दो पुत्र हुए—द्रविण और हव्यवाह । अनिलके पुत्र प्राण, रमण और विश्विर थे । अनलके कई पुत्र हुए, जो प्रायः अग्निके समान गुणवाले थे । अग्निपुत्र कुमारका जन्म सरकंडोंमें हुआ । उनके शाल, उपशाल और नैगमेय—ये तीन पुत्र हुए । कृत्तिकाओंकी सन्तान होनेके कारण

कुमारको कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्युपके पुत्र देवल नामके मुनि हुए। प्रयाससे प्रजापति विष्वक्कर्माका जन्म हुआ, जो शिल्पकलाके शास्त्रा हैं। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आयुष्मण, तालाब, उपवन और कूप आदिका निर्माण करने वाले हैं। देवताओंके कारीगरने ही हैं।

अश्वेकपाद, अहिर्बुध्न्य, विरुपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, श्वम्भर, सवित्र, जयन्त, पितामी और अपराजित—ये ग्यारह रुद्र कहे गये हैं। ये राणोंके स्वामी हैं। इनके मानस सङ्कल्पसे उत्पन्न चौरासी करोड़ पुत्र हैं, जो रुद्रगण कहलाते हैं। ये श्रेष्ठ विश्वल धारण किये रहते हैं। उन सबको अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर सम्पूर्ण दिशाओंमें रहकर सबकी रक्षा करते हैं, वे सब सुरभिर्गणोंसे उत्पन्न उन्हींके पुत्र सौनादि हैं। अर्य कश्यपजीकी जिन्योंसे उत्पन्न पुत्र पौत्रोंका वर्णन कहेंगे। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्षीधनया, इरा, कद्रु, क्षता और मुनि—ये कश्यपजीकी पक्षियोंके नाम हैं। इनके पुत्रोंका वर्णन सुनो। चातुष्य मन्वन्तरमें जो दुषित नामसे प्रसिद्ध देवता थे, वे ही वैश्वत मन्वन्तरमें बारह आदित्य हुए। उनके नाम हैं—इन्द्र, भारता, भग, त्वष्टा, मिन, वरुण, अर्यमा, विमलान्न, सविता, पूषा, अश्वमान् और विष्णु। ये सबलें किरणोंसे सुशोभित बारह आदित्य माने गये हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रोंको देवी अदितिने मरीचिन्मन्दन कश्यपके अश्वसे उत्पन्न किया था। वृषारथ नामक ऋषिसे जो पुत्र हुए, उन्हें देव प्रहरण कहते हैं। ये देशगण प्रत्येक मन्वन्तर और प्रत्येक कल्पमें उत्पन्न एवं विलीन होते रहते हैं।

भीष्म। हमारे सुननेमें आया है कि दितिने कश्यपजीसे दो पुत्र प्राप्त किये, जिनके नाम थे—हिरण्यकशिपु और हिरण्यप्रक्ष। हिरण्यकशिपुसे चार पुत्र उत्पन्न हुए—प्रह्लाद, अनुह्लाद, सहाद और हाद। प्रह्लादके चार पुत्र हुए—आवुष्मान्, शिषि, बाष्काल और चौषा विरोचन। विरोचन की बलि नामक पुत्रकी प्राप्ति हुई। बलिके सौ पुत्र हुए। उनमें बाण जेठा था। गुणोंमें भी वह सबसे बड़ा चढ़ा था। बाणके एक हजार बौहें थीं तथा वह सब प्रकारके अस्त्र चलनेकी बलामें भी पूरा प्रवीण था। विश्वलधारी भगवान् शङ्कर उसकी तपस्वसे सन्तुष्ट होकर उसके नगरमें निवास करते थे। वागसुरकी 'महानाल'की पदवी तथा साक्षात् पिनाक धारी भगवान् शिवकी समानता प्राप्त हुई—वह महादेवजी

का सहचर हुआ। हिरण्याक्षके उलूक, शकुनि, भूतसन्तान और महाभीम—ये चार पुत्र थे। इनसे सत्तारह करोड़ पुत्र-पौत्रोंका विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक-रूपधारी तथा अत्यन्त तेजस्वी थे। दनुने कश्यपजीसे सौ पुत्र प्राप्त किये। वे सभी वरदान पाकर उन्नत थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ और अधिक बलवान् विप्रचिन्धि था। दनुके शेष पुत्रोंके नाम स्वर्मानु और वृषपर्व आदि थे। स्वर्मानुसे सुप्रभा और पुल्लेया नामक दानवों के शची नामकी कन्या हुई। मयके तीन कन्याएँ हुई—उपदानवी, मन्दोदीरी और इडू। वृषपर्वके दो कन्याएँ थी—सुन्दरी धर्मिष्ठा और चन्द्रा। वैश्वानरके भी दो पुत्रियाँ थी—पुलोमा और कालका। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशालिनी तथा अधिक सन्तानोंकी जननी हुई। इन दोनोंसे साठ हजार दानवीकी उत्पत्ति हुई। पुलोमाके पुत्र पोलोम और कालकाके काललक्ष (या कालकेय) कहलाये। ब्रह्माजीसे वरदान पाकर ये मनुष्योंके लिये अवध्य हो गये थे और हिरण्यपुरमें निवास करते थे, फिर भी ये अर्जुनके हाथसे मारे गये। *

विप्रचिन्धिने सिंहिकाके गर्भसे एक भयङ्कर पुत्रको जन्म दिया, जो रौहिण्य (राहु) के नामसे प्रसिद्ध था। हिरण्यकशिपुकी बहिन सिंहिकाके कुल तरह पुत्र थे, जिनके नाम थे—कश, शङ्ख, नल, वातापि, इक्ष्वल, नमुचि, खसुम, अज्जन, नरक, कालनाभ, परमाणु, कल्पयीर्ष तथा दनुवशरिवर्धन। सहाद दैत्यसे वधमें निवृत्तकश्चोना जन्म हुआ। वे गन्धर्व, नाग, राक्षस एवं मरुग प्राणियोंके लिये अवध्य थे। परन्तु वीरवर अर्जुनने सग्राम भूमिमें उन्हें भी शरपूर्वक मार डाला। ताम्राने कश्यपजीके धीर्घसे छ कन्याओंको जन्म दिया, जिनके नाम हैं—शुकी, इषेनी, भारी, मुष्ठी, शकिा और शचि। शुकीने शुक और उलू नामवाले पक्षियोंको उत्पन्न किया। इषेनीने इषेनी (बाँबी) को तथा भारीने कुरार नामक पक्षियोंको जन्म दिया। यक्षीसे यक्ष और मुष्ठीसे कद्रुवर उत्पन्न हुए तथा शचिने हय, खरस, कारण्ड एवं प्रन्न नामके पक्षियोंको जन्म दिया। यह ताम्राके वशका वर्णन हुआ। अब विनता की सन्तानोंका वर्णन सुनो। पश्चिमोंमें श्रेष्ठ गरुड और अरुण विनताके पुत्र हैं तथा उनके एक सौदामनी नाम की कन्या भी है, जो यह आकाशमें चमकती दिखायी देती है। अरुणके दो पुत्र हुए—सम्पाति और जटायु। सम्पातिके पुत्रोंका नाम वभ्रु और शीघ्र है। इनमें शीघ्र

१ यहाँ तथा आगेके प्रसङ्गोंमें भी शुक्लज्योती यजिष्ठाकी साथ भूतनालीनी गीति बह रहे हैं—यही समझना चाहिये।

विख्यात हैं। जटायुके भी दो पुत्र हुए—कर्णिकार और शंतगामी। वे दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियोंके अस्तित्व पुत्र-पौत्र हुए।

सुरसाके गर्भसे एक हजार सपोंकी उत्पत्ति हुई तथा उत्तम व्रतका पालन करनेवाली कद्रूने हजार भस्त्रकवाले एक सहस्र नागोंको पुत्रके रूपमें प्राप्त किया। उनमें छत्वीस नाग प्रधान एवं विख्यात हैं—दोष, वासुकि, कर्कोटक, शङ्ख, ऐरावत, कम्बल, धनञ्जय, महानील, पथ, अश्वतर, तक्षक, एलापत्र, महापथ, धृतराष्ट्र, यलाहक, शङ्खपाल, महाशङ्ख, पुष्पदन्त, सुभावन, शङ्खरोमा, नहुष, रमण, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख तथा पतञ्जलिमुख। इन सबके पुत्र-पौत्रोंकी संख्याका अन्त नहीं है। इनमेंसे अधिकांश नाम पूर्वकालमें राजा

जनमेजयके यज्ञ-मण्डपमें जला दिये गये। क्रोधवशाने अपने ही नामके क्रोधवशसंज्ञक राक्षससमूहको उत्पन्न किया। उनकी बड़ी-बड़ी दाढ़ें थीं। उनमेंसे दस लाख क्रोधवश भीमसेनके हाथसे मारे गये। सुरभिने कश्यपजीके अंशसे रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुन्दरी त्रिवेंद्रको जन्म दिया। मुनिसे मुनियोंका समुदाय तथा अप्सराएँ प्रकट हुईं। अरिष्टा-ने बहुत-से किन्नरों और गन्धर्वोंको जन्म दिया। इरासे तृण, वृक्ष, स्तराएँ और झाड़ियाँ—इन सबकी उत्पत्ति हुई। वस-ने करोड़ों राक्षसों और यक्षोंको जन्म दिया। भीष्म। वे सैकड़ों और हजारों कोटियों कश्यपजीकी सन्तानोंकी हैं। वह स्वारोचिष मन्वन्तरकी सृष्टि यतायी गयी है। सबसे पीछे दितिने कश्यपजीसे उनचास मरुद्गणोंको उत्पन्न किया, जो सब-के-सब धर्मके शाता और देवताओंके प्रिय हैं।

मरुद्गणोंकी उत्पत्ति, भिन्न-भिन्न समुदायके राजाओं तथा चौदह मन्वन्तरोंका वर्णन

भीष्मजीने पूछा—ब्रह्मन् ! दितिके पुत्र मरुद्गणोंकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? वे देवताओंके प्रिय कैसे हो गये ? देवता तो दैत्योंके शत्रु हैं, फिर उनके साथ मरुद्गणोंकी मैत्री क्योंकर सम्भव हुई ?

पुलस्त्यजीने कहा—भीष्म ! पहले देवाहुर-संग्राममें भगवान् श्रीविष्णु और देवताओंके द्वारा अपने पुत्र-पौत्रोंके मारे जानेपर दितिको बड़ा शोक हुआ। वे आर्त होकर परम उत्तम भूलोकमें आयाँ और सरस्वतीके तटपर पुष्कर नाम-के झुंभ एवं महान् तीर्थमें रहकर सूर्यदेवकी आराधना करने लगीं। उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की। दैत्य-मातादिति ऋषियोंके नियमोंका पालन करतीं और फल खाकर रहती थीं। वे क्रुन्धू-चान्द्रायण आदि कठोर व्रतोंके पालन-द्वारा तपस्या करने लगीं। जरा और शोकसे व्याकुल होकर उन्होंने सौ वर्षोंसे कुछ अधिक कालतक तप किया। उसके बाद वसिष्ठ आदि महर्षिवांसे पूछा—‘मुनिवरों ! क्या कोई ऐसा भी व्रत है, जो मेरे पुत्रशोकको नष्ट करनेवाला तथा इहलोक और परलोकमें भी सौभाग्यरूप फल प्रदान करने-वाला हो ? यदि हो तो, बताइये।’ वसिष्ठ आदि महर्षियोंने ष्येष्ठकी पूर्णिमाका व्रत बताया तथा दितिने भी उस व्रतका साक्षोपाज्ञ वर्णन सुनकर उसका यथावत् अनुष्ठान किया। उस व्रतके माहारात्र्यसे प्रभावित होकर कश्यपजी बड़ी प्रसन्नताके

साथ दितिके आश्रमपर आये। दितिका शरीर तपस्यासे कठोर हो गया था। किन्तु कश्यपजीने उन्हें पुनः रूप और लावण्यसे युक्त कर दिया और उनसे वर माँगनेका अनुरोध किया। तब दितिने वर माँगते हुए कहा—‘भगवन् ! मैं इन्द्रका वध करनेके लिये एक ऐसे पुत्रकी याचना करती हूँ, जो समुद्रिदाली, अत्यन्त तेजस्वी तथा समस्त देवताओंका संहार करनेवाला हो।’

कश्यपने कहा—‘शुभे ! मैं तुम्हें इन्द्रका घातक एवं वलिष्ठ पुत्र प्रदान करूँगा।’ तत्पश्चात् कश्यपने दितिके उदरमें गर्भ स्थापित किया और कहा—‘देहि ! तुम्हें सौ वर्षोंतक इसी तपोवनमें रहकर इस गर्भकी रक्षाके लिये यत्न करना चाहिये। गर्भिणीकी सन्ध्याके समय भोजन नहीं करना चाहिये तथा हृषीकी जड़के पास न तो कभी जाना चाहिये और न टहरना ही चाहिये। वह जलके भीतर न घुसे, सूते घरमें न प्रवेश करे। बाँधीपर खड़ी न हो। कभी मनमें उद्वेग न लाये। सूते घरमें बैठकर नख अथवा राखसे भूमिपर रेखा न खींचे; न तो सदा अलसकर पड़ी रहे और न अधिक परिश्रम ही करे। भूछी, कोयले, राख, हड्डी और खपड़ेपर न बैठे। लोगोसे कलह करना छोड़ दे, जैंगड़ाई न ले, बाल खोलकर खड़ी न हो और कभी भी अपवित्र न रहे। उत्तरकी ओर अथवा नीचे सिंग करके कभी न सोये। नंगी होकर, उद्वेगमें न

घोषे भी शयन करना मना है । अमङ्गल्युक्त वचन सुँहसे न निजाले, अधिप हँसी मजाफ भी न करे । गुरुजनोंके साथ सदा आदरका बर्तान करे, माङ्गलिक नामोंमें लगी रहे, सर्गोपधिओंसे युक्त जलके द्वारा स्नान करे । अपनी रक्षाका प्रवन्ध रते । गुरुजनोंकी सेवा कर और चाणीसे सज्जा सत्कार करती रहे । स्वामोके प्रिय और हितमें तत्पर रहकर सदा प्रसन्नमुत्पी बनी रहे । किसी भी भयस्यामें कभी पतितकी निन्दा न करे ।'

यह कहकर ब्रह्मपत्नी सब प्राणियोंके देखते देखते वहाँसे अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर, पत्तिकी बातें सुनकर दिति विधि पूर्वक उनका पालन करने लगीं । इससे इन्द्रको बड़ा भय हुआ । वे देवलोक छोड़कर दितिके पास आये और उनकी सेनाकी इच्छासे वहाँ रहने लगे । इन्द्रका भाव विपरीत था, वे दितिका छिद्र छूँद रहे थे । बाहरसे तो उनका मुख प्रसन्न था, किन्तु भीतरसे वे भयके मारे विकृत थे । वे ऊपरसे ऐसा भाव जताते थे, मानो दितिके कार्य और अभिप्रायको जानते ही न हों । परन्तु वास्तवमें अपना काम बनाना चाहते थे । तदनन्तर, जब ही वर्षाकी समाप्तिमें तीन ही दिन बाकी रह गये, तब दितिने वड़ी प्रसन्नता हुई । वे अपनेको कृतार्थ मानने लगीं तथा उनका हृदय विस्मयविशुद्ध रहने लगा । उस दिन वे पैर धाना भूल गयीं और बाल रोले हुए ही सो गयीं । इतना ही नहीं, निद्राके भारसे दबी होनेके कारण दिनमें उनका सिर कभी नीचेकी ओर हो गया । यह असर पाकर दक्षीपति इन्द्र दितिके गर्भमें प्रवेश कर गये और अपने ब्रह्मके द्वारा उन्होंने उस गर्भस्य बालकके सात टुकड़े कर डाले । तब वे सातों टुकड़े सूर्यके समान तेजस्वी सात कुमारोंके रूपमें परिणत हो गये और राने लगे । उस समय दानवशत्रु इन्द्रने उन्हें रोनेसे मना किया तथा पुन उनमेंसे एक एकके सात सात टुकड़े कर दिये । इस प्रकार उनचास कुमारोंके रूपमें होकर वे जोर जोरसे रोने लगे । तब इन्द्रने 'मा रुदध्वम्' (मत रोओ) ऐसा कहकर उन्हें बारबार रोनेसे रोका और मन ही मन सोचा कि ये बालक धर्म और ब्रह्मानीके प्रभावसे पुन जीवित हो गये हैं । इस पुण्यके योगसे ही इन्हें जीवन मिला है, ऐसा जानकर वे दस निश्चयपर पहुँचे कि 'यह पौर्णमास व्रतका फल है । निश्चय ही इस व्रतका अपना ब्रह्मजोकी पूजाका यह परिणाम है कि ब्रह्मसे मारे जानेपर भी इनका विनाश नहीं हुआ । ये एकसे अनेक हो गये, फिर भी उदरकी खा हो रही है । इसमें सन्देह नही कि ये अश्व हैं, इसलिये ये देवता हो जायें ।

जब ये रो रहे थे, उस समय मैंने इन गर्भके बालकोंको 'मा रुद' कहकर चुप कराया है, इसलिये वे 'महत्' नामसे प्रसिद्ध होकर कल्याणके भागी बनें ।

ऐसा विचार कर इन्द्रने दितिले कहा—'मों ! मेरा अपराध क्षमा करो, मैंने अर्धशास्त्रका सहारा लेकर यह दुष्कर्म किया है ।' इस प्रकार बारबार कहकर उन्होंने दितिको प्रसन्न किया और महद्गुणोंको देवताओंके समान बना दिया । तत्पश्चात् देवराजने पुनर्निरुद्ध दितिको विमानपर बिठाया और उनको साथ लेकर वे स्वर्गको चले गये । महद्गुण यह भागने अधिकारी हुए, उन्होंने अनुरोध मेल नहीं किया, इसलिये वे देवताओंके प्रिय हुए ।

भीष्मजीने कहा—ब्रह्मन् ! आपने आदिर्गम और प्रतिर्गमका विस्तारके साथ वर्णन किया । अब जिनके जो स्वामी हों, उनका वर्णन कीजिये ।

पुलस्त्यजी बोले—राजन् ! जब पृथु इस पृथ्वीके सम्पूर्ण राज्यपर अभिषिक्त होकर सबके राजा हुए, उस समय ब्रह्माजीने चन्द्रमाको अन्न, ब्राह्मण, व्रत और तपस्याका अधिपति बनाया । शिरण्यगर्भको नक्षत्र, तारे, पक्षी, वृक्ष, झाड़ी और रत्ना आदिका स्वामी बनाया । वरुणको जलका, कुबेरको धनका, विष्णुको आदित्योंका और अग्निको वसुओंका अधिपति बनाया । दक्षको प्रजापतियोंका, इन्द्रको देवताओंका, महादक्षे देत्यों और दानवोंका, यमराजको पितरोंका, शूलपाणि भगवान् शङ्करको पिशाच, राक्षस, पशु, भूत, यक्ष और वेतालराजों का, हिमालयको पर्वतोंका, समुद्रको नदियोंका, चित्रपर्वको गन्धर्व, निषाधर और विचरतोंका, भयङ्कर पराक्रमी वासुकि को नागोंका, तक्षकको सर्पोंका, गजराज ऐरावतको दिग्गजोंका, गरुडको पक्षियोंका, उग्र श्रवणको घोड़ोंका, सिंहको भृगुओंका, साँड़को गौओंका तथा प्रध (पाश्चर) को सम्पूर्ण यनसतियों का अधीश्वर बनाया । इस प्रकार पूर्वकालमें ब्रह्माजीने इन सभी अधिपतियोंकी भिन्न भिन्न वगैरे राजपदपर अभिषिक्त किया था ।

वैरोचन दत्त । पहले स्वायम्भुव मन्वन्तरमें याम्य नामसे प्रसिद्ध देवता थे । मरीचि आदि मुनि ही सर्पि माने जाते थे । आग्नीध्र, अग्निधातु, विष्णु, सत्य, ज्योतिष्मान्, सुतिमान्, हव्य, मेधा, मेधातिथि और वसु—ये दस स्वायम्भुव मनुके पुत्र हुए, जिन्होंने अपने बंधका विस्तार किया । ये प्रतिर्गम की सृष्टि करके परमपदकी प्राप्ति हुए । यह स्वायम्भुव

मन्वन्तरका वर्णन हुआ । इसके बाद स्वारोचिष मन्वन्तर आया । स्वारोचिष मनुके चार पुत्र हुए, जो देवताओंके समान तेजस्वी थे । उनके नाम हैं—नम, नमस्य, प्रसृति और भावन । इनमेंसे भावन अपनी कीर्तिका विस्तार करने-वाला था । दत्तात्रेय, अत्रि, ज्यवन, साम्ब, प्राण, कश्यप तथा बृहस्पति—ये सात सप्तर्षि हुए । उस समय तुषिति नामके देवता थे । हवीन्द्र, सुक्रत, मूर्ति, आय और ज्योतीरय—ये वसिष्ठके पाँच पुत्र ही स्वारोचिष मन्वन्तरमें प्रजापति थे । यह द्वितीय मन्वन्तरका वर्णन हुआ । इसके बाद औत्तम मन्वन्तरका वर्णन करेंगे । तीसरे मनुका नाम था औत्तमि । उन्होंने दस पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम हैं—ईष, ऊर्ज, तनूज, शुचि, शुक्र, मधु, माधव, नमस्य, नभ तथा सह । इनमें सह सबसे छोटा था । ये सब-के-सब उदार और यशस्वी थे । उस समय भानुवंशक देवता और ऊर्ज नामके सप्तर्षि थे । कौकिमिण्डि, कुण्ड, दाल्भ्य, शाङ्ग, प्रवाहित, मित और सम्मित—ये सात योगवर्धन ऋषि थे । चौथा मन्वन्तर तामसके नामसे प्रसिद्ध है । उसमें कवि, पृथु, अग्नि, अकपि, कपि, जन्म तथा धामा—ये सात मुनि ही सप्तर्षि थे । साध्यगण देवता थे । अकल्मष, तपोधन्वा, तपोमूल, तपोधन, तपोराशि, तपस्य, सुतपस्य, परमत्प, तपोभागी और तपोयोगी—ये दस तामस मनुके पुत्र थे, जो धर्म और सदाचारमें तत्पर तथा अपने वंशका विस्तार करनेवाले थे । अब पाँचवें रैवत मन्वन्तरका वृत्तान्त श्रवण करो । देवबाहु, सुवाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरण्यरोमा और सताम्ब—ये सात रैवत मन्वन्तरके सप्तर्षि माने गये हैं । भूतर्जा तथा प्रकृति नामवाले देवता थे तथा वरुण, तत्त्वदर्शी, चितिमान्, हव्यप, कवि, सुक्र, निरस्तुक्र, सत्त्व, विमोह और प्रकाशक—ये दस रैवत मनुके पुत्र हुए, जो धर्म, पराक्रम और बलसे सम्पन्न थे । इसके बाद

चाक्षुष मन्वन्तरमें ऋतु, सुधामा, विरज, विष्णु, नारद, विश्वान् और अभिमानी—ये सात सप्तर्षि हुए । उस समय लेख नामसे प्रसिद्ध देवता थे । इनके सिवा ऋतु, पृथग्भूत, वारिमूल और दिवौका नामके देवता भी थे । इस प्रकार चाक्षुष मन्वन्तरमें देवताओंकी पाँच योगियाँ थीं । चाक्षुष मनुके दस पुत्र हुए, जो रुद्र आदि नामसे प्रसिद्ध थे ।

अब सातवें मन्वन्तरका वर्णन करेंगे, जिसे वैवस्वत मन्वन्तर कहते हैं । इस समय [वैवस्वत मन्वन्तर ही चल रहा है, इसमें] अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि—ये सात ऋषि ही सप्तर्षि हैं । ये धर्मकी व्यवस्था करके परमपदको प्राप्त होते हैं । अब भविष्यमें होनेवाले सावर्ण्य मन्वन्तरका वर्णन किया जाता है । उस समय अश्वत्थामा, ऋष्यभृङ्ग, कौशिक्य, गालव, शतानन्द, काश्यप तथा परशुराम—ये सप्तर्षि होंगे । धृति, वरीयान्, यवसु, सुवर्ण, धृष्टि, चरित्रु, आय, सुमति, बसु तथा पराक्रमी शुक्र—ये भविष्यमें होनेवाले सावर्ण्य मनुके पुत्र वतलाये गये हैं । इसके सिवा रौच्य आदि दूसरे-दूसरे मनुओंके भी नाम आते हैं । प्रजापति ऋषिके पुत्रका नाम रौच्य होगा । इसी प्रकार भूतिके पुत्र भौत्य नामके मनु कहलावेंगे । तदनन्तर मेरुसावर्णि नामक मनुका अधिकार होगा । वे ब्रह्माके पुत्र माने गये हैं । मेरु-सावर्णिके बाद क्रमशः ऋभु, वीतधामा और विष्ण्वक्तेन नामक मनु होंगे । राजन् ! इस प्रकार मैंने तुम्हें भूत और भविष्य मनुओंका परिचय दिया है । इन चौदह मनुओंका अधिकार कुल मिलाकर एक हजार चतुर्दशगणक रहता है । अपने-अपने मन्वन्तरमें इस सम्पूर्ण चराचर जगत्को उत्पन्न करके कल्पका संहार होनेपर ये ब्रह्माजीके साथ मुक्त हो जाते हैं । ये मनु प्रति एक सहस्र चतुर्दशीके बाद नष्ट होते रहते हैं तथा ब्रह्मा आदि विष्णुका सायुज्य प्राप्त करते हैं ।

पृथुके चरित्र तथा सूर्यवंशका वर्णन

भीष्मजीने पूछा—ब्रह्मन् ! सुना जाता है, पूर्वकालमें बहुत-से राजा इस पृथ्वीका उपभोग कर चुके हैं । पृथ्वीके सम्बन्धसे ही राजाओंको पार्थिव या पृथ्वीपति कहते हैं । परन्तु इस भूमिकी जो 'पृथ्वी' संज्ञा है, वह किसके सम्बन्धसे हुई है ? भूमिको यह पारिभाषिक संज्ञा किस लिये दी गयी अथवा उसका 'भौ' नाम भी क्यों पड़ा, यह मुझे बताइये ।

पुलस्त्यजीने कहा—स्वायम्भुव मनुके वंशमें एक अश्व नामके प्रजापति थे । उन्होंने मृत्युकी कन्या सुनीथा-के साथ विवाह किया था । सुनीथाका मुख बड़ा कुत्तरूप था । उससे वेन नामक पुत्र हुआ, जो सदा अधर्ममें ही लगा रहता था । वह लोगोंकी बुराई करता और परायी स्त्रियोंको हड़प लेता था । एक दिन महर्षियोंने उसकी भलाई और जगत्के उपकारके लिये उसे बहुत कुछ समझाया-बुझाया;

विन्दु उसका अन्त करण अग्रदूत होनेके कारण उसने उनकी बात नहीं मानी, प्रजापति अभयदान नहीं दिया। तब ऋषियों ने शाप देकर उसे मार डाला। फिर अराजकताके भयसे पीड़ित होकर पापरहित ब्राह्मणोंने बेनके शरीरका बलपूर्वक मन्थन किया। मन्थन करनेपर उसके शरीरसे पहले स्नेच्छ जातिपाँ उल्लस्य हुई, जिनका रंग काले अचनके समान था। तत्पश्चात् उसके दाहिने हाथसे एक दिव्य तेजोमय शरीरधारी धर्मात्मा पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ, जो वनुष, राण और गदा धारण किये हुए थे तथा रत्नमय कवच एवं अङ्गवादि आभूषणोंसे विभूषित थे। वे पृथुके नामसे प्रसिद्ध हुए। उनके रूपसे साक्षात् भगवान् विष्णु ही अतीर्ण हुए थे। ब्राह्मणोंने उन्हें राज्यपर अभिषिक्त किया। राजा होनेपर उन्होंने देखा कि इस भूतलसे धर्म उठ गया है। न कहीं स्वाध्याय होता है, न वपट्कार (यज्ञादि)। तब वे क्रोध करके अपने बाणसे पृथ्वीको विदीर्ण कर डालनेके लिये उद्यत हो गये। यह देख पृथ्वी गौसा रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। उसे भागते देख पृथुने भी उसका पीछा किया। तब वह एक स्थानपर रूझी होकर बोली—“राजन्! मेरे लिये क्या आशा होती है?” पृथुने कहा—“सुमते! सम्पूर्ण चराचर जगत्के लिये जो अभीष्ट वस्तु है, उसे शीघ्र प्रस्तुत करो।” पृथ्वीने “गुह्य अच्छा” कहकर स्वीकृति दे दी। तब राजाने स्वायम्भुव मनुको बड़ड़ा बनाकर अपने हाथमें पृथ्वीका दूध दुहा। वही दूध अन्न हुआ, जिससे सारी प्रजा जीवन धारण करती है। तत्पश्चात् ऋषियोंने भी भूमिरूपिणी गौका दोहन किया। उस समय चन्द्रमा ही उछड़ा गये थे। दुहनेवाले थे वनस्ति, दुग्धका पात्र या वेद और तपस्या ही दूध थी। फिर देवताओंने भी वस्तुधाको दुहा। उस समय मित्र देवता दोग्धा हुए, इन्द्र थड़ड़ा गये तथा ओज और बल ही दूधके रूपमें प्रकट हुआ। देवताओंका दोहनवात्र सुकर्णका या और पितरोंका चाँदीका। पितरोंकी ओरसे अन्तकने दुहनेका काम किया, यमराज बड़ड़ा गये और स्वधा ही दूधके रूपमें प्राप्त हुई। नागोंने दूँबीको पात्र बनाया और तप्तकनो बड़ड़ा। धृतराष्ट्रनामक नागने दोग्धा बनकर विपरीति दुग्धका दोहन किया। असुरोंने लोहिके वर्तनमें इस पृथ्वीसे माथारूप दूध दुहा। उस समय प्रह्लादकुमार विरोचन बड़ड़ा गये थे और त्रिमूर्धने दुहनेका काम किया था। यक्ष अन्तर्धान होनेकी विद्या प्राप्त करना चाहते थे, इसलिये उन्होंने कुबेरको बड़ड़ा बनाकर वक्षे वर्तनमें उम अन्तर्धान मित्रको ही वसुधा

दुग्धके रूपमें दुहा। गन्धर्वों और अम्बराओंने चित्ररथको बड़ड़ा बनाकर कमलके पत्तोंमें पृथ्वीसे सुगन्धोंका दोहन किया। उनकी ओरसे अश्वमेदके पारगामी विद्वान् सुषुचिने दूध दुहनेका कार्य किया था। इस प्रकार दूसरे लोगोंने भी अपनी अपनी रुचिके अनुसार पृथ्वीसे आयु, धन और सुखका दोहन किया। पृथुके शासन कालमें कोई भी मनुष्य न दरिद्र था न रोगी, न निर्धन था न पानी तथा न कोई उपद्रव था न पीडा। सब सदा प्रसन्न रहते थे। किसीको दुःख या शोक नहीं था। महाबली पृथुने लोगोंके हितकी इच्छासे अपने वनुषकी नोकसे बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़कर हटा दिया और पृथ्वीको समतल बनाया। पृथुके राज्यमें गाँव उसने या किले बनवानेकी आवश्यकता नहीं थी। किसीको शस्त्र धारण करनेका भी कोई प्रयोजन नहीं था। मनुष्योंको विनाश एवं वैषम्यका दुःख नहीं देखना पड़ता था। अर्थशास्त्रमें किसीका आदर नहीं था। सब लोग धर्ममें ही सन्मग्न रहते थे। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वीके दोहन-पार्योंका वर्णन किया तथा जैसा-जैसा दूध दुहा गया था, वह भी बता दिया। राजा पृथु गढ़े विरत थे, जिनकी जैसी रुचि थी, उसीके अनुसार उन्होंने सबको दूध प्रदान किया। यह प्रसन्न यक्ष और भ्रात्र सभी अवसरोंपर सुनानेके योग्य है, इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। यह भूमि धर्मात्मा पृथुकी कन्या मानी गयी, इसीसे विद्वान् पुरुष ‘पृथ्वी’ कहकर इसकी स्तुति करते हैं।

भीष्मजीने कहा—ब्रह्मन्! आर तबके शाता हैं, अब क्रमशः सूर्यराश और चन्द्रवशका पूरा पूरा एवं यथार्थ वर्णन कीजिये।

पुलस्त्यजीने कहा—राजन्! पूर्वकालमें कश्यपजीने अदितिके गर्भसे विष्वम्बान् नामक पुत्र हुए। त्रिस्वान्के तीन स्त्रियों बी—सखा, रात्री और प्रभा। रात्रीने वैश्व नामका पुत्र उत्पन्न किया। प्रभासे प्रभातकी उत्पत्ति हुई। सखा त्रिधर्मांगी पुत्री थी। उसने वैवस्वत मनुको जन्म दिया। कुछ काल पश्चात् सखाके गर्भसे यम और यमुना नामक दो जुड़वी सन्तानें पैदा हुईं। तदनन्तर वह त्रिस्वान् (सूर्य) के तेजोमय स्वरूपको न सह सकी, अतः उसने अपने शरीरसे अपने ही समान रूपवाली एक नारीको प्रकट किया। उसका नाम उषा हुआ। छाया सामने खड़ी होकर बोली—‘देवि! मेरे लिये क्या आशा है?’ मशाने कहा—‘उषा! तुम मेरे स्वामीकी मेरा स्तन, साथ

ही मेरे बच्चोंका भी माताकी भाँति स्नेहपूर्वक पालन करना । 'तथास्तु' कहकर छाया भगवान् सूर्यके पास गयी । वह उनसे अपनी कामना पूर्ण करना चाहती थी । सूर्यने भी यह समझकर कि यह उत्तम व्रतका पालन करनेवाली संज्ञा ही है वड़े आदरके साथ उसकी कामना की । छायाने सूर्यसे सावर्ण्य मनुको उत्पन्न किया । उनका वर्ण भी वैधस्वत मनुके समान होनेके कारण उनका नाम सावर्ण्य मनु पड़ गया । तत्पश्चात् भगवान् भास्करने छायाके गर्भसे क्रमशः शनैश्चर नामक पुत्र तथा तरती और विधि नामकी कन्याओंको जन्म दिया ।

एक समय महायज्ञात्मी यमराज वैराग्यके कारण पुष्कर तीर्थमें गये और वहाँ फल, फेन एवं वायुका आहार करते हुए फटोर तपस्या करने लगे । उन्होंने सौ वैश्वेत्तक तपस्याके द्वारा ब्रह्माजीकी आराधना की । उनके तपके प्रभावसे देवेश्वर ब्रह्माजी सन्तुष्ट हो गये; तब यमराजने उनसे लोकपालका पद, अक्षय पितृलोकका राज्य तथा धर्माधर्ममय जगत्की देख-रेखका अधिकार माँगा । इस प्रकार उन्हें ब्रह्माजीसे लोकपालपदवी प्राप्त हुई । साथ ही उन्हें पितृलोकका राज्य और धर्माधर्मके निर्णयका अधिकार भी मिल गया ।

छायाके पुत्र शनैश्चर भी तपके प्रभावसे प्रहोंकी समानताको प्राप्त हुए । यमुना और तपती—ये दोनों सूर्य-कन्याएँ नदी हो गयीं । विधिका स्वरूप बड़ा भयंकर था; वह कालरूपसे स्थित हुई । वैधस्वत मनुके दस महावली पुत्र हुए, उन सबमें 'इल' ज्येष्ठ थे । शेष पुत्रोंके नाम इस प्रकार हैं—इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यन्त, करुण, महावली शर्वाति, पृथक् तथा नाभाग । ये सभी दिव्य मनुष्य थे । राजा मनु अपने ज्येष्ठ और धर्मात्मा पुत्र 'इल' को राज्यपर अभिषिक्त करके स्वयं पुष्करके तपोवनमें तपस्या करनेके लिये चले गये । तदनन्तर उनकी तपस्याकी सफल करनेके लिये बरदाता ब्रह्माजी आये और बोले—'मनो ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छाके अनुसार वर माँगो ।'

मनुने कहा—स्वामिन् ! आपकी कृपासे पृथ्वीके सम्पूर्ण राजा धर्मवरायण, ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अपीन हैं । 'तथास्तु' कहकर देवेश्वर ब्रह्माजी वहाँ अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर, मनु अपनी राजधानीमें आकर पूर्ववत् रहने लगे । इसके बाद राजा इल अयसिद्धिके लिये इस भूमण्डलपर विचरने लगे । वे सम्पूर्ण द्वीपोंमें घूम-घूमकर वहाँके राजाओंको अपने वशमें करते थे । एक दिन प्रतापी इल रथमें बैठकर

भगवान् शङ्करके महान् उपवनमें गये, जो कल्याणक्षकी लताओंसे व्याप्त एवं 'शरवण' के नामसे प्रसिद्ध था । उसमें देवाधिदेव चन्द्रार्धशेखर भगवान् शिव पार्वतीजीके साथ क्रीडा करते हैं । पूर्वकालमें महादेवजीने उमाके साथ 'शरवण' के भीतर प्रतिष्ठापूर्वक यह बात कही थी कि 'पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वनमें आ जायगा, वह इस दस योजनके घेरेमें पैर रखते ही स्त्रीरूप हो जायगा ।' राजा इल इस प्रतिज्ञाको नहीं जानते थे, इसीलिये 'शरवण' में चले गये । वहाँ पहुँचनेपर वे सहसा स्त्री हो गये तथा उनका घोड़ा भी उसी समय घोड़ी बन गया । राजाके जो-जो पुरुषोचित अङ्ग थे, वे सभी स्त्रीके आकारमें परिणत हो गये । इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ । अब वे 'इला' नामकी स्त्री थे ।

इला उस वनमें घूमती हुई सोचने लगी, 'मेरे माता-पिता और भ्राता कौन हैं ?' वह इसी उधेड़-बुनमें पड़ी थी; इतनेमें ही चन्द्रमाके पुत्र बुधने उसे देखा । [इलाकी दृष्टि भी बुधके ऊपर पड़ी ।] सुन्दरी इलाका मन बुधके रूपपर मोहित हो गया; उधर बुध भी उसे देखकर कामपीडित हो गये और उसकी प्राप्तिके लिये यात्रा करने लगे । उस समय बुध ब्रह्माचारीके वेषमें थे । वे वनके बाहर पेड़ोंके छुरमुटमें छिपकर इलाकी बुलाने लगे—'सुन्दरी ! यह साँझका समय, विहारकी बेला है, जो बीती जा रही है; आओ, मेरे घरको लीन-नीतकर फूलोंसे सजा दो ।' इला बोली—'तपोवन ! मैं यह सब कुछ भूल गयी हूँ । बताओ, मैं कौन हूँ ? तुम कौन हो ? मेरे स्वामी कौन हैं तथा मेरे कुलका परिचय क्या है ?' बुधने कहा—'सुन्दरी ! तुम इला हो, मैं तुम्हें चाहनेवाला बुध हूँ । मैंने बहुत विद्या पढ़ी है । तेजस्वीके कुलमें मेरा जन्म हुआ है । मेरे पिता ब्राह्मणोंके राजा चन्द्रमा हैं ।'

बुधकी यह बात सुनकर इलाने उनके धर्ममें प्रवेश किया । वह सब प्रकारके भोगोंसे सम्पन्न था और अपने वैभवसे इन्द्रभवनको मात कर रहा था । वहाँ रहकर इला बहुत समयतक बुधके साथ वनमें रमण करती रही । उधर इलके भाई इक्ष्वाकु आदि मन्त्रकुमार अपने राजाकी खोज करते हुए उस शरवणके निकट आ पहुँचे । उन्होंने नाना प्रकारके स्तोत्रोंसे पार्वती और महादेवजीका स्तवन किया । तब वे दोनों प्रकट होकर बोले—'राजकुमारो ! मेरी यह प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती; किन्तु इस समय एक उपाय हो सकता है । इक्ष्वाकु अश्वमेध यज्ञ करें और उम्माका फल हम दोनोंको

अर्पण कर दे। ऐसा करनेसे वीरवर इल 'किम्पुरुष' हो जायेंगे, इसमें तनिक भी सन्देहकी बात नहीं है।'

'बहुत अच्छा, प्रभो।' यह कहकर मनुस्मर लौट गये। फिर इक्ष्वाकुने अधमेघ यह किया। इससे इला 'किम्पुरुष' हो गयी। वे एक महीने पुरुष और एक महीने स्त्रीके रूपमें रहने लगे। बुधके भगनमें [स्त्रीरूपसे] रहते समय इलने गर्भ धारण किया था। उस गर्भसे उन्होंने अनेक गुणोंसे युक्त पुत्रको जन्म दिया। उस पुत्रको उत्पन्न करके बुध स्वर्गलोकको चले गये। वह प्रदेश इलके नामपर 'इलावृतपर्व' के नामसे प्रसिद्ध हुआ। ऐल चन्द्रमाके घटाज तथा चन्द्रबधका विस्तार करनेवाले राजा हुए। इस प्रकार इला कुमार पुरुरवा चन्द्रवधकी तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवधकी वृद्धि करनेवाले बताये गये हैं। 'इल' किम्पुरुष अवस्थामें 'मनुस्मर' भी कहलाते थे। तदनन्तर मनुष्यसे तीन पुत्र और हुए, जो किसीसे परास्त होनेवाले नहीं थे। उनके नाम उत्कल, गय तथा हरिताश्व थे। हरिताश्व उड़े पराक्रमी थे। उत्कलकी राजधानी उत्कला (उड़ीसा) हुई और गयकी राजधानी गया मानी गयी है। इसी प्रकार हरिताश्वके कुरु प्रदेशके साथ ही साथ दक्षिण दिशाका राज्य दिया गया। मनुस्मर अपने पुत्र पुरुरवाको प्रतिष्ठानपुर (पैठन) के राज्यपर अभिषिक्त करके स्वयं दिव्य वर्षके पलोंका उपभोग करनेके लिये इलावृतपर्वमें चले गये।

[मनुस्मरके बाद] इक्ष्वाकु ही मनुके सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्यदेशका राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकुके सौ पुत्रोंमें पद्म श्रेष्ठ थे। वे मेरुके उत्तरीय प्रदेशमें राजा हुए। उनके सिवा एक सौ चौदह पुत्र और हुए, जो मेरुके दक्षिणवर्ती देशोंके राजा बताये गये हैं। इक्ष्वाकुके प्येष्ठ पुत्रसे ककुत्स्थ नामक पुत्र हुआ। ककुत्स्थका पुत्र सुयोधन था। सुयोधनका पुत्र धृष्ट और धृष्टका विशावसु हुआ। उसका पुत्र आर्द्र तथा आर्द्रका पुत्र युवनाश्व हुआ। युवनाश्वका पुत्र महापराक्रमी शशस्त हुआ, जिसने अङ्गदेशमें शास्ती नामकी पुत्री बसायी। शास्तीसे बृहदश और बृहदशसे कुवलाश्वका जन्म हुआ। कुवलाश्व धुम्धु नामक दैत्यका विनाश करके धुम्धुमारके नामसे विख्यात हुए। उनके तीन पुत्र हुए—ददाश्व, दण्ड तथा कपिलाश्व। धुम्धुमारके पुत्रोंमें प्रतापी कपिलाश्व अधिक प्रसिद्ध थे। ददाश्व का प्रमोद और प्रमोदका पुत्र हर्षश्व। हर्षश्वने निम्बू और निम्बूमेंसे सहताश्वका जन्म हुआ। सहताश्वके दो पुत्र हुए—

अकृताश्व तथा रणाश्व। रणाश्वके पुत्र युवनाश्व और युवनाश्वके मात्स्नाता थे। मात्स्नाताके तीन पुत्र हुए—पुरुकुल, धर्मसेतु तथा मुचुमुन्द। इनमें मुचुमुन्दकी स्थाति विशेष थी। वे इन्द्रके भिन्न और प्रतापी राजा थे। पुरुकुलका पुत्र सम्भूत था, जिसका विवाह नर्मदाके साथ हुआ था। सम्भूतसे सम्भूति और सम्भूतिसे त्रिधन्वाका जन्म हुआ। त्रिधन्वाका पुत्र त्रैधावण नामसे विख्यात हुआ। उसके पुत्रका नाम सत्यव्रत था। उससे सत्यवधका जन्म हुआ। सत्यवधके पुत्र हरिश्चन्द्र थे। हरिश्चन्द्रसे रोहित हुआ। रोहितसे हन और हनसे बाहुकी उत्पत्ति हुई। बाहुके पुत्र परम धर्मात्मा राजा सगर हुए। सगरकी दो स्त्रियाँ थीं—प्रभा और भानुमती। इन दोनोंने पुत्रकी इच्छासे और्व नामक अग्निवी आराधना की। इससे सन्तुष्ट होकर और्वने उन दोनोंको इच्छानुसार वरदान देते हुए कहा—'एक रानी साठ हजार पुत्र पा सकती है और दूसरीको एक ही पुत्र मिलेगा, जो बशकी रक्षा करनेवाला होगा [इन दो वरोंमेंसे जिसको जो पसंद आवे, वह उसे ले ले]।' प्रभाने बहुत से पुत्रोंको लेना स्वीकार किया तथा भानुमतीको एक ही पुत्र—असमजशकी प्राप्ति हुई। तदनन्तर प्रभाने, जो यदुकुलकी कन्या थी, साठ हजार पुत्रोंको उत्पन्न किया, जो अश्वकी खोजके लिये पृथ्वीको पारते समय भगवान् विष्णुके अवतार महात्मा कपिलके कोपसे दग्ध हो गये। असमजशका पुत्र अशुमान्ने नामसे विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीपसे भगीरथका जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भागीरथी गङ्गाको इस पृथ्वीपर उतारा था। भगीरथके पुत्रका नाम नाभाग हुआ। नाभागके अम्बरीष और अम्बरीषके पुत्र सिन्धुद्वीन हुए। सिन्धुद्वीनसे अयुतायु और अयुतायुसे ऋतुपर्णका जन्म हुआ। ऋतुपर्णसे कल्माषपाद और कल्माषपादसे सर्वकर्माङ्गी उत्पत्ति हुई। सर्वकर्माङ्गी आरण्य और आरण्यका पुत्र मित्र हुआ। मित्रके दो उत्तम पुत्र हुए—अनुमित्र और रघु। अनुमित्र शत्रुओंका नाश करनेके लिये वनमें चला गया। रघुसे दिलीप और दिलीपसे अज हुए। अजसे दीर्घबाहु और दीर्घबाहुसे प्रजापालकी उत्पत्ति हुई। प्रजापालसे दशरथका जन्म हुआ। उनके चार पुत्र हुए। वे सब के सब भगवान् नारायणके स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने रावणको मारा और खडगका विस्तार किया तथा मनुस्मरियोंमें श्रेष्ठ वाल्मीकिने रामायणके रूपम जिनके चरित्रका चित्रण किया। रामके

दो पुत्र हुए—कुश और लव । ये दोनों ही इक्ष्वाकुवंशका विस्तार करनेवाले थे । कुशसे अतिथि और अतिथिसे निषधका जन्म हुआ । निषधसे नल, नलसे नभा, नभासे पुण्डरीक और पुण्डरीकसे क्षेमधन्वाकी उत्पत्ति हुई । क्षेमधन्वाका पुत्र देवानीक हुआ । वह वीर और प्रतापी था । उसका पुत्र अहीनयु हुआ । अहीनयुसे सहसाश्वका

जन्म हुआ । सहसाश्वसे चन्द्रावलोक, चन्द्रावलोकसे तारापीठ, तारापीठसे चन्द्रगिरि, चन्द्रगिरिसे चन्द्र तथा चन्द्रसे भृतायु हुए, जो महाभारत-युद्धमें मारे गये । नल नामके दो राजा प्रसिद्ध हैं—एक तो वीरसेनके पुत्र थे और दूसरे निषधके । इस प्रकार इक्ष्वाकुवंशके प्रधान-प्रधान राजाओंका वर्णन किया गया ।

पितरों तथा श्राद्धके विभिन्न अङ्गोंका वर्णन

भीष्मजीने कहा—भगवन् ! अब मैं पितरोंके उत्सव वंशका वर्णन सुनना चाहता हूँ ।

पुलस्त्यजी बोले—राजन् ! बड़े हर्षकी बात है; मैं तुम्हें आरम्भसे ही पितरोंके वंशका वर्णन सुनाता हूँ; सुनो । स्वर्गमें पितरोंके सात गण हैं । उनमें तीन तो मूर्ति-रहित हैं और चार मूर्तिमान् । ये सब-के-सब अमरतेजस्वी हैं । इनमें जो मूर्तिरहित पितृगण हैं, वे वैराज प्रजापतिकी सन्तान हैं; अतः वैराज नामसे प्रसिद्ध हैं । देवगण उनका यजन करते हैं । अब पितरोंकी लोक-सृष्टिका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो । सोमपथ नामसे प्रसिद्ध कुछ लोक हैं, जहाँ कश्यपके पुत्र पितृगण निवास करते हैं । देवतालोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं । अग्निष्वाच नामसे प्रसिद्ध यज्वा पितृगण उन्हीं लोकोंमें निवास करते हैं । स्वर्गमें विभ्राज नामके जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं, उनमें बर्हिषद-संज्ञक पितृगण निवास करते हैं । वहाँ मोरोंसे शृते हुए हजारों विमान हैं तथा संकल्पमय वृक्ष भी हैं, जो संकल्पके अनुसार फल प्रदान करनेवाले हैं । जो लोग इस लोकमें अपने पितरोंके लिखे श्राद्ध करते हैं, वे उन विभ्राज नामके लोकोंमें जाकर समृद्धिशाली भवनोंमें आनन्द भोगते हैं तथा वहाँ मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं, जो तपस्या और योगबलसे सम्पन्न, महात्मा, महान् सौभाग्यशाली और मर्त्तोंको अभयदान देनेवाले हैं । मार्तण्डमण्डल नामक लोकमें मरीचिगर्भ नामके पितृगण निवास करते हैं । वे अङ्गिरा मुनिके पुत्र हैं और लोकमें हविष्मान् नामसे भी विख्यात हैं; वे राजाओंके पितर हैं और स्वर्ग तथा मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाले हैं । तीर्थोंमें श्राद्ध करनेवाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हींके लोकमें जाते हैं । कामदुध नामसे प्रसिद्ध जो लोक हैं, वे इच्छानुसार भोगकी

प्राप्ति करानेवाले हैं । उनमें सुखध नामके पितर निवास करते हैं । लोकमें वे आग्यय नामसे विख्यात हैं और प्रजापति कर्दमके पुत्र हैं । पुलहके बड़े भाईसे उत्पन्न वैद्यगण उन पितरोंकी पूजा करते हैं । श्राद्ध करनेवाले पुरुष उस लोकमें पहुँचनेपर एक ही साथ हजारों जन्मोंके परिचिन माता, भाई, पिता, सास, मित्र, सम्बन्धी तथा बन्धुओंका दर्शन करते हैं । इस प्रकार पितरोंके तीन गण बताये गये । अब चौथे गणका वर्णन करता हूँ । ब्रह्मलोकके ऊपर सुमानस नामके लोक स्थित हैं, जहाँ सोमप नामसे प्रसिद्ध सनातन पितरोंका निवास है । वे सब-के-सब धर्ममय स्वरूप धारण करनेवाले तथा ब्रह्माजीसे भी श्रेष्ठ हैं । स्वधसे उनकी उत्पत्ति हुई है वे योगी हैं; अतः ब्रह्मभावको प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय मानसरोवरमें स्थित हैं । इन पितरोंकी कन्या 'नर्मदा' नामकी नदी है, जो अपने जलसे समस्त प्राणियोंको पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्रमें जा मिलती है । उन सोमप नामवाले पितरोंसे ही सम्पूर्ण प्रजासृष्टिका विस्तार हुआ है, ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्मभावसे उनका श्राद्ध करते हैं । उन्हींके प्रसादसे योगका विस्तार होता है ।

आदि सृष्टिके समय इस प्रकार पितरोंका श्राद्ध प्रचलित हुआ । श्राद्धमें उन सबके लिये चाँदीके पात्र अथवा चाँदीसे युक्त पात्रका उपयोग होना चाहिये । 'स्वधा' शब्दके उच्चारण-पूर्वक पितरोंके उद्देश्यसे किया हुआ श्राद्ध-दान पितरोंको सर्वदा सन्तुष्ट करता है । विद्वान् पुरुषोंको चाहिये कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपायी ब्राह्मणोंके द्वारा अग्निमें हवन कराकर पितरोंको तृप्त करें । अग्निसे अभावमें ब्राह्मणके हाथमें अथवा जलमें या शिवजीके स्थानके समीप पितरोंके निमित्त दान करे; ये ही पितरोंके लिये निर्मल स्थान हैं ।

पितृकार्यमें दक्षिण दिशा उत्तम मानी गयी है। यज्ञोपवीतको अपसव्य अर्थात् दाहिने कंधेपर करके दिया हुआ तर्पण, तिलदान तथा 'स्वधा' के उच्चारणपूर्वक किया हुआ आद्र—ये सदा पितरोंको तृप्त करते हैं। कुश, उदद, साठी धानका चावल, गायका दूध, मधु, गायका घी, मायों, अजड़नीका चावल, जौ, तीनाका चावल, मूंग, गन्ना और सफेद फूल—ये सब वस्तुएँ पितरोंको सदा प्रिय हैं।

अथ ऐसे पदार्थ बताता हूँ, जो आद्रमें सर्वदा शक्ति हैं। मगर, हन, मटर, राजमा, कुलभी, कमल, विस्व, मदार, धनूरा, पाणिभद्राट, रूपक, भेड़-बकरीका दूध, कोदो, दारवरण, कैय, महुआ और अलसी—ये सब निषिद्ध हैं। अपनी उन्नति चाहनेवाले पुत्रको आद्रमें इन वस्तुओंका उपयोग कभी नहीं करना चाहिये। जो भक्ति भावसे पितरोंको प्रसन्न करता है, उसे पितर भी तन्तुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, सन्तान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृकार्य देशरार्षसे भी बढकर है, अतः देशताओंको तृप्त करनेसे पहले पितरोंको ही तन्तुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। कारण, पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय पचन बोलते हैं, भक्तोंपर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितर पर्वोंके देवता हैं अर्थात् प्रत्येक पर्वपर पितरोंका पूजन करना उचित है। हविष्मन्नुत्सुक पितरोंके अधिपति सूर्यदेव ही आद्रके देवता माने गये हैं।

भीष्मजीने कहा—ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ गुलस्तयजी। आपके मुँहसे यह सारा विषय सुनकर मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गयी है, अतः अब मुझे आद्रका समय, उनकी विधि तथा आद्रका स्वरूप बतलाइये। आद्रमें कैसे ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये? तथा किनको छोड़ना चाहिये? आद्रमें दिया हुआ अन्न पितरोंके पास कैसे पहुँचता है? किन्तु विधिसे आद्र करना उचित है? और वह किस तरह उन पितरोंको तृप्त करता है?

गुलस्तयजी बोले—गान्धू। अन्न और जलसे अथवा दूध एवं फलमूल आदिसे पितरोंको तन्तुष्ट करते हुए प्रतिदिन आद्र करना चाहिये। आद्र तीन प्रकारका होता है—नित्य, नैमित्तिक और काम्य। पहले नित्य आद्रका वर्णन करता हूँ। उसमें अर्घ्य और आवाहनरी किया नहीं होती। उसे अदैव समझना चाहिये—उसमें विदेवेद्योंको भाग नहीं दिया जाता। पर्वके दिन जो आद्र किया जाता

है, उसे पार्वण कहते हैं। पार्वण आद्रमें जो ब्राह्मण निमन्त्रित करने योग्य हैं, उनका वर्णन करता हूँ, अवण करो। जो पञ्चांगिना सेवन करनेवाला, स्नातक, त्रितोषणं, वेदके व्याकरण आदि छहों अङ्गोंका शाता, श्रोत्रिय (वेदश), श्रोत्रियका पुत्र, वेदके विधिवाचनोंका विशेषज्ञ, सर्वश (सब विषयोंका शाता), वेदका स्वाध्यायी, मन्त्र जपनेवाला, शनवान्, जिणाधिकेत्, त्रिमैधु, अन्य शास्त्रोंमें भी परिनिष्ठित, पुराणोंका विद्वान्, स्वाध्यायशील, ब्राह्मणभक्त, पिताकी सेवा करनेवाला, सूर्यदेवताका भक्त, वैष्णव, ब्रह्मवेत्ता, योगशास्त्रका शाता, शान्त, आरमभ, अत्यन्त शीलवान् तथा शिवभक्तिपरायण हो, ऐसा ब्राह्मण आद्रमें निमन्त्रण पानेका अधिकारी है। ऐसे ब्राह्मणोंको यज्ञपूर्वक आद्रमें भोजन कराना चाहिये। अब जो लोग आद्रमें वर्जनीय हैं, उनका वर्णन सुनो। पतित, पतितका पुत्र, नपुंसक, बुरालखोर और अत्यन्त रोगी—ये सब आद्रके समय धर्मश पुत्रवोद्धारा त्याग देने योग्य हैं। आद्रके पहले दिन अथवा आद्रके ही दिन विनयशील ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे। निमन्त्रण दिये हुए ब्राह्मणोंके घरीरमें पितरोंका आवेश हो जाता है। वे वायुरूपसे उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणोंके बैठनेपर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं।

किसी ऐसे स्थानको, जो दक्षिण दिशाकी ओर नीचा हो, गोबरसे लीपकर वहाँ आद्र आरम्भ करे अथवा गोशालामें या जलके समीप आद्र करे। आहिताग्नि पुत्र पितरोंके लिये चव (खीर) बनाये और यह कहकर कि इससे पितरोंका आद्र करेगा, वह सब दक्षिण दिशामें रख दे। तदनन्तर उसमें घृत और मधु आदि मिलाकर अपने सामनेकी ओर तीन निर्वापस्थान (पिण्डदानकी वेदियाँ) बनाये। उनकी लगाने एक विंसा और चौदह बार अङ्गुली होनी चाहिये। साथ ही, खीरकी तीन दर्वी

१ 'ब्रह्मवेत्ता यान्' इत्यादि तीन अनुवाकोंका नियमपूर्वक अध्ययन करनेवाला त्रितोषण कहलाता है।

२ द्वितीय कठके अन्तर्गत ध्यय वाच्य पदे इत्यादि तीन अनुवाकोंको जिणाधिकेत् कहते हैं। उसका स्वाध्याय अथवा अनुष्ठान करनेवाला पुत्र भी जिणाधिकेत् कहलाता है।

३ 'मधु वाता ऋतयदे' इत्यादि तीनों ऋचाओंका पाठ और अनुष्ठान करनेवालेको त्रिमैधु कहते हैं।

(कलसुख) बनवावे, जो चिकनी हों तथा जिनमें चाँदीका संसर्ग हो । उनकी लंबाई एक-एक रत्तिकी और आकार हाथके समान सुन्दर होना उचित है । जलपात्र, वाँसपात्र, प्रोक्षण, समिधा, कुश, तिलपात्र, उत्तम वस्त्र, गन्ध, धूप, चन्दन— ये सब वस्तुएँ धीरे-धीरे दक्षिण दिशामें रखे । उस समय जनेऊ दाहिने कंधेपर होना चाहिये । इस प्रकार सब सामान एकत्रित करके घरके पूर्व गोबरसे लिथी हुई पृथ्वीपर गोमूत्रसे मण्डल बनावे और अक्षत तथा फूलसहित जल लेकर तथा जनेऊको क्रमशः बायें एवं दाहिने कंधेपर छोड़कर ब्राह्मणोंके पैर धोये तथा बार-बार उन्हें प्रणाम करे । तदनन्तर, विधिपूर्वक आचमन कराकर उन्हें बिछाये हुए दर्भयुक्त आसनोपर विठावे और उनसे मन्त्रोच्चारण करावे । सामर्थ्यशाली पुरुष भी देवकार्य (वैश्वदेव श्राद्ध) में दो और पितृकार्यमें तीन ब्राह्मणोंको ही भोजन करावे अथवा दोनों श्राद्धोंमें एक-एक ब्राह्मणको ही निमाये । विद्वान् पुरुषको श्राद्धमें अधिक विस्तार नहीं करना चाहिये । पहले विश्वेदेव-सम्बन्धी और फिर पितृ-सम्बन्धी विद्वान् ब्राह्मणोंकी अर्घ्य आदिसे विधिवत् पूजा करे तथा उनकी आज्ञा लेकर अग्निमें यथाविधि हवन करे । विद्वान् पुरुष गृहसूत्रमें बतायी हुई विधिके अनुसार घृतयुक्त चरका अग्नि और सोमकी तृप्तिके उद्देश्यसे समयपर हवन करे । इस प्रकार देवताओंकी तृप्ति करके वह श्राद्धकर्ता श्रेष्ठ ब्राह्मण साक्षात् अग्निका स्वरूप माना जाता है । देवताके उद्देश्यसे किया जानेवाला हवन आदि प्रत्येक कार्य जनेऊको बायें कंधेपर रखकर ही करना चाहिये । तत्पश्चात् पितरोंके निमित्त करनेयोग्य पशुक्षण (सेचन) आदि सारा कार्य विश्व पुरुषको जनेऊको दायें कंधेपर करके—अपसव्य भावसे करना उचित है । हवन तथा विश्वेदेवोंको अर्पण करनेसे बचे हुए अन्नको लेकर उसके कई पिण्ड बनावे और एक-एक पिण्डकी दाहिने हाथमें लेकर तिल और जलके साथ उसका दान करना चाहिये । संकल्पके समय जल-पात्रमें रखे हुए जलको बायें हाथकी सहायतासे दायें हाथमें ढाल लेना चाहिये । श्राद्धकालमें पूर्ण प्रयत्नके साथ अपने मन और इन्द्रियोंको काबूमें रखे और मात्सर्यका त्याग कर दे । [पिण्डदानकी विधि इस प्रकार है—] पिण्ड देनेके लिये बनायी हुई वेदियोंपर यत्पूर्वक रेखा बनाये । इसके बाद अग्नेजन-पात्रमें चल् लेकर उसे रेखाङ्कित वेदीपर गिरावे । [यह अग्नेजन

अर्थात् स्थान-शोधनकी क्रिया है ।] फिर दक्षिणाभिमुख होकर वेदीपर कुछ बिछावे और एक-एक करके, सब पिण्डोंको क्रमशः उन कुशोंपर रखे । उस समय [पिता-पितामह आदिमेंसे जिस-जिसके उद्देश्यसे पिण्ड दिया जाता हो, उस-उस] पितरके नाम-गोत्र आदिका उच्चारण करते हुए संकल्प पढ़ना चाहिये । पिण्डदानके पश्चात् अपने दायें हाथको पिण्डाधारभूत कुशोंपर पोंछना चाहिये । यह लेभभागभोजी पितरोंका भाग है । उस समय ऐसे ही मन्त्रका जप अर्थात् 'लेभभागभुजः पितरस्तृप्यन्तु' इत्यादि वाक्योंका उच्चारण करना उचित है । इसके बाद पुनः प्रत्यक्नेजन करे अर्थात् अग्नेजनपात्रमें जल लेकर उससे प्रत्येक पिण्डको नहलावे । फिर जलयुक्त पिण्डोंको नमस्कार करके श्राद्धकल्पोक्त वेद-मन्त्रोंके द्वारा पिण्डोंपर पितरोंका आवाहन करे और चन्दन, धूप आदि पूजन-सामग्रियोंके द्वारा उनकी पूजा करे । तत्पश्चात् आहवनीयादि अग्नियोंके प्रतिनिधिभूत एक-एक ब्राह्मणको जलके साथ एक-एक दर्वी प्रदान करे । फिर विद्वान् पुरुष पितरोंके उद्देश्यसे पिण्डोंके ऊपर कुश रखे तथा पितरोंका विसर्जन करे । तदनन्तर, क्रमशः सभी पिण्डोंमेंसे थोड़ा-थोड़ा अंश निकालकर सबको एकत्र करे और ब्राह्मणोंको यत्पूर्वक पहले वही भोजन करावे; क्योंकि उन पिण्डोंका अंश ब्राह्मण-लोग ही भोजन करते हैं । इसीलिये अमावास्याके दिन किये हुए पार्वण श्राद्धको 'अम्याहार्य' कहा गया है । पहले अपने हाथमें पवित्रीसहित तिल और जल लेकर पिण्डोंके आगे छोड़ दे और कहे—'एषां स्वधा अस्तु' (ये पिण्ड स्वधा-स्वरूप हो जायें) । इसके बाद परम पवित्र और उत्तम अन्न परोसकर उसकी प्रशंसा करते हुए उन ब्राह्मणोंको भोजन करावे । उस समय भगवान् श्रीनारायणका स्मरण करता रहे और क्रोधी स्वभावको सर्वथा त्याग दे । ब्राह्मणोंको तुष्ट जानकर विकिराज दान करे; यह सब वर्णोंके लिये उचित है । विकिराज-दानकी विधि यह है । तिलसहित अन्न और जल लेकर उसे कुशके ऊपर पृथ्वीपर रख दे । जब ब्राह्मण आचमन कर लें तो पुनः पिण्डोंपर जल गिरावे । फूल, अक्षत, जल छोड़ना और स्वधावाचन आदि सारा कार्य पिण्डके ऊपर करे । पहले देवश्राद्धकी समाप्ति करके फिर पितृश्राद्धकी समाप्ति करे, अन्यथा श्राद्धका नाश हो जाता है । इसके बाद नवमस्तक होकर ब्राह्मणोंकी प्रदक्षिणा करके उनका विसर्जन करे ।

यह आहिताग्नि पुरुषोंके लिये अन्याहार्य पार्वण श्राद्ध

पितृकार्यमें दक्षिण दिशा उत्तम मानी गयी है। यज्ञोपवीतको अपरस्य अर्थात् दाहिने कंधेपर करके किया हुआ तर्पण, तिलदान तथा 'स्वधा' के उच्चारणपूर्वक किया हुआ आह—ये सदा पितरोंको तृप्त करते हैं। बुध, उड़द, सोठी धानका चानल, गायका दूध, मधु, गायका घी, खाना, जगहनीका चावल, जौ, तीनाका चावल, मूँग, गन्ना और सफेद फूल—ये सब वस्तुएँ पितरोंको सदा प्रिय हैं।

अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ, जो आहमें सर्वदा अर्जित हैं। मसूर, तन, मटर, राजमा, कुल्थी, कमल, विल्व, मदार, धतूरा, पारिभद्राट, रूपक, भेड़-बकरीका दूध, कोदो, दारुवरट, कैय, महुआ और अलसी—ये सब निषिद्ध हैं। अपनी उन्नति चाहनेवाले पुरुषको आहमें इन वस्तुओंका उपयोग कभी नहीं करना चाहिये। जो भक्ति भावसे पितरोंको प्रसन्न करता है, उसे पितर भी कण्ठ्य करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, सन्तान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृकार्य देवकार्यसे भी बढकर है, अतः देवताओंको तृप्त करनेसे पहले पितरोंको ही कण्ठ्य करना श्रेष्ठ माना गया है। कारण, पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तोंपर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितर पशुओंके देवता हैं अर्थात् प्रत्येक वर्षपर पितरोंका पूजन करना उचित है। हविष्मान्तरुक पितरोंके अधिपति सूर्यदेव ही आहके देवता माने गये हैं।

भीष्मजीने कहा—ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ-मुलस्यजी। आपके मुँहसे यह सारा विषय सुनकर मेरी इतमें बड़ी भक्ति हो गयी है, अतः अब मुझे आहका सम्य, उसकी विधि तथा आहका स्वरूप बतलाइये। आहमें कैसे ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये? तथा त्रिको छोड़ना चाहिये? आहमें दिया हुआ अन्न पितरोंके पास कैसे पहुँचता है? त्रिक त्रिभिसे आह करना उचित है? और वह किस तरह उन पितरोंको तृप्त करता है?

पुलस्त्यजी बोले—राजन्। अन्न और जलसे अयम् दूध एवं फलमूल आदिते पितरोंको कण्ठ्य करते हुए प्रतिदिन आह करना चाहिये। आह तीन प्रकारका होता है—नित्य, त्रैमसिक और काम्य। पहले नित्य आहका वर्णन करता हूँ। उसमें अर्घ्य और आवाहनकी क्रिया नहीं होती। उसे अदैव समझना चाहिये—उसमें पिद्वेदेवोंको भाग नहीं दिया जाता। पर्वके दिन जो आह किया जाता

है, उसे पार्वण कहते हैं। पार्वण आहमें जो ब्राह्मण निमन्त्रित करने योग्य हैं, उनका वर्णन करता हूँ, भक्षण करो। जो पञ्चाशिका सेवन करनेवाला, स्नातक, त्रिसोपर्ण, वेदके व्याकरण आदि छहों अङ्गोंका शाता, भोजिय (वेदश), भोजियका पुत्र, वेदके विधिवान्वेयका विशेषज्ञ, सर्वश (सर्व विषयोंका शाता), वेदका स्वाध्यायी, मन्त्र जपनेवाला, शनवान्, त्रिणाचिकेत, त्रिमैधु, अन्य शास्त्रोंमें भी परिनिष्ठित, पुराणोंका विद्वान्, स्वाध्यायशील, ब्राह्मणभक्त, पिताकी सेवा करनेवाला, सूर्यदेवताका भक्त, वैष्णव, ब्रह्मवेत्ता, योगशास्त्रका शाता, शान्त, आत्मज्ञ, अत्यन्त शीलवान् तथा मित्रवर्त्मपरायण हो, ऐसा ब्राह्मण आहमें निमन्त्रण पानेका अधिकारी है। ऐसे ब्राह्मणोंको यज्ञपूर्वक आहमें भोजन कराना चाहिये। अब जो लोग आहमें वर्जनीय हैं, उनका वर्णन सुनो। पतित, पतितका पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर और अत्यन्त रोगी—ये सब आहके समय धर्मश पुष्टोद्धारार्थ त्याग देने योग्य हैं। आहके पहले दिन अथवा आहके ही दिन विनयशील ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे। निमन्त्रण दिये हुए ब्राह्मणोंके शरीरमें पितरोंका आवेश हो जाता है। वे वायुरूपसे उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणोंके बैठनेपर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं।

किसी ऐसे स्थानको, जो दक्षिण दिशाकी ओर नीचा हो, गोबरसे लीपकर वहाँ आह आरम्भ करे अथवा गोशालामें या जलके समीप आह करे। आहिताग्नि पुरुष पितरोंके लिये चरु (खीर) बनाये और यह कहकर कि इससे पितरोंका आह करूँगा, वह सब दक्षिण दिशामें रख दे। तदनन्तर उसमें घृत और मधु आदि मिलाकर अपने सामनेकी ओर तीन निर्वापस्थान (पिण्डदानकी वेदिर्वा) बनाये। उनकी लम्बाई एक विस्त्रा और चौड़ाई चार अङ्गुली होनी चाहिये। साथ ही, खैरकी तीन दवाँ

१ 'ब्रह्ममेतु माध' इत्यादि तीन अनुवाक्योंका निषमपूर्वक अभ्यवन करनेवाला त्रिसोपर्ण बहलाता है।

२ द्वितीय कठके अन्तर्गत 'त्रय वाच य एवते' इत्यादि तीन अनुवाक्योंको त्रिणाचिकेत कहते हैं। उसका स्वाध्याय अथवा अनुष्ठान करनेवाला पुरुष भी त्रिणाचिकेत कहलाता है।

३ 'मधु वाता कृतायते' इत्यादि तीनों वाक्योंका पाठ और अनुष्मन करनेवालेको त्रिमधु कहते हैं।

(कलधुल) वनवावे, जो चिकनी हों तथा जिनमें चाँदीका संसर्ग हो । उनकी लंबाई एक-एक रजिकी और आकार हाथके समान सुन्दर होना उचित है । जलपात्र, कांस्यपात्र, प्रोक्षण, समिधा, कुश, तिलपात्र, उत्तम वस्त्र, गन्ध, धूप, चन्दन— ये सब वस्तुएँ धीरे-धीरे दक्षिण दिशामें रखे । उस समय जनेऊ दाहिने कंधेपर होना चाहिये । इस प्रकार सब सामान एकत्रित करके घरके पूर्व गोबरसे लिपी हुई पृथ्वीपर गोमूत्रसे मण्डल बनावे और अक्षत तथा फूलसहित जल लेकर तथा जनेऊको क्रमशः बायें एवं दाहिने कंधेपर छोड़कर ब्राह्मणोंके पैर धोये तथा बारंबार उन्हें प्रणाम करे । तदनन्तर, विधिपूर्वक आचमन कराकर उन्हें बिछाये हुए दर्भयुक्त आसनोपर बिठावे और उनसे मन्त्रोच्चारण करावे । सामर्थ्यशाली पुरुष भी देवकार्य (वैश्वदेव श्राद्ध) में दो और पितृकार्यमें तीन ब्राह्मणोंको ही भोजन कराये अथवा दोनों श्राद्धोंमें एक-एक ब्राह्मणको ही जिमाये । विद्वान् पुरुषको श्राद्धमें अधिक विस्तार नहीं करना चाहिये । पहले विश्वेदेव-सम्बन्धी और फिर पितृ-सम्बन्धी विद्वान् ब्राह्मणोंकी अर्घ्य आदिसे विधिवत् पूजा करे तथा उनकी आशा लेकर अभिमें यथाविधि हवन करे । विद्वान् पुरुष गृहसूत्रमें बताया हुई विधिके अनुसार घृतयुक्त चरुका अभि और सोमकी तृप्तिके उद्देश्यसे समयपर हवन करे । इस प्रकार देवताओंकी तृप्ति करके वह श्राद्धकर्ता श्रेष्ठ ब्राह्मण साक्षात् अभिका स्वरूप माना जाता है । देवताके उद्देश्यसे किया जानेवाला हवन आदि प्रत्येक कार्य जनेऊकी बायें कंधेपर रखकर ही करना चाहिये । तत्पश्चात् पितरोंके निमित्त करनेयोग्य पर्युक्षण (सेचन) आदि सारा कार्य विश्व पुरुषको जनेऊकी दायें कंधेपर करके—अपसव्य भावसे करना उचित है । हवन तथा विश्वेदेवोंको अर्पण करनेसे बचे हुए अन्नको लेकर उसके कई पिण्ड बनावे और एक-एक पिण्डकी दाहिने हाथमें लेकर तिल और जलके साथ उसका दान करना चाहिये । संकल्पके समय जलपात्रमें रखे हुए जलको बायें हाथकी सहायतासे दायें हाथमें ढाल लेना चाहिये । श्राद्धकालमें पूर्ण प्रयत्नके साथ अपने मन और इन्द्रियोंको काबूमें रखे और मात्सर्यका त्याग कर दे । [पिण्डदानकी विधि इस प्रकार है—] पिण्ड देनेके लिये बनायी हुई वेदीयोंपर यत्पूर्वक रेखा बनावे । इसके बाद अग्नेजन-पात्रमें जल लेकर उसे रेखाङ्कित वेदीपर गिरावे । [यह अग्नेजन

अर्थात् स्थान-शोधनकी क्रिया है ।] फिर दक्षिणाभिमुख होकर वेदीपर कुछ निछावे और एक-एक करके सब पिण्डोंको क्रमशः उन कुशोंपर रखे । उस समय [पिता-पितामह आदिमेंसे जिस-जिसके उद्देश्यसे पिण्ड दिया जाता हो, उस-उस] पितरके नाम-गोत्र आदिका उच्चारण करते हुए संकल्प पढ़ना चाहिये । पिण्डदानके पश्चात् अपने दायें हाथको पिण्डाधारभूत कुशोंपर पोंछना चाहिये । यह लेपभागभोजी पितरोंका भाग है । उस समय ऐसे ही मन्त्रका जप अर्थात् 'लेपभागयुजः पितरस्तृप्यन्तु' इत्यादि वाक्योंका उच्चारण करना उचित है । इसके बाद पुनः प्रत्यक्षनेजन करे अर्थात् अग्नेजनपात्रमें जल लेकर उससे प्रत्येक पिण्डको नहलावे । फिर जलयुक्त पिण्डोंको नमस्कार करके श्राद्धकक्षीक वेद-मन्त्रोंके द्वारा पिण्डोंपर पितरोंका आवाहन करे और चन्दन, धूप आदि पूजन-सामग्रियोंके द्वारा उनकी पूजा करे । तत्पश्चात् आहवनीयादि अभिग्योंके प्रतिनिधिभूत एक-एक ब्राह्मणको जलके साथ एक-एक द्रव्य प्रदान करे । फिर विद्वान् पुरुष पितरोंके उद्देश्यसे पिण्डोंके ऊपर कुश रखे तथा पितरोंका विसर्जन करे । तदनन्तर, क्रमशः सभी पिण्डोंमेंसे थोड़ा-थोड़ा अंश निकालकर सबको एकत्र करे और ब्राह्मणोंको यत्पूर्वक पहले वही भोजन करावे; क्योंकि उन पिण्डोंका अंश ब्राह्मण-लोग ही भोजन करते हैं । इसीलिये अमावास्याके दिन किये हुए पार्वण श्राद्धको 'अन्वाहार्य' कहा गया है । पहले अपने हाथमें पवित्रीसहित तिल और जल लेकर पिण्डोंके आगे छोड़ दे और कहे—'एषां स्वधा अस्तु' (ये पिण्ड स्वधा-स्वरूप हो जायें) । इसके बाद परम पवित्र और उत्तम अन्न परोसकर उसकी प्रशंसा करते हुए उन ब्राह्मणोंको भोजन करावे । उस समय भगवान् श्रीनारायणका स्मरण करता रहे और श्रोत्री स्वभावको सर्वथा त्याग दे । ब्राह्मणोंको तृप्त जानकर विकिरात्र दान करे; यह सब वर्णोंके लिये उचित है । विकिरात्र-दानकी विधि यह है । तिलसहित अन्न और जल लेकर उसे कुशके ऊपर पृथ्वीपर रख दे । जब ब्राह्मण आचमन कर लें तो पुनः पिण्डोंपर जल गिरावे । फूल, अक्षत, जल छोड़ना और स्वधावाचन आदि सारा कार्य पिण्डके ऊपर करे । पहले देवश्राद्धकी समाप्ति करके फिर पितृश्राद्धकी समाप्ति करे, अन्यथा श्राद्धका नाश हो जाता है । इसके बाद नतमस्तक होकर ब्राह्मणोंकी प्रदक्षिणा करके उनका विसर्जन करे ।

यह आहिताग्नि पुरुषोंके लिये अन्वाहार्य पार्वण श्राद्ध

बतलाया गया । अमावास्याके परंपर किये जानेके कारण यह पार्वण कहलाता है । यही नैमित्तिक आद्र है । आद्रके पिण्ड गाय या बकरीको खिला दे अथवा ब्राह्मणोंको दे दे अथवा अग्नि या जलमें छोड़ दे । यह भी न हो तो खेतमें बिखेर दे अथवा जलकी धारामें बहा दे । [सन्तानकी इच्छा रखने वाली] पत्नी विनीत भावसे आकर मध्यम अर्घात् पितामहके पिण्डको ग्रहण करे और उसे खा जाय । उस समय 'आघत पितरो गर्भम्' इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये । आद्र और पिण्डदान आदिकी स्थिति तभीतक रहती है, जबतक ब्राह्मणोंका विसर्जन नहीं हो जाता । इनके विसर्जनसे पश्चात् पितृकार्य समाप्त हो जाता है । उसके बाद बलिभेदेव करना चाहिये । तदनन्तर अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ पितरों द्वारा भेषित प्रसादस्वरूप अन्न भोजन करे । आद्र करनेवाले यजमान तथा आद्रभोजी ब्राह्मण दोनोंको उचित है कि वे दुबारा भोजन न करें, राह न चलें, मैथुन न करें, साथ ही उठ दिन स्वाध्याय, कलह और दिनमें शयन—इन सब को सर्वथा त्याग दें । इस विधिसे किया हुआ आद्र धर्म, अर्थ और काम—तीनोंकी सिद्धि करनेवाला होता है । कन्या, कुम्भ और वृष राशिपर सूर्यके रहते कृष्णपक्षमें प्रतिदिन आद्र करना चाहिये । जहाँ जहाँ सपिण्डीकरणरूप आद्र करना हो, वहाँ अग्निहोत्र करनेवाले पुरुषको सदा इसी विधिसे करना चाहिये ।

अब मैं ब्रह्माजीके बताये हुए साधारण आद्रका वर्णन करूँगा, जो भोग और मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाला है । उत्तरायण और दक्षिणायनके प्रारम्भके दिन, विषुव नामक योग (सूर्य और मेघकी सन्नति) में [जब कि दिन और रात बराबर होते हैं], प्रत्येक अमावास्याको, प्रति मकरास्तिके दिन, अष्टका (गौ, माघ, फाल्गुन तथा आश्विन मासके कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथि) में, पूर्णिमाकी, अर्द्धा, मघा और रोहिणी—इन नक्षत्रोंमें, आद्रके योग्य उत्तम पदार्थ और सुपात्र ब्राह्मणके प्राप्त होनेपर, व्यतीपात, विधि और वैधृति योगके दिन, वैशाखकी तृतीयाको, कार्तिककी नवमीको, माघकी पूर्णिमा तथा भाद्रपदकी त्रयोदशी तिथिको भी आद्रका अनुष्ठान करना चाहिये । उपर्युक्त तिथियाँ युगादि कहलाती हैं । ये पितरोंका उपकार करनेवाली हैं । इसी प्रकार मन्वन्तरादि तिथियोंमें भी विद्वान् पुरुष आद्रका अनुष्ठान करे । आश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक शुक्ला द्वादशी, चैत्र तथा भाद्रपदकी शुक्ला तृतीया, फाल्गुनकी अमावास्या,

पौषकी शुक्ला एकादशी, आपाद शुक्ला दशमी, माघशुक्ला सप्तमी, आषण कृष्णा अष्टमी, आपाद, कार्तिक, फाल्गुन और ज्येष्ठकी पूर्णिमा—इन तिथियोंको मन्वन्तरादि कहते हैं । ये दिये हुए दानको अवश्य कर देनेवाली हैं । विश्व पुरुषको चाहिये कि वैशाखकी पूर्णिमाको, महानके दिन, किसी उत्सवके अवसरपर और महालय (आश्विन कृष्णपक्ष) में तीर्थ, मन्दिर, गोशाला, द्वीप, उद्यान तथा घर आदिमें लिये पुते एकान्त स्थानमें आद्र करे ।

[अब आद्रके क्रमका वर्णन किया जाता है—] पहले विश्वेदेवोंके लिये आसन देकर जो और पुष्पोत्ति उनकी पूजा करे । [विश्वेदेवोंके दो आसन होते हैं, एकपर पिता पितामहादिवम्बन्धी विश्वेदेवोंका आवाहन होता है और दूसरेपर मातामहादिवम्बन्धी विश्वेदेवोंका ।] उनके लिये दो अर्घ्यपात्र (फिकोरे या दोने) जो और जल आदिते भर दे और उन्हें कुशकी पवित्रीपर रखे । 'शब्रोदेवीरभीष्ट्ये' इत्यादि मन्त्रसे जल तथा 'यघोउत्ति—' इत्यादिके द्वारा जौके दानोंको उन पात्रोंमें छोड़ना चाहिये । फिर गन्ध पुष्प आदिते पूजा करके बहों विश्वेदेवोंकी स्थापना करे और 'शिवसे देवास—' इत्यादि दो मन्त्रोंसे विश्वेदेवोंका आवाहन करके उनके ऊपर जौ छोड़े । जौ छोड़ते समय इस प्रकार कहे—'जौ ! तुम सब अज्ञोंके राजा हो । मुन्हारे देवता बरुण हैं—बरुणसे ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तुम्हारे अदर मधुका मेल है । तुम सम्पूर्ण पाशोंको दूर करनेवाले, पवित्र एवं मुनियोंद्वारा प्रशंसित अब हो !' फिर अर्घ्यपात्रको चन्दन और फूलोंसे सजाकर 'या दिव्या आप—' इस मन्त्रको पढ़ते हुए विश्वेदेवोंको अर्घ्य दे । इसके बाद उनकी पूजा करके गन्ध आदि निवेदन कर पितृयज्ञ (पितृआद्र) आरम्भ करे । पहले पिता आदिके लिये कुशके तीन आसनो की वस्त्रपना करके फिर तीन अर्घ्यपात्रोंका पूजन करे—उन्हें पुष्प आदिते सजावे । प्रत्येक अर्घ्यपात्रको कुशकी पवित्रीसे तुल करके 'शब्रोदेवीरभीष्ट्ये—' इस मन्त्रसे सबमें जल छोड़े । फिर 'तिलोउत्ति सोमदेवत्या—' इस मन्त्रसे तिल छोड़ कर [बिना मन्त्रके ही] चन्दन और पुष्प आदि भी छोड़े । अर्घ्यपात्र पीपल आदिकी लकड़ीका, पत्तेका या चाँदीका बनवावे अथवा समुद्रसे निकले हुए शङ्ख आदिते अर्घ्यपात्रका काम ले । सोने, चाँदी और ताँबेका पात्र पितरोंको अमीष्ट

* यथोक्ति धारयानस्तु वाक्को मधुमित्रिन ।

निर्णोद सर्वपापानां पवित्रवृषिस्तुतम् ॥

होता है। चौंदाँकी तो चर्चा सुनकर भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। चौंदाँका दर्शन अथवा चौंदाँका दान उन्हें प्रिय है। यदि चौंदाँके बने हुए अथवा चौंदाँसे युक्त पात्रमें जल भी रखकर पितरोंको श्रद्धापूर्वक दिया जाय तो वह अक्षय हो जाता है। इसलिये पितरोंके पिण्डोंपर अर्घ्य चढ़ानेके लिये चौंदाँका ही पात्र उत्तम माना गया है। चौंदाँ भगवान् श्रीशङ्करके नेत्रसे प्रकट हुई है, इसलिये वह पितरोंको अधिक प्रिय है।

इस प्रकार उपर्युक्त वस्तुओंमेंसे जो सुलभ हो, उसके अर्घ्यपात्र बनाकर उन्हें ऊपर बताये अनुसार जल, तिल और गन्ध-पुष्प आदिसे सुसज्जित करे; तत्पश्चात् 'या दिव्या आपः—' इस मन्त्रको पढ़कर पिताके नाम और गोत्र आदिका उच्चारण करके अपने हाथमें कुश ले ले। फिर इस प्रकार कहे—'पितॄन् आवाहयिष्यामि'—'पितरोंका आवाहन करूँगा।' तब निमन्त्रणमें आये हुए ब्राह्मण 'तथास्तु' कहकर श्राद्धकर्ताको आवाहनके लिये आशा प्रदान करें। इस प्रकार ब्राह्मणोंकी अनुमति लेकर 'उशनस्तत्त्वा निधीमहि—' 'आयन्तु नः पितरः—' इन दो ऋचाओंका पाठ करते हुए वह पितरोंका आवाहन करे। तदनन्तर, 'या दिव्या आपः—' इस मन्त्रसे पितरोंकी अर्घ्य देकर प्रत्येकके लिये गन्ध-पुष्प आदि पूजोपचार एवं वस्त्र चढ़ावे तथा घृतक्-घृतक् संकल्प पढ़कर उन्हें समर्पित करे। [अर्घ्यदानकी प्रक्रिया इस प्रकार है—] पहले अनुलोम क्रमसे अर्घ्यात् पिताके उद्देश्यसे दिये हुए अर्घ्यपात्रका जल पितामहके अर्घ्यपात्रमें डाले और फिर पितामहके अर्घ्यपात्रका सारा जल प्रपितामहके अर्घ्यपात्रमें डाल दे, फिर विलोमक्रमसे अर्घ्यात् प्रपितामहके अर्घ्यपात्रको पितामहके अर्घ्यपात्रमें रखे और उन दोनों पात्रोंकी उठाकर पिताके अर्घ्यपात्रमें रखे। इस प्रकार तीनों अर्घ्यपात्रोंको एक-दूसरेके ऊपर करके पिताके आसनके उत्तर भागमें 'पितॄभ्यः स्थानमसि' ऐसा कहकर उन्हें झुलका दे—उलटकर रख दे। ऐसा करके अब परोसनेका कार्य करे।

परोसनेके समय भी पहले अग्रिकार्य करना चाहिये अर्थात् शोढा-सा अन्न निकालकर 'अग्रये कव्यवाहनाय स्वाहा' और 'सोमाय पितृमते स्वाहा'—इन दो मन्त्रोंसे अग्नि और सोम देवताके लिये अग्निमें दो बार आहुति डाले। इसके बाद दोनों हाथोंसे अन्न निकालकर परोसे। परोसते समय 'उशनस्तत्त्वा निधीमहि—' इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करता रहे। उत्तम, शुणकारी शाक आदि तथा

नाना प्रकारके भक्ष्य पदार्थोंके साथ दही, दूध, गौका घृत और शक्कर आदिसे युक्त अन्न पितरोंके लिये तृप्तिकारक होता है। मधु मिलाकर तैयार किया हुआ कोई भी पदार्थ तथा गायका दूध और घी मिलायी हुई खीर आदि पितरोंके लिये दी जाय तो वह अक्षय होती है—ऐसा आदि देवता पितरोंने स्वयं अपने ही मुखसे कहा है। इस प्रकार अन्न परोसकर पितृसम्बन्धी ऋचाओंका पाठ सुनावे। इसके सिवा सभी तरहके पुराण; ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और रुद्र-सम्बन्धी भौतिक-भौतिके स्तोत्र; इन्द्र, रुद्र और सोमदेवताके सूक्त; पावमानी ऋचाएँ; बृहद्रथन्तर; ज्येष्ठसामका गौरव-गान; शान्तिकाध्याय; मधुब्राह्मण; मण्डलब्राह्मण तथा और भी जो कुछ ब्राह्मणोंकी तथा अपनेको प्रिय लगे वह सब सुनाना चाहिये। महाभारतका भी पाठ करना चाहिये; क्योंकि वह पितरोंको अत्यन्त प्रिय है। ब्राह्मणोंके भोजन कर लेनेपर जो अन्न और जल आदि शेष रहे, उसे उनके आगे जमीनपर बिखेर दे। यह उन जीवोंका भाग है, जो संस्कार आदिसे हीन होनेके कारण अधम गतिको प्राप्त हुए हैं।

ब्राह्मणोंको तृप्त जानकर उन्हें हाथ-मुँह धोनेके लिये जल प्रदान करे। इसके बाद गायके गोबर और गोमूत्रसे लिपि हुई भूमिपर दक्षिणाग्र कुश धिक्कार उनके ऊपर यज्ञपूर्वक पितृयज्ञकी भौति विधिपूर्वक पिण्डदान करे। पिण्डदानके पहले पितरोंके नाम-गोत्रका उच्चारण करके उन्हें अपनेजनके लिये जल देना चाहिये। फिर पिण्ड देनेके बाद पिण्डोंपर प्रत्यवनेजनका जल गिराकर उनपर पुष्प आदि चढ़ाना चाहिये। सव्यापसव्यका विचार करके प्रत्येक कार्यका सम्पादन करना उचित है। पिताके आदरकी भाँति माताका आदर भी हाथमें कुश लेकर विधिवत् सम्पन्न करे। दीप जलावे, पुष्प आदिसे पूजा करे। ब्राह्मणोंके आचमन कर लेनेपर स्वयं भी आचमन करके एक-एक बार सबको जल दे। फिर फूल और अक्षत देकर तिलसहित अक्षय्योदक दान करे। फिर नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए शक्तिके अनुसार दक्षिणा दे। गौ, भूमि, सोना, वस्त्र और अच्छे-अच्छे विछौने दे। कृपणता छोड़कर पितरोंकी प्रसन्नताका सम्पादन करते हुए जो-जो वस्तु ब्राह्मणोंको, अपनेको तथा पिताको भी प्रिय हों, वही-वही वस्तु दान करे। तत्पश्चात् स्वधावाचन करके विश्वदेवोंको जल अर्पण करे और ब्राह्मणोंसे आशीर्वाद ले। विद्वान् पुरुष पूर्वाभिमुख होकर कहे—'अधोराः पितरः सन्तु (मेरे पितर शान्त एवं मङ्गलमय हों)।' यजमानके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणलोग

‘तथा सन्तु (तुम्हारे पितर ऐसे ही हों)’—ऐसा कहकर अनुमोदन करें। फिर आइयतां कहे—‘श्रोत्र नो वर्धताम्’ (हमारा श्रोत्र बढ़े)। यह सुनकर ब्राह्मणोंको ‘तयास्तु’ (ऐसा ही हो) इस प्रकार उत्तर देना चाहिये। फिर यज्ञमान कहे—‘दातारो मेऽभिवर्धन्ताम्, वेदा सन्तविरय च—एता सत्या आशिप स तु (मेरे दाता बढें, साथ ही मेरे कुलमें वेदोंके अध्ययन और सुयोग्य सन्तानकी वृद्धि हो—ये सारे आशीर्वाद सत्य हों)’। यह सुनकर ब्राह्मण कहे—‘मन्तु सत्या आशिप (ये आशीर्वाद सत्य हों)’। इसके बाद भक्तिपूर्वक पिण्डोंको उठाकर सेंधे और स्वस्तिवाचन करें। फिर भाई-बन्धु और स्त्री पुत्रके साथ श्रद्धापूर्वक आठ पग चले। तदनन्तर लौटकर प्रणाम करें। इस प्रकार आइयकी विधि पूरी करके भोजन तथा पुष्प अग्नि प्रज्वलित करनेके पश्चात् बलिबैश्वदेव तथा नैमित्तिक बलि अर्पण करें। तदनन्तर भोज्य, पुत्र, बान्धव तथा अतिथियोंके साथ बैठकर वही अन्न भोजन करें, जो पितरोंको अर्पण किया गया हो। जिसका यशोवर्षात नहीं हुआ है, ऐसा पुत्र भी इस आइयको प्रत्येक वर्षपर कर सकता है। इसे साधारण [या नैमित्तिक] आइय कहते हैं। यह सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है। राजन्! स्त्रीरहित या विदेशस्थित मनुष्य भी भक्तिपूर्ण हृदयसे इस आइयका अनुष्ठान करनेका अधिकारी है। यही नहीं, शूद्र भी इसी विधिसे आइय कर सकता है, अन्तर इतना ही है कि वह वेदमन्त्रोंका उच्चारण नहीं कर सकता।

तीसरा अर्थात् काम आइय आभ्युदयिक है, इसे वृद्धि आइय भी कहते हैं। उत्सव और आनन्दके अवसरपर, उत्सवके समय, यज्ञमें तथा विवाह आदि माहौलिक कार्योंमें यह आइय किया जाता है। इसमें पहले माताओंकी अर्थात् माता, पितामही और प्रपितामहीकी पूजा होती है। इनके बाद पितरों—पिता, पितामह और प्रपितामहका पूजन किया जाता है। अन्तमें मातामह आदिकी पूजा होती है। अन्य आइयोंकी भाँति इसमें भी विश्वेदेवोंकी पूजा आगम्यक है। दक्षिणावर्तक क्रमसे पूजोपचार चढ़ाना चाहिये। आभ्युदयिक आइयमें दही, अक्षत, फल और जलसे ही पूर्वामिक्षुल होकर पितरोंको पिण्डदान दिया जाता है। ‘सम्पन्नम्’ का उच्चारण करके अर्घ्य और पिण्डदान देना चाहिये। इसमें सुगल ब्राह्मणोंको अर्घ्य दान दे तथा सुगल (सपत्नीक) ब्राह्मणोंकी ही वस्त्र और सुवर्ण आदिके द्वारा पूजा करें। तिलका काम जोते लेना चाहिये तथा सारा कार्य पूर्ववत् करना चाहिये। श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके द्वारा सब प्रकारके मङ्गलपाठ करावे। इस प्रकार शूद्र भी कर सकता है। यह वृद्धिआइय सबके लिये सामान्य है। वृद्धिमान् शूद्र ‘पित्रे नमः’ इत्यादि नमस्कार-मन्त्रके द्वारा ही दान आदि कार्य कर। भगवान्का कथन है कि शूद्रके लिये दान ही प्रधान है, क्योंकि दानसे उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं।

एकोद्दिष्ट आदि आइयोंकी विधि तथा आइयोपयोगी तीर्थोंका वर्णन

पुलस्त्यजी कहते हैं—राजन्! अब मैं एकोद्दिष्ट आइयका वर्णन करूँगा, जिसे पूर्वकालमें ब्रह्माजीने बतलाया था। साथ ही यह भी बताऊँगा कि पितरों के मरणपर पुत्रोंको किस प्रकार अशौचका पालन करना चाहिये। ब्राह्मणोंमें मरणशौच दस दिनतक रखनेकी आज्ञा है, क्षत्रियोंमें बारह दिन, वैश्योंमें पंद्रह दिन तथा शूद्रोंमें एक महीनेका विधान है। यह अशौच सपिण्ड (रात पीवीतक) के प्रत्येक मनुष्यपर लागू होता है। यदि किसी बालककी मृत्यु चूडाकरणके पहले हो जाय तो उसका अशौच एक रातका कहा गया है। उसका बाद उपनयनके पदलेखक तीन राततक अशौच रहना है। जमनाशौचमें भी सब वर्णोंके लिये यही व्यवस्था है। अस्थि सञ्चयनके बाद अशौचप्रसप्त

पुरुषके घोरिका स्पर्श किया जा सकता है। प्रेतक लिये बारह दिनोंतक प्रतिदिन पिण्ड दान करना चाहिये, क्योंकि वह उसके लिये पाथेय (राहखर्च) है, इनलिये उसे पाकर प्रेतको बड़ी प्रसन्नता होती है। द्वादशाहके बाद ही प्रेतको समपुरीमें ले जाया जाता है, तबतक वह घरपर ही रहना है। अतः दस राततक प्रतिदिन उसके लिये आकाशम दूध देना चाहिये, इससे सब प्रकारके दाहकी शान्ति होती है तथा मार्गके परिभ्रमका भी निवारण होता है। द्वादशाहके बाद म्यारहवें दिन, जब कि सप्तक निवृत्त हो जाता है, अपने गोत्रके म्यारह ब्राह्मणोंकी ही बुलाकर भोजन कराना चाहिये। अशौचकी समाप्तिके दूसरे दिन एकोद्दिष्ट आइय करे। इसमें न तो आवाहन होता है न अग्रौकरण (अग्निमें दहन)। विश्वे

देवोंका पूजन आदि भी नहीं होता। एक ही पवित्री, एक ही अर्घ और एक ही पिण्ड देनेका विधान है। अर्घ और पिण्ड आदि देते समय प्रेतका नाम लेकर 'तवोपतिष्ठताम्' (तुम्हें प्राप्त हो) ऐसा कहना चाहिये। तत्पश्चात् तिल और जल छोड़ना चाहिये। अपने किये हुए दानका जल ब्राह्मणके हाथमें देना चाहिये तथा विसर्जनके समय 'अभिरम्यताम्' कहना चाहिये। शेष कार्य अन्य श्राद्धोंकी ही भाँति जानना चाहिये। उस दिन विधिपूर्वक शय्यादान, फल-वस्त्रसमन्वित काष्ठनपुत्रकी पूजा तथा द्विज-दम्पतिका पूजन भी करना आवश्यक है।

एकादशाह श्राद्धमें कभी भोजन नहीं करना चाहिये। यदि भोजन कर ले तो चान्द्राग्रण व्रत करना उचित है। सुयोग्य पुत्रको पिताकी भक्तिसे प्रेरित होकर सदा ही एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिये। एकादशाहके दिन वृषोत्सर्ग करे, उत्तम कपिला गौ दान दे और उसी दिनसे आरम्भ करके एक वर्षतक प्रतिदिन भक्ष्य-भोग्यके साथ तिल और जलसे भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिये। [इसीको कुम्भदान कहते हैं।] तदनन्तर, वर्ष पूरा होनेपर सपिण्डीकरण श्राद्ध होना चाहिये। सपिण्डीकरणके बाद प्रेत [प्रेतत्वे मुक्त होकर] पार्वणश्राद्धका अधिकारी होता है तथा ग्रहस्यके वृद्धिसम्बन्धी कार्योंमें आम्बुदयिक श्राद्धका भागी होता है। सपिण्डीकरण श्राद्ध देवश्राद्धपूर्वक करना चाहिये अर्थात् उसमें पहले विश्वेदेवोंकी, फिर पितरोंकी पूजा होती है। सपिण्डीकरणमें जब पितरोंका आवाहन करे तो प्रेतका आसन उनसे अलग रखे। फिर चन्दन, जल और तिलसे युक्त चार अर्घ्यपात्र बनावे तथा प्रेतके अर्घ्यपात्रका जल तीन भागोंमें विभक्त करके पितरोंके अर्घ्य-पात्रोंमें डाले। इसी प्रकार पिण्डदान करनेवाला पुरुष चार पिण्ड बनाकर [ये समानाः—] इत्यादि दो मन्त्रोंके द्वारा प्रेतके पिण्डको तीन भागोंमें विभक्त करे [और एक-एक भागको पितरोंके तीन पिण्डोंमें मिला दे]। इसी विधिसे पहले अर्घ्यको और फिर पिण्डोंको सङ्कल्पपूर्वक समर्पित करे। तदनन्तर, वह चतुर्थ व्यक्ति अर्थात् प्रेत पितरोंकी श्रेणीमें सम्मिलित हो जाता है और अग्निष्वात्त आदि पितरोंके बीचमें बैठकर उत्तम अमृतका उपभोग करता है। इसलिये सपिण्डीकरण श्राद्धके बाद उस (प्रेत) को धृक् कुल नहीं दिया जाता। पितरोंमें ही उसका भाग भी देना चाहिये तथा उन्हेंही पिण्डोंमें स्थित होकर वह अपना भाग ग्रहण करता है। तबसे लेकर

जब-जब संक्रान्ति और ग्रहण आदि पर्व आवें, तब-तब तीन पिण्डोंका ही श्राद्ध करना चाहिये। केवल मृत्यु-तिथिको केवल उसीके लिये एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना उचित है। पिताके श्राद्धके दिन जो एकोद्दिष्ट नहीं करता, वह सदाके लिये पिताका हत्यारा और भाईका विनाश करनेवाला माना गया है। श्राद्ध-तिथिको [एकोद्दिष्ट न करके] पार्वणश्राद्ध करनेवाला मनुष्य नरकगामी होता है। मृत व्यक्तिको जिस प्रकार प्रेतयोनिसे छुटकारा मिले और उसे स्वर्गादि उत्तम लोकोंकी प्राप्ति हो, इसके लिये विधिपूर्वक श्राद्धश्राद्ध करना चाहिये। कबसे भ्रष्टते ही अमौन करणकी क्रिया करे और उसीसे पिण्ड भी दे। पहले या तीसरे महीनेमें भी जब मृत व्यक्तिका पिता आदि तीन पुरुषोंके साथ सपिण्डीकरण हो जाता है, तब प्रेतत्वके बन्धनसे उसकी मुक्ति हो जाती है। मुक्त होनेपर उससे लेकर तीन पीढ़ीतकके पितर सपिण्ड कहलाते हैं, तथा चौथा सपिण्डकी श्रेणीसे निकलकर लेपभागी हो जाता है। कुशमें हाथ पोंछनेसे जो अंश प्राप्त होता है, वही उसके उपभोगमें आता है। पिता, पितामह और प्रपितामह—ये तीन पिण्डभागी होते हैं; और इनसे ऊपर चतुर्थ व्यक्ति अर्थात् वृद्धप्रपितामहसे लेकर तीन पीढ़ीतकके पूर्वज लेपभागभोजी माने जाते हैं। [छा तो ये हुए,] इनमें सातवाँ है स्वयं पिण्ड देनेवाला पुरुष। ये ही सात पुरुष सपिण्ड कहलाते हैं।

भीष्मजीने पूछा—ब्रह्म। हव्य और कव्यका दान मनुष्योंको किस प्रकार करना चाहिये? पितृलोकमें उन्हें कौन ग्रहण करते हैं? यदि इस मर्त्यलोकमें ब्राह्मण श्राद्धके अन्नको खा जाते हैं अथवा अग्निमें उसका दहन कर दिया जाता है तो शुभ और अशुभ योनियोंमें पड़े हुए प्रेत उस अन्नको कैसे खाते हैं—उन्हें वह किस प्रकार मिल पाता है?

पुलस्त्यजी बोले—राजन्! पिता वसुके, पितामह रुद्रके तथा प्रपितामह आदित्यके स्वरूप हैं—ऐसी वेदकी श्रुति है। पितरोंके नाम और गोत्र ही उनके पास हव्य और कव्य पहुँचानेवाले हैं। मन्त्रकी शक्ति तथा हृदयकी भक्तिसे श्राद्धका सार-भाग पितरोंको प्राप्त होता है। अग्निष्वात्त आदि दिव्य पितर पिता-पितामह आदिके अधिपति हैं—ये ही उनके पास श्राद्धका अन्न पहुँचानेकी व्यवस्था करते हैं। पितरोंमेंसे जो लोग कहीं जन्म ग्रहण कर लेते हैं, उनके भी

‘तथा सन्तु (तुम्हारे पितर ऐसे ही हों)”—ऐसा कहकर अनुमोदन करे । फिर आद्रकना कहे—‘गोत्र नो वर्धताम्’ (हमारा गोत्र बढे) । यह मुनवर ब्राह्मणोंकी ‘तथास्तु’ (ऐसा ही हो) इस प्रकार उत्तर देना चाहिये । फिर यजमान कहे—‘दातारो मेऽभिवर्धताम्, वेदा सन्ततिरेव च—एता सत्या आशिप सन्तु (मेरे दाता बढें, सत्य ही मेरे कुलमें वेदोंके अध्ययन और सुयोग्य सन्तानकी वृद्धि हो—ये सारे आशीर्वाद सत्य हों)’ । यह मुनवर ब्राह्मण कहे—‘एतन् सत्या आशिप (ये आशीर्वाद सत्य हों)’ । इसके बाद भक्तिपूर्वक पिण्डोंकी उठाकर सेंपे और स्वस्तिवाचन करे । फिर भाई-बन्धु और स्त्री पुत्रके साथ प्रदक्षिणा करके आठ पग चले । तदनन्तर लौटकर प्रक्षाम करे । इस प्रकार आद्रकी विधि पूरी करके मन्त्रवेत्ता पुत्रप आग्नि प्रम्वलित करनेके पश्चात् बलिचैवदेय तथा नैस्तिक बलि अर्पण करे । तदनन्तर भृत्य, पुत्र, बान्धव तथा अतिथियोंके साथ बैठकर वही अन्न भोजन करे, जो पितरोंको अर्पण किया गया हो । जिसका यशोपवीत नहीं हुआ है, ऐसा पुत्रप भी इस आद्रको प्रत्येक वर्षपर कर सकता है । इसे साधारण [या नैमित्तिक] आद्र कहते हैं । यह सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है । राजन् । स्त्रीरहित या विदेशस्थित मनुष्य भी भक्तिपूर्ण हृदयसे इस आद्रका अनुष्ठान करनेका अधिकारी है । वही नहीं, शूद्र भी इसी विधिसे आद्र कर सकता है, अन्तर इतना ही है कि वह वेदमन्त्रोंका उच्चारण नहीं कर सकता ।

तीमरा अर्थात् काम्य आद्र आम्भुद्रविक है, इसे वृद्धि आद्र भी कहते हैं । उत्सव और आनन्दके अवसरपर, सत्कारके समय, यकमें तथा विवाह आदि माङ्गलिक कार्योंमें यह आद्र किया जाता है । इसमें पहले माताओंकी अर्थात् माता, पितामही और प्रपितामहीकी पूजा होती है । इनके बाद पितरों—पिता, पितामह और प्रपितामहका पूजन किया जाता है । अन्तमें मातामह आदिकी पूजा होती है । अन्य आद्रोंकी भाँति इसमें भी विदेवेदोंकी पूजा आनयक है । दक्षिणावर्तक क्रमसे पूजोपचार चढ़ाना चाहिये । आम्भुद्रविक आद्रमें दही, अष्टत, पल और जलसे ही पूर्वाभिमुख होकर पितरोंको पिण्डदान दिया जाता है । ‘श्वपन्नम्’ का उच्चारण करके अर्घ्य और पिण्डदान देना चाहिये । इसमें सुगल ब्राह्मणोंकी अर्घ्यदान दे तथा सुगल (मगधीक) ब्राह्मणोंकी ही वस्त्र और सुवर्ण आदिके द्वारा पूजा करे । तिलका काम जौसे लेना चाहिये तथा साप कार्य पूर्ववत् करना चाहिये । श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके द्वारा सब प्रकारके मङ्गलघात करावे । इस प्रकार शूद्र भी कर सकता है । यह वृद्धिआद्र सबके लिये सामान्य है । बुद्धिमान् शूद्र ‘पित्रे नम’ इत्यादि नमस्कार मन्त्रके द्वारा ही दान आदि कार्य करे । भगवान्का कथन है कि शूद्रके लिये दान ही प्रधान है, क्योंकि दानसे उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती है ।

एकोद्दिष्ट आदि आद्रोंकी विधि तथा आद्रोपयोगे तीर्थोंका वर्णन

पुलस्त्यजी कहते हैं—‘राजन् । अब मैं एकोद्दिष्ट आद्रका वर्णन करूँगा, जिसे पूर्वकालमें ब्रह्माजीने बतलाया था । साथ ही यह भी बताऊँगा कि पिताके मरणपर पुत्रोंको कित प्रकार अशौचका पाठन करना चाहिये । ब्राह्मणोंमें मरणशौच दस दिनतक रखनेकी आज्ञा है, क्षत्रियोंमें बारह दिन, वैश्योंमें पंद्रह दिन तथा शूद्रोंमें एक महीनेका विधान है । यह अशौच सपिण्ड (सात पीढ़ीतक) के प्रत्येक मनुष्यपर लागू होता है । यदि किसी बालककी मृत्यु चूड़ाकरणके पहले हो जाय तो उसका अशौच एक रातका कहा गया है । उसके बाद उपनयनके पक्षेदक तीन राततक अशौच रहता है । जननाशौचमें भी सब वर्णोंके लिये यही व्यवस्था है । अक्षि सञ्चयनके बाद अशौचप्रस

पुरुषके शरीरका स्पर्श किया जा सकता है । प्रेतके लिये बारह दिनीतक प्रतिदिन पिण्ड दान करना चाहिये, क्योंकि वह उसके लिये पापेय (राखल) है, इसलिये उसे पाकर प्रेतकी बड़ी प्रसन्नता होती है । द्वादशाहके बाद ही प्रेतको यमपुरीमें ले जाया जाता है, तबतक वह परपर ही रहता है । भूत दस राततक प्रतिदिन उसके लिये आकाशमें दूध देना चाहिये, इससे सब प्रकारके दाहकी शान्ति होती है तथा मागके परिश्रमका भी निवारण होता है । द्वादहाहके बाद ग्यारहवें दिन, जब कि सत्तक निवृत्त हो जाता है, अपने गोत्रके ग्याह ब्राह्मणोंकी ही बुलाकर भोजन कराना चाहिये । अशौचकी समाप्तिके दूसरे दिन एकोद्दिष्ट आद्र करे । इसमें न तो आवाहन होता है न अग्नौक्षण (अग्निमें हवन) । विश्वे

देवोंका पूजन आदि भी नहीं होता । एक ही पवित्री, एक ही अर्घ और एक ही पिण्ड देनेका विधान है । अर्घ और पिण्ड आदि देते समय प्रेतका नाम लेकर 'तत्प्रतिष्ठताम्' (तुम्हें प्राप्त हो) ऐसा कहना चाहिये । तत्पश्चात् तिल और जल छोड़ना चाहिये । अपने किये हुए दानका जल ब्राह्मणके हाथमें देना चाहिये तथा विसर्जनके समय 'अभिरम्यताम्' कहना चाहिये । दोष कार्य अन्य श्राद्धोंकी ही भाँति जानना चाहिये । उस दिन विधिपूर्वक शय्यादान, फल-वस्त्रसमन्वित काष्ठनपुरुषकी पूजा तथा द्विज-दम्पतिकी पूजन भी करना आवश्यक है ।

एकादशाह श्राद्धमें कभी भोजन नहीं करना चाहिये । यदि भोजन कर ले तो चान्द्रायण व्रत करना उचित है । दुर्भोग्य पुत्रको पिताकी भक्तिसे प्रेरित होकर सदा ही एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिये । एकादशाहके दिन दुर्भोलर्ग करे, उत्तम कपिला गौ दान दे और उसी दिनसे आरम्भ करके एक वर्षतक प्रतिदिन भक्ष्य-भोग्यके साथ तिल और जलसे भरा हुआ धड़ा दान करना चाहिये । [इसीको कुम्भदान कहते हैं ।] तदनन्तर, वर्ष पूरा होनेपर सपिण्डीकरण श्राद्ध होना चाहिये । सपिण्डीकरणके बाद प्रेत [प्रेतत्वसे मुक्त होकर] पार्वणश्राद्धका अधिकारी होता है तथा गृहस्थके वृद्धिसम्बन्धी कार्योंमें आभ्युदयिक श्राद्धका भागी होता है । सपिण्डीकरण श्राद्ध देवश्राद्धपूर्वक करना चाहिये अर्थात् उसमें पहले विद्देवोंकी, फिर पितरोंकी पूजा होती है । सपिण्डीकरणमें जब पितरोंका आवाहन करे तो प्रेतका आसन उनसे अलग रखे । फिर चन्दन, जल और तिलसे युक्त चार अर्घ्यपात्र बनावे तथा प्रेतके अर्घ्यपात्रका जल तीन भागोंमें विभक्त करके पितरोंके अर्घ्य-पात्रोंमें डालें । इसी प्रकार पिण्डदान करनेवाला पुरुष चार पिण्ड बनाकर 'ये समानाः' इत्यादि दो मन्त्रोंके द्वारा प्रेतके पिण्डको तीन भागोंमें विभक्त करे [और एक-एक भागको पितरोंके तीन पिण्डोंमें मिला दे] । इसी विधिसे पहले अर्घ्यको और फिर पिण्डोंको सङ्कल्पपूर्वक समर्पित करे । तदनन्तर, वह चतुर्थ व्यक्ति अर्थात् प्रेत पितरोंकी श्रेणीमें सम्मिलित हो जाता है और अग्निष्वात्त आदि पितरोंके बीचमें बैठकर उसमें अमृतका उपभोग करता है । इसलिये सपिण्डीकरण श्राद्धके बाद उस (प्रेत) को पृथक् कुल नहीं दिया जाता । पितरोंमें ही उसका भाग भी देना चाहिये तथा उन्हींके पिण्डोंमें स्थित होकर वह अपना भाग ग्रहण करता है । तबसे लेकर

जब-जब संक्रान्ति और ग्रहण आदि पर्व आवें, तब-तब तीन पिण्डोंका ही श्राद्ध करना चाहिये । केवल मृत्यु-तिथिको केवल उसीके लिये एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना उचित है । पिताके श्राद्धके दिन जो एकोद्दिष्ट नहीं करता, वह सदाके लिये पिताका हत्यारा और भार्यका विनाश करनेवाला माना गया है । श्राद्ध-तिथिको [एकोद्दिष्ट न करके] पार्वणश्राद्ध करनेवाला मनुष्य नरकगामी होता है । मृत व्यक्तिको जिस प्रकार प्रेतघोनिसे छुटकारा मिले और उसे स्वर्गादि उत्तम लोकोंकी प्राप्ति हो, इसके लिये विधिपूर्वक आमश्राद्ध करना चाहिये । कच्चे भक्षणसे ही अग्नीकरणकी क्रिया करे और उसीसे पिण्ड भी दे । पहले या तीसरे महीनेमें भी जब मृत व्यक्तिका पिता आदि तीन पुरुषोंके साथ सपिण्डीकरण हो जाता है, तब प्रेतत्वके बन्धनसे उसकी मुक्ति हो जाती है । मुक्त होनेपर उससे लेकर तीन पीढ़ीतकके पितर सपिण्ड कहलाते हैं, तथा चौथा सपिण्डकी श्रेणीसे निकलकर लेपभागी हो जाता है । कुष्ठमें हाथ पोंछनेसे जो अंश प्राप्त होता है, वही उसके उपभोगमें आता है । पिता, पितामह और प्रपितामह—ये तीन पिण्डभागी होते हैं; और इनसे ऊपर चतुर्थ व्यक्ति अर्थात् वृद्धप्रपितामहसे लेकर तीन पीढ़ीतकके पूर्वज लेपभागभोजी माने जाते हैं । [छः तो ये हुए,] इनमें सातवाँ है स्वयं पिण्ड देनेवाला पुरुष । ये ही सात पुरुष सपिण्ड कहलाते हैं ।

भीष्मजीने पूछा—ब्रह्मन् । हव्य और कम्पका दान मनुष्योंको किस प्रकार करना चाहिये ? पितृलोकमें उन्हें कौन ग्रहण करते हैं ? यदि इस मर्त्यलोकमें ब्राह्मण श्राद्धके भक्षणको खा जाते हैं अथवा अग्निमें उसका हवन कर दिया जाता है तो ब्रह्म और अशुभ योनियोंमें पड़े हुए प्रेत उस भक्षणको कैसे खाते हैं—उन्हें वह किस प्रकार मिल पाता है ?

पुलस्त्यजी बोले—राजन् ! पितो वसुके, पितामह रुद्रके तथा प्रपितामह आदित्यके स्वरूप हैं—ऐसी वेदकी श्रुति है । पितरोंके नाम और योन ही उनके पास हव्य और कम्प पहुँचानेवाले हैं । मन्त्रकी शक्ति तथा हृदयकी भक्तिसे श्राद्धका सार-भाग पितरोंको प्राप्त होता है । अग्निष्वात्त आदि दिव्य पितर पिता-पितामह आदिके अधिपति हैं—ये ही उनके पास श्राद्धका अन्न पहुँचानेकी व्यवस्था करते हैं । पितरोंमेंसे जो लोग कहीं अन्य ग्रहण कर लेते हैं, उनके भी

कुछ न-कुछ नाम, गोत्र तथा देश आदि तो होते ही हैं, [दिव्य पितरोंको उनका ज्ञान होता है और वे उसी पतेपर सभी वस्तुएँ पहुँचा देते हैं ।] अब यह भेंट-पूजा आदिके रूपमें दिया हुआ सब सामान प्राणियोंके पास पहुँचकर उन्हें तृप्त करता है । यदि शुभ कर्मोंके योगमें पिता और माता दिव्ययोनिको प्राप्त हुए हों तो ब्राह्ममें दिया हुआ अन्न अमृत होकर उस अवस्थामें भी उन्हें प्राप्त होता है । वरी देव्योनिमें भोगरूपसे, वद्युयोनिमें तृणरूपसे, सर्वयोनिमें वायुरूपसे तथा यक्षयोनिमें पान रूपसे उपस्थित होता है । इसी प्रकार यदि माता पिता मनुष्य योनिमें हों तो उन्हें अन्न-पान आदि अनेक रूपोंमें ब्राह्मणकी प्राप्ति होती है । यह आह्नक कम पुण्य कहा गया है, इसका फल है ब्रह्मकी प्राप्ति । राजन् ! आदिते प्रसन्न हुए पितर आशु, पुत्र, धन, विद्या, राज्य, लौकिक सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्रदान करते हैं ।

भीष्मजीने पूछा—ब्रह्मन् ! आह्नकतां पुरुष दिनके किस भागमें आह्नक अनुष्ठान करे तथा किन तीर्थोंमें किया हुआ आह्नक अधिक फल देनेवाला होता है ?

पुलस्त्यजी बोले—राजन् ! पुष्कर नामका तीर्थ सब तीर्थोंमें श्रेष्ठतम माना गया है । वहाँ किया हुआ दान, होम, [आह्नक] और जप निश्चय ही अक्षय फल प्रदान करनेवाला होता है । वह तीर्थ पितरों और ऋषियोंको सदा ही परम प्रिय है । इतके सिवा नन्दा, ललिता तथा मायापुरी (हरिद्वार) भी पुष्करके ही समान उत्तम तीर्थ हैं । मित्रपद और कदार तीर्थ भी श्रेष्ठ हैं । गङ्गाताम्र नामक तीर्थको परम शुभदायक और सर्वतीर्थमय बतलाया जाता है । ब्रह्मसर तीर्थ और शतद्रु (सतलज) नदीका जप भी शुभ है । नैमिषारण्य नामक तीर्थ तो सब तीर्थोंका फल देनेवाला है । वहाँ गोमतीमें गङ्गाका सनातन स्रोत प्रवृत्त हुआ है । नैमिषारण्य में भगवान् यश-वराह और देवाधिपदेय शूलपाणि विराजते हैं । जहाँ सोनेका दान दिया जाता है, वहाँ महादेवजीकी अठारह भुजावाली मूर्ति है । पूर्वकालमें जहाँ धर्मचक्रकी नेमि जीर्ण शीर्ण होकर गिरि थी, वही स्थान नैमिषारण्यके नामसे प्रसिद्ध हुआ । वहाँ सब तीर्थोंका निवास है । जो वहाँ जाकर देवाधिदेव वराहका दर्शन करता है, वह धर्मात्मा पुरुष भगवान् श्रीनारायणके धाममें जाना है । नैकाशुल नामक क्षेत्र भी एक प्रधान तीर्थ है । यह इन्द्रलोकका माग है । यहाँ भी ब्रह्माजीके पितृतीर्थका दर्शन होता

है । वहाँ भगवान् ब्रह्माजी पुष्करारण्यमें विराजमान हैं । ब्रह्माजीका दर्शन अत्यन्त उत्तम एवं मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाला है । वृत्त नामक महान् पुण्यमय तीर्थ सब पापोंका नाशक है । वहाँ आदिपुरुष नरसिंहस्वरूप भगवान् जनार्दन स्वयं ही स्थित है । इक्षुमती नामक तीर्थ पितरोंको सदा प्रिय है । गङ्गा और यमुनाके सङ्गम (प्रयाग) में भी पितर सदा सन्तुष्ट रहते हैं । कुक्षेत्र अत्यन्त पुण्यमय तीर्थ है । वहाँका पितृ-तीर्थ सम्पूर्ण अभीष्ट पलोंको देनेवाला है ।

राजन् ! नीलकण्ठ नामसे विख्यात तीर्थ भी पितरोंका तीर्थ है । इसी प्रकार परम पवित्र भद्रसर तीर्थ, मानसरोवर, मन्दाकिनी, अच्छोदा, विषाशा (व्यास नदी), पुण्यसलिला सरस्वती, सर्मिन्तपद, महाफलदायक वैद्यनाथ, अत्यन्त पावन क्षिप्रानदी, कालिञ्जर गिरि, तीर्थोद्भेद, हरोद्भेद, गर्भभेद, महालय, भद्रेश्वर, विष्णुपद, नर्मदाद्वार तथा गयातीर्थ—ये सब पितृतीर्थ हैं । महर्षिर्वोका कथन है कि इन तीर्थोंमें पिण्डदान करनेसे समान फलकी प्राप्ति होती है । ये स्मरण करने मात्रसे लोभोंके सारे पाप हर लेते हैं, फिर जो इनमें पिण्डदान करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है । ओङ्कारतीर्थ, कावेरीनदी, कपिलाका जल, चण्डवेगा नदीमें मिली हुई नदियोंके सङ्गम तथा अमरकण्ठक—ये सत्र पितृतीर्थ हैं । अमरकण्ठकमें किये हुए ज्ञान आदि पुण्यकार्य कुक्षेत्रकी अपेक्षा दसगुना उत्तम फल देनेवाले हैं । विख्यात शुक्लतीर्थ एवं उत्तम शोमेध्वरतीर्थ अत्यन्त पवित्र और सम्पूर्ण व्याधिर्षोंको हरनेवाले हैं । वहाँ आह्नक करने, दान देने, तथा होम, स्वाध्याय, जप और निवास करनेसे अन्य तीर्थोंकी अपेक्षा षोडशगुना अधिक फल होता है ।

इनके अतिरिक्त एक कन्याकरोहण नामक तीर्थ है, जहाँ किसी ब्राह्मणके उत्तम भवनमें देवाधिदेव त्रिशूलधारी भगवान् शङ्करका तेजस्वी अवतार हुआ था । इसीलिये यह स्थान परम पुण्यमय तीर्थ बन गया । चर्मण्वती नदी, शूलतापी, पयोष्णी, पयोष्णी-सङ्गम, महोपधी, चारणा, नागतीर्थमैवर्तिनी, पुण्यसलिला महावेण नदी, महाशाल तीर्थ, गोमती, वरुणा, अग्नितीर्थ, भैरवतीर्थ, भृगुतीर्थ, गौरीतीर्थ, वैनायकतीर्थ, वल्लेश्वरतीर्थ, पापहरतीर्थ, पावनसलिला वेन्नरती (वैतवा) नदी, महाह्रतीर्थ, महालिङ्गतीर्थ, दशार्णा, महानदी, शतक्रदा, शताहा, पितृपदपुर, अङ्गारवाहिका नदी, शोण (सोन) और घर्घर (घाघरा) नामवाले दो नद, परम पावन कालिका नदी और शुभदायिनी पितरा नदी—ये

समस्त पितृतीर्थ खान और दानके लिये उत्तम माने गये हैं । इन तीर्थोंमें जो पिण्ड आदि दिया जाता है, वह अनन्त फल देनेवाला माना गया है । शतावटा नदी, ज्वाला, शरद्री नदी, श्रीकृष्णतीर्थ—द्वारकापुरी, उदकसरस्वती, मालवती नदी, गिरिकर्णिका, दक्षिण-समुद्रके तटपर विद्यमान धृतपापतीर्थ, गोकर्णतीर्थ, राजकर्णतीर्थ, परम उत्तम चक्रनदी, श्रीशैल, शाकतीर्थ, नारसिंहतीर्थ, महेन्द्र पर्वत तथा पावन-सलिला महानदी—इन सब तीर्थोंमें किया हुआ श्राद्ध भी सदा अक्षय फल प्रदान करनेवाला माना गया है । ये दर्शन-मात्रसे पुण्य उत्पन्न करनेवाले तथा तत्काल समस्त पापोंको हर लेनेवाले हैं ।

पुण्यमयी तुङ्गभद्रा, चक्ररथी, भीमेश्वरतीर्थ, कृष्णवेणा, कावेरी, अञ्जना, पावनसलिला गोदावरी, उत्तम त्रिसन्ध्या-क्षीर और समस्त तीर्थोंसे नमस्कृत व्यम्बकतीर्थ, जहाँ 'भीम' नामसे प्रसिद्ध भगवान् शङ्कर स्वयं विराजमान हैं, अत्यन्त उत्तम हैं । इन सबमें दिया हुआ दान कोटिगुना अधिक फल देनेवाला है । इनके स्मरण करने मात्रसे पापोंके सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं । परम पावन श्रीपर्णा नदी, अत्यन्त उत्तम व्यास-तीर्थ, मत्स्यनदी, राफा, शिवधारा, विख्यात भवतीर्थ, सनातन पुण्यतीर्थ, पुण्यमय रामेश्वरतीर्थ, वेणापु, अमलपुर, प्रसिद्ध मङ्गलतीर्थ, आत्मदर्शतीर्थ, अलम्बुपतीर्थ, वस्तुमातेश्वर-तीर्थ, गोकान्ततीर्थ, गोवर्धन, हरिश्चन्द्र, पुरश्चन्द्र, पृथूदक, सहस्राक्ष, हिरण्यक्ष, कदली नदी, नामधेयतीर्थ, लौमित्रिसङ्गम-तीर्थ, इन्द्रनील, महानाद तथा प्रियमेलक—ये भी श्राद्धके लिये अत्यन्त उत्तम माने गये हैं । इनमें सम्पूर्ण देवताओंका निवास बताया जाता है । इन सबमें दिया हुआ दान कोटिगुना अधिक फल देनेवाला होता है । पावन नदी बाहुदा, शुम्भकारी सिद्धवट, पाशुपततीर्थ, पर्यटिका नदी—इन सबमें किया हुआ श्राद्ध भी सौ करोड़ गुना फल देता है । इसी प्रकार पञ्चतीर्थ और गोदावरी नदी भी पवित्र तीर्थ हैं । गोदावरी दक्षिण-बाहिनी नदी है । उसके तटपर हजारों शिवलिङ्ग हैं । वहाँ जामदग्न्यतीर्थ और उत्तम मोदायतनतीर्थ हैं, जहाँ गोदावरी नदी प्रतीकके भयसे सदा प्रवाहित होती रहती है । इसके सिवा हव्य-कव्य नामका तीर्थ भी है । वहाँ किये हुए श्राद्ध, होम और दान सौ करोड़ गुना अधिक फल देनेवाले होते हैं । सहस्रलिङ्ग और राक्षसेश्वर नामक तीर्थका माहात्म्य भी ऐसा ही है । वहाँ किया हुआ श्राद्ध अनन्तगुना फल देता है । शालग्रामतीर्थ, प्रसिद्ध शोणपत (सोनपत)-

तीर्थ, वैश्वानराश्वतीर्थ, सारस्वततीर्थ, स्वामितीर्थ, मल्लेदरा नदी, पुण्यसलिला कौक्षिकी, चन्द्रका, विदर्भा, वेगा, प्राङ्मुखा, कावेरी, उत्तराङ्गा और जालन्धर गिरि—इन तीर्थोंमें किया हुआ श्राद्ध अक्षय हो जाता है । लोहदण्ड-तीर्थ, चित्रकूट, सभी स्थानोंमें गङ्गानदीके दिव्य एवं कल्याणमय तट, कुब्जाप्रक, उर्वशी-पुलिन, संसारमोचन और ऋणमोचन तीर्थ—इनमें किया हुआ श्राद्ध अनन्त हो जाता है । अट्टहासतीर्थ, गौतमेश्वरतीर्थ, वसिष्ठतीर्थ, भारततीर्थ, ब्रह्मवर्त, कुशावर्त, हंसतीर्थ, प्रसिद्ध पिण्डारकतीर्थ, शङ्खोद्धारतीर्थ, भाण्डेश्वरतीर्थ, विल्बकतीर्थ, नीलपर्वत, सब तीर्थोंका राजाधिराज बदरीतीर्थ, वसुधारातीर्थ, रामतीर्थ, जयन्ती, विजय तथा शुक्लतीर्थ—इनमें पिण्डदान करनेवाले पुरुष परम पदको प्राप्त होते हैं ।

मातृगृहतीर्थ, करवीरपुर तथा सब तीर्थोंका स्वामी सप्त-गोदावरी नामक तीर्थ भी अत्यन्त पावन है । जिन्हें अनन्त फल प्राप्त करनेकी इच्छा हो, उन पुरुषोंको इन तीर्थोंमें पिण्डदान करना चाहिये । मगध देशमें गया नामकी पुरी तथा राजगृह नामक वन पावन तीर्थ हैं । वहाँ व्यवसन् मुनिका आश्रम, पुनःपुनः (पुनपुन) नदी और विषयाराधन-तीर्थ—ये सभी पुण्यमय स्थान हैं । राजेन्द्र ! लोगोंमें यह किंवदन्ती प्रचलित है कि एक समय सब मनुष्य यही कहते हुए तीर्थों और मन्दिरोंमें आये थे कि 'क्या हमारे कुलमें कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा, जो गयाकी यात्रा करेगा ? जो वहाँ जायगा, वह सात पीढ़ी तकके पूर्वजोंको और सात पीढ़ीतककी होनेवाली सन्तानोंको तार देगा ।' मातामह आदिके सम्बन्धमें भी यह सनातन श्रुति चिरकालसे प्रसिद्ध है; वे कहते हैं—'क्या हमारे वंशमें एक भी ऐसा पुत्र होगा, जो अपने पितरोंकी हड्डियोंको ले जाकर गङ्गामें डाले, सात-आठ तिलोंसे भी जलाज्जलि दे तथा पुष्करारण्य, नैमिवारण्य और घर्मारण्यमें पहुँचकर भक्तिपूर्वक श्राद्ध एवं पिण्डदान करे ?' गया क्षेत्रके भीतर जो धर्मपूज, ब्रह्मसर तथा गयाशीर्ष-वट नामक तीर्थोंमें पितरोंको पिण्डदान किया जाता है, वह अक्षय होता है । जो घरपर श्राद्ध करके गया-तीर्थकी यात्रा करता है, वह मार्गमें पैर रखते ही नरकमें पड़े हुए पितरोंको तुरंत स्वर्गमें पहुँचा देता है । उसके कुलमें कोई प्रेत नहीं होता । गयामें पिण्डदानके प्रभावसे प्रेतत्वसे छुटकारा मिल जाता है । [गवामें] एक मुनि थे, जो अपने दोनों हाथोंके अग्रभागमें भय हुआ ताम्रपात्र लेकर

पानी देते थे, इससे आभोजी मिचवाई भी होती थी और उनके पितर भी तृप्त होते थे। इस प्रकार एक ही क्रिया दो प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाली हुई। गयामें पिण्डदानसे उठकर दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि वहाँ एक ही पिण्ड देनेसे पितर तृप्त होकर मोक्षको प्राप्त होते हैं। कोई-कोई मुनीश्वर अनदानको श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई यज्ञदानको उत्तम कहते हैं। वस्तुतः गयाके उत्तम तीर्थमें मनुष्य जो कुल भी दान करते हैं, वह श्रमका हेतु और श्रेष्ठ कहा गया है।

यह तीर्थोंका समग्र मैने सभेपमे बतलाया है, विस्तारसे तो इसे बृहस्पतिजी भी नहीं कह सकते; फिर मनुष्यकी तो रात ही क्या है। सय तीर्थ है, दया तीर्थ है और इन्द्रियोंका निग्रह भी तीर्थ है। मनोनिग्रहने भी तीर्थ कहा गया है। सन्ने तीन मुहूर्त (छ. घड़ी) तक प्रातः रात रहता है। उसके बाद तीन मुहूर्ततकका समय सङ्कव कहा जाता है। तबश्चात् तीन मुहूर्ततक मगधाह होता है। उसके बाद उत्तमे ही समयतक अपराह्न रहता है। फिर तीन मुहूर्ततक सायाह होता है। सायाह-कालमें आद नहा करना चाहिये, क्योंकि घर राक्षसी बेला है; अतः सभी कर्मों के लिये निन्दित है।

दिनके प्रदह मुहूर्त बतलाये गये हैं। उनमें आठवाँ मुहूर्त, जो दोपहरके बाद पड़ता है, 'कुतप' कहलाता है। उस समयसे धीरे-धीरे सूर्यका ताप मन्द पड़ता जाता है। वह अनन्त फल देनेवाला काल है। उसीमें आदका आरम्भ उत्तम माना जाता है। खड्गपान, कुतप, नेपालदेशीय कम्बल, सुवर्ण, कुश, तिल तथा आठवाँ दीहिन (पुत्रीका पुत्र) — ये कुम्भित अर्थात् पापको सन्ताप देनेवाले हैं, इमर्षिये इन आठोंको 'कुतप' कहते हैं। कुतप मुहूर्तके बाद चार मुहूर्त तक अर्थात् कुल पान मुहूर्त स्वधा वाचत (आद) के लिये उत्तम काल है। कुश और काले तिल भगवान् श्रीविष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुए हैं। मनीषी पुरुषोंने आदका लक्षण और काल इसी प्रकार बताया है। तीर्थवासियोंको तीर्थके जलमे प्रवेश करके पितरोंके लिये तिल और जलकी अञ्जलि देनी चाहिये। एक हाथमे कुश लेकर धर्ममें आद करना चाहिये। यह तीर्थ आदका विस्मय पुण्यदायक, पवित्र, आशु बढ़ानेवाला तथा समस्त पापोंका निवारण करनेवाला है। इसे स्वयं ब्रह्माजीने अपने श्रीमुखसे कहा है। तीर्थनिवासियोंको आदके समय इस अवस्थाका पाठ करना चाहिये। यह सब पापोंकी शान्तिका साधन और दरिद्रताका नाशक है।

चन्द्रमाकी उत्पत्ति तथा यदुर्गंश एवं सहस्रार्जुनके प्रभावका वर्णन

भीष्मजीने पूछा—समस्त बालोंके ज्ञाता पुलस्त्यजी ! चन्द्रब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई ? उस वशमें कौन कौन से राजा अपनी कीर्तिका विस्तार करनेवाले हुए ?

पुलस्त्यजीने कहा—राजन् ! पूर्वकालमें ब्रह्माजीने महर्षि अत्रिकी सृष्टिके लिये आगा दी। तब उन्होंने सृष्टिकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये अनुत्तर नामका तप किया। वे अपने मन और इन्द्रियोंके सयममें तप्य होकर परमानन्दमय ब्रह्माका चिन्तन करने लगे। एक दिन महर्षिके नेत्रोंसे कुछ जलकी बूँदें टपकने लगीं, जो अपने प्रकाशसे सम्पूर्ण चराचर जगत्को प्रकाशित कर रही थीं। दिग्गजों [वी अधिष्ठात्री देवियों] ने स्त्रीरूपमें आकर पुनः पानेकी इच्छासे उस जलको ग्रहण कर लिया। उनके उदरमें वह जल गर्भरूपसे स्थित हुआ। दिखाएँ उसे धारण करनेमें

असमर्थ हो गया, अतः उन्होंने उस गर्भको त्याग दिया। तब ब्रह्माजीने उनके छोड़े हुए गर्भको एकत्रित करके उसे एक तरुण पुरुषके रूपमें प्रकट किया, जो सब प्रकारके आयुष्योंको धारण करनेवाला था। फिर वे उस तरुण पुरुषको देवशक्ति सम्पन्न सहस्र नामक रथपर ठिठाकर अपने लोकमें ले गये। तब ब्रह्मर्षियोंने कहा—'ये हमारे स्वामी हैं।' तदनन्तर ऋषि, देवता, गन्धर्व और आसुराएँ उनकी स्तुति करने लगीं। उस समय उनका तेज बहुत बढ़ गया। उस तेजके विस्तारसे इस पृथ्वीपर दिव्य ओषधियाँ उत्पन्न हुईं। इसीसे चन्द्रमा ओषधियोंके स्वामी हुए तथा द्विजोंमे भी उनकी गणना हुई। वे शुद्धपथमें बढ़ते और वृणपथमें सदा क्षीण होते रहते हैं। कुछ कालके बाद प्रचेताजोंके पुत्र प्रजापति दक्षने अपनी सत्ताईम कन्याएँ, जो रूप और लक्षणसे युक्त तथा अत्यन्त तेजस्विनी थीं, चन्द्रमाको पत्नी रूपमें अर्पण कीं। तबश्चात् चन्द्रमाने केवल श्रीविष्णुके ध्यानमें तप्य होकर चिरकालतक बढ़ी मारी तृप्सा की। इससे प्रसन्न

१. जिससे बग दूसरा कोई तप न हो, वह ओंकोचर तृप्सा ही 'अनुत्तर' तपके नामसे बड़ी गयी है।

होकर परमात्मा श्रीनारायणदेवने उनसे वर माँगेको कहा । तब चन्द्रमाने यह वर माँगा—'मैं इन्द्रलोकमें राजसूय यज्ञ करूँगा । उसमें आपके साथ ही सम्पूर्ण देवता भेरे मन्दिरमें प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्ञभाग ग्रहण करें । शूलधारी भगवान् श्रीशङ्कर भेरे यज्ञकी रक्षा करें ।' 'तथास्तु' कहकर भगवान् श्रीविष्णुने स्वयं ही राजसूय यज्ञका समारोह किया । उसमें अग्नि होता, भृगु अम्बयु और ब्रह्माजी उद्गाता हुए । साक्षात् भगवान् भीरार ब्रह्मा बनकर यज्ञके ब्रह्मा हुए तथा सम्पूर्ण देवताओंने सदस्यका काम सँभाला । यज्ञ पूर्ण होनेपर चन्द्रमार्गी दुर्लभ देशस्थ मिला और वे अपनी तपस्याके प्रभावसे सातों लोकोंके स्वामी हुए ।

चन्द्रमासे बुधकी उत्पत्ति हुई । ब्रह्मर्षियोंके साथ ब्रह्माजीने बुधको भूमण्डलके राज्यपर अभिषिक्त करके उन्हें अर्धकी समानता प्रदान की । बुधने इलाके गर्भसे एक भर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया, जिसने सौसे भी अधिक अधमेश यज्ञोंका अनुष्ठान किया । वह पुरुरवाके नामसे विख्यात हुआ । सम्पूर्ण जगत्के लोगोंने उसके सामने मलक झुकाया । पुरुरवाने हिमालयके रमणीय शिखरपर ब्रह्माजीकी आराधना करके लोकेश्वरका पद प्राप्त किया । वे सातों द्वीपोंके स्वामी हुए । कंशी आदि दैत्योंने उनकी दासता स्वीकार की । उर्वशी नामकी अम्बरा उनके रूपपर मोहित होकर उनकी पत्नी हो गयी । राजा पुरुरवा सम्पूर्ण लोकोंके द्वितीय राजा थे । उन्होंने सातों द्वीप, वन, पर्यत और काननोंसहित समस्त भूमण्डलका धर्मपूर्वक पालन किया । उर्वशीने पुरुरवाके वीर्यसे आठ पुत्रोंको जन्म दिया । उनके नाम थे हैं—आयु, वृदायु, वन्द्यायु, वनायु, वृत्तिमान्, वसु, दिविजात और सुशुह—ये सभी दिव्य बल और पराक्रमसे सम्पन्न थे । इनमेंसे आयुके पाँच पुत्र हुए—नहुष, वृद्धसर्मा, रजि, दम्भ और विगाम्पा । ये पाँचों वीर महारथी थे । रजिके सौ पुत्र हुए, जो राजेशके नामसे विख्यात थे । राजन् ! रजिने तपस्याद्वारा पापके सम्पर्कसे रहित भगवान् श्रीनारायणकी आराधना की । इससे सन्तुष्ट होकर श्रीविष्णुने उन्हें वरदान दिया, जिससे रजिने देवता, असुर और मनुष्योंको जीत लिया ।

अब मैं नहुषके पुत्रोंका परिचय देता हूँ । उनके सात पुत्र हुए और वे सबके-सब भर्मात्मा थे । उनके नाम थे हैं—यति, ययाति, स्याति, उद्भव, पर, विरति और विरयति । ये सातों अपने वंशका यज्ञ बढ़ानेवाले थे । उनमें यति कुमारवत्सामें ही वानप्रस्थ योगी हो गये । ययाति

राज्यका पालन करने लगे । उन्होंने एकमात्र धर्मकी ही शरण ले रखी थी । दानवराज वृषपर्वाकी कन्या शर्मिष्ठा तथा शुक्राचार्यकी पुत्री सती देवयानी—ये दोनों उनकी पत्नियाँ थीं । ययातिके पाँच पुत्र थे । देवयानीने यदु और तुर्वसु नामके दो पुत्रोंको जन्म दिया तथा शर्मिष्ठाने द्रुह्यु, अनु और पूरु नामक तीन पुत्र उत्पन्न किये । उनमें यदु और पूरु—ये दोनों अपने वंशका विस्तार करनेवाले हुए । यदुसे यादवोंकी उत्पत्ति हुई, जिनमें पृथ्वीका भार उतारने और पाण्डवोंका हित करनेके लिये भगवान् बलराम और श्रीकृष्ण प्रकट हुए हैं । यदुके पाँच पुत्र हुए, जो देवकुमारोंके समान थे । उनके नाम थे—सहजजित्, क्रोडु, नील, अञ्जिक और रघु । इनमें सहजजित् ज्येष्ठ थे । उनके पुत्र राजा दातजित् हुए । दातजित्के हैहय, हय और उत्तालहय—ये तीन पुत्र हुए, जो बड़े भर्मात्मा थे । हैहयका पुत्र धर्मनेत्रके नामसे विख्यात हुआ । धर्मनेत्रके कुम्भि, कुम्भिके संहत और संहतके महिष्मान् नामक पुत्र हुआ । महिष्मान्से भद्रसेन नामक पुत्रका जन्म हुआ, जो बड़ा प्रतापी था । वह काशीपुरीका राजा था । भद्रसेनके पुत्र राजा तुर्वशी हुए । तुर्वशीके पुत्र भीम और भीमके बुद्धिमान् कनक हुए । कनकके कृताभि, कृतवीर्य, कृतधर्मा और कृतौजा—ये चार पुत्र हुए, जो संसारमें विख्यात थे । कृतवीर्यका पुत्र अर्जुन हुआ, जो एक हजार भुजाओंसे सुशोभित एवं सातों द्वीपोंका राजा था । राजा कर्तवीर्यने दस हजार वर्षोंतक दुष्कर तपस्या करके भगवान् दत्तात्रेयजीकी आराधना की । पुरुरोत्तम दत्तात्रेयजीने उन्हें चार वरदान दिये । राजाओंमें श्रेष्ठ अर्जुनने पहले तो अपने लिये एक हजार भुजाएँ माँगीं । दूसरे वरके द्वारा उन्होंने यह प्रार्थना की कि 'मेरे राज्यमें लोगोंकी अधर्मकी बात सोचते हुए भी मुझसे भय हो और वे अधर्मके मार्गसे हट जायें ।' तीसरा वरदान इस प्रकार था—'मैं युद्धमें पृथ्वीको जीतकर धर्मपूर्वक बलका संग्रह करूँ ।' चौथे वरके रूपमें उन्होंने यह माँगा कि 'संग्राममें लड़ते-लड़ते मैं अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीरके हाथसे मारा जाऊँ ।' राजा अर्जुनने सातों द्वीप और नगरोंसे युक्त तथा सातों समुद्रोंसे घिरी हुई इस सारी पृथ्वीको धार्मिकधर्मके अनुसार जीत लिया था । उस बुद्धिमान् नेत्रके इच्छा करते ही हजार भुजाएँ प्रकट हो जाती थीं । महाबाहु अर्जुनके सभी वशोंमें पर्याप्त दक्षिणा बाँटी जाती थी । सबमें सुवर्णमय यूप (सम्भ) और सोनेकी ही वेदियाँ बनायी जाती थीं । उन यशोंमें सम्पूर्ण देवता सज-

घनर विमानोंपर बैठकर प्रयत्न दर्शन देते थे। महाराज कार्तवीर्यने पचासी हजार वर्षोंतक पृथ्वी राज्य किया। वे चक्रवर्ती राजा थे। यानी होनेके कारण अर्जुन समय-समयपर मेघके रूपमें प्रसन्न हो वृष्टिके द्वारा प्रजाको सुख पहुँचाते थे। प्रत्यक्षाके आघातसे उनकी भुजाओंकी त्वचा कठोर हो गयी थी। जब वे अपनी हजारों भुजाओंके साथ समग्राम रहते होते थे, उस समय सहस्रों विराणोंसे सुगोभित शरत्कालीन सुपुंरें समान तेजस्वी जान पड़ते थे। परम कान्तिमान् महाराज अर्जुन माहिष्मतीपुरीमें निवास करते थे और वर्षाकालमें समुद्रका वेग भी रोक देते थे। उनकी हजारों भुजाओंसे आलोकित समुद्र शुश्रूष हो उठता था और उस समय पतालवासी महान् जसुर हृन् छिपकर निश्चिन्त हो जाते थे।

एक समयकी बात है, वे अपने पाँच बाणोंसे अभिमानी राजणको सेनासहित मूर्च्छित करके माहिष्मतीपुरीमें ले आये। वहाँ ले जाकर उन्होंने रावणको कैदमें डाल दिया। तब मैं

(पुलस्त्य) अर्जुनको प्रमत्त करनेके लिये गया। राजन्। मेरी बात मानकर उन्होंने मेरे पीरको छोड़ दिया और उसके साथ मित्रता कर ली। किन्तु विधाताका बल और पराक्रम अमृत है, जिसने प्रभावसे भृगुनन्दन परशुरामजीने राजा कार्तवीर्यकी हजारों भुजाओंको मोनेके तालवनकी भाँति समग्राममें काट डाला। कार्तवीर्य अर्जुनके सौ पुत्र थे, किन्तु उनमें पाँच महारथी, अजविद्यार्थी निपुण, बलवान्, शूर, धर्मात्मा और महान् व्रतका पालन करनेवाले थे। उनके नाम थे—शूरसेन, शूर, धृष्ट, कृष्ण और जयध्वज। जयध्वजका पुत्र महावली तालजह्नु हुआ। तालजह्नुके सौ पुत्र हुए, जिनकी तालजह्नुके नामसे ही प्रतिदि हुर्र। उन हैहयपरीय राजाओंके पाँच कुल हुए—वीरिहोष, भोज, जन्ति, सुन्दर और विकान्त। ये सब वे सब तालजह्नु ही कहलाये। वीरिहोषका पुत्र अनन्त हुआ, जो बड़ा पराक्रमी था। उसके दुर्जय नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओंका संहार करनेवाला था।

यदुवंशके अन्तर्गत क्रोष्टु आदिके वंश तथा श्रीकृष्णवतारका वर्णन

पुलस्त्यजी कहते हैं—राजेन्द्र। अब यदुपुत्र क्रोष्टुके वंशका, जिसमें श्रेष्ठ पुरुषोंने जन्म लिया था, वर्णन सुनो। क्रोष्टुके ही कुलमें वृष्णिगणराजस भगवान् श्रीकृष्णका अवतार हुआ है। क्रोष्टुके पुत्र महामना वृजिनीवान् हुए। उनके पुत्रका नाम स्वाति था। स्वातिके पुत्रकुका जन्म हुआ। इत्यङ्गुस चित्ररथ उत्पन्न हुए, जो शशविन्दु नामसे विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए। शशविन्दुके दस हजार पुत्र हुए। वे बुद्धिमान्, सुन्दर, प्रभुर वैभवशाली और तेजस्वी थे। उनमें भी सौ प्रधान थे। उन सौ पुत्रोंमें भी, जिनके नामके साथ 'पृथु' शब्द जुड़ा था, वे महान् खलवान् थे। उनके पूरे नाम इस प्रकार हैं—पृथुश्रवा, पृथुशशा, पृथुतेजा, पृथुद्रव्य, पृथुवीर्य और पृथुमति। पुराणोंके शता पुरुष उन सबमें पृथुश्रवासे श्रेष्ठ गणिते हैं। पृथुश्रवासे उद्यना नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओंको सत्पाय देनेवाला था। उद्यनाका पुत्र धिनेयु हुआ, जो सजनोंमें श्रेष्ठ था। धिनेयुका पुत्र रुक्मन्ध्र नामसे प्रसिद्ध हुआ, वह शत्रुसेनाका विनाश करने वाला था। राजा रुक्मन्ध्रने एक बार अश्वमेध यज्ञका आयोजन किया और उसमें दक्षिणाके रूपमें यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणोंको दे दी। उसके रुक्मेयु, पृथुरुक्म, व्यामघ, परिष और हरि—ये पाँच पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान् खलवान्

और पराक्रमी थे। उनमेंसे परिष और हरिको उनके पिताने विदेह देशके राज्यपर स्थापित किया। रुक्मेयु राजा हुआ और पृथुरुक्म उसके अधीन होकर रहने लगा। उन दोनोंने मिलकर अपने भाई व्यामघकी घरसे निकाल दिया। व्यामघ शूद्रभवान् परितपर जाकर जंगली बल मूल्यसे जीवननिर्वाह करते हुए वहाँ रहने लगे। व्यामघकी स्त्री दैव्या उड़ी सती नाष्ठी स्त्री थी। उससे विदर्भ नामक पुत्र हुआ। विदर्भसे तीन पुत्र हुए—ऋष, कैशिक और लोमपाद। राजकुमार ऋष और कैशिक बड़े विद्वान् थे तथा लोमपाद परम धर्मात्मा थे। तत्पश्चात् राजा विदर्भने और भी अनेकों पुत्र उत्पन्न किये, जो युद्ध कर्ममें कुशल तथा शूरवीर थे। लोमपादका पुत्र वधू और वधूका पुत्र हेति हुआ। कैशिकने चित्र नामक पुत्र हुआ, जिससे चैत्र राजाओंकी उत्पत्ति बतलायी जाती है।

विदर्भका जो ऋष नामक पुत्र था, उससे वृन्तिका जन्म हुआ, वृन्तिके धृष्ट और धृष्टसे धृष्टकी उत्पत्ति हुई। धृष्ट प्रतापी राजा था। उसके पुत्रका नाम निहृति था। वह परम धर्मात्मा और शत्रुवीरोंका नाशक था। निहृतिके दाशार्ह नामक पुत्र हुआ, जिसका दूसरा नाम विदूरथ था। दाशार्हका पुत्र भीम और भीमका जीमूत हुआ। जीमूतके पुत्रका नाम

विकल था । विकलसे भीमरथ नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई । भीमरथका पुत्र नवरथ, नवरथका हृदरथ और हृदरथका पुत्र शकुनि हुआ । शकुनिले करम्म और करम्भसे देवरातका जन्म हुआ । देवरातके पुत्र महापशस्ती राजा देवक्षत्र हुए । देवक्षत्रका पुत्र देवकुमारके समान, अत्यन्त तेजस्वी हुआ । उसका नाम मधु था । मधुसे कुरुवशका जन्म हुआ । कुरुवशके पुत्रका नाम पुरुष था । वह पुरुषोंमें श्रेष्ठ हुआ । उससे विदर्भकुमारो भद्रवतीके गर्भसे जन्तुका जन्म हुआ । जन्तुका दूसरा नाम पुरुहसु था । जन्तुकी पत्नीका नाम वैश्वकी था । उसके गर्भसे सत्वरुणसम्पन्न सात्वतकी उत्पत्ति हुई, जो सात्वतवंशकी कीर्तिका विस्तार करनेवाले थे । सत्वरुणसम्पन्न सात्वतसे उनकी रानी कौसस्थाने भजिन, भजमान, दिव्य राजा देवावृष, अश्वक, महाभोज और वृष्णि नामके पुत्रोंको उत्पन्न किया । इनसे चार वंशोंका विस्तार हुआ । उनका वर्णन सुनो । भजमानकी पत्नी सृञ्जयकुमारी सृञ्जयीके गर्भसे भाज नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई । भाजसे भाजकीका जन्म हुआ । भाजकी दो छियाँ थीं । उन दोनोंने बहुतसे पुत्र उत्पन्न किये । उनके नाम हैं—विनय, करुण और वृष्णि । इनमें वृष्णि शत्रुके नगरोंपर विजय पानेवाले थे । भाज और उनके पुत्र—सभी भाजक नामसे प्रसिद्ध हुए; क्योंकि भजमानसे इनकी उत्पत्ति हुई थी ।

देवावृषसे बभ्रुनामक पुत्रका जन्म हुआ, जो सभी उत्तम गुणोंसे सम्पन्न था । पुराणोंके शाता विद्वान् पुरुष महात्मा देवावृषके गुणोंका वखान करते हुए इस वंशके विषयमें इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करते हैं—‘देवावृष देवताओंके समान हैं और यशु समस्त मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं । देवावृष और बभ्रुके उपदेशसे छिहत्तर हजार मनुष्य मोक्षको प्राप्त हो चुके हैं ।’ बभ्रुसे भोजका जन्म हुआ, जो यश, दान और तपस्यामें धीर, ब्राह्मणभक्त, उत्तम व्रतोंका हृदयपूर्वक पालन करनेवाले, रूपवान् तथा महातेजस्वी थे । शरकान्तकी कन्या मृतकावती भोजकी पत्नी हुई । उसने भोजसे कुकुर, भजमान, समीक और वलवर्हिष—ये चार पुत्र उत्पन्न किये । कुकुरके पुत्र धृष्टके धृति, धृतिके कपोतरोगा, कपोतरोगाके नैमिषि, नैमिषिके सुसुत और सुसुतके पुत्र नरि हुए । नरि बड़े विद्वान् थे । उनका दूसरा नाम चन्दनोदकदुन्दुभि बतलाया जाता है । उसने अग्निजित् और अभिजित्से पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । शत्रुविजयी पुनर्वसुसे दो सन्तानें हुईं; एक पुत्र और एक कन्या । पुत्रका नाम आहुक था और कन्याका

आहुकी । भोजवंशमें कोई असत्यवादी, तेजोहीन, यश न करनेवाला, हजारसे कम दान करनेवाला, अपवित्र और मूर्ख नहीं था । भोजसे बढ़कर कोई हुआ ही नहीं । यह भोजवंश आहुकतक आकर समाप्त हो गया ।

आहुकने अपनी वहिन आहुकीका व्याह अवन्ती देशमें किया था । आहुककी एक पुत्री भी थी, जिसने दो पुत्र उत्पन्न किये । उनके नाम हैं—देवक और उग्रसेन । वे दोनों देवकुमारोंके समान तेजस्वी हैं । देवकके चार पुत्र हुए, जो देवताओंके समान सुन्दर और वीर हैं । उनके नाम हैं—देववान्, उपदेव, सुदेव और देवरक्षक । उनके सात बहिनें थीं, जिनका व्याह देवकने वसुदेवजीके साथ कर दिया । उन सातोंके नाम इस प्रकार हैं—देवकी, श्रुतदेवा, वशोदा, श्रुतिश्रवा, श्रीदेवा, उपदेवा और सुरुषा । उग्रसेनके तीन पुत्र हुए । उनमें कंस सबसे बड़ा था । शेषके नाम इस प्रकार हैं—न्यग्रोध, सुनामा, कङ्क, शङ्कु, सुभू, राष्ट्रपाल, वदसुष्टि और सुमुष्टिक । उनके पाँच बहिनें थीं—कंसा, कंसवती, सुरभी, राष्ट्रपाली और कङ्का । ये सबकी-सब बड़ी सुन्दरी थीं । इस प्रकार सन्तानों-सहित उग्रसेनतक कुकुर-वंशका वर्णन किया गया ।

[भोजके दूसरे पुत्र] भजमानके विदूरप हुआ, वह रथियोंमें प्रधान था । उसके दो पुत्र हुए—राजाधिरथ और शूर । राजाधिरथके भी दो पुत्र हुए—शोणाश्व और श्वेतवाहन । वे दोनों वीर पुरुषोंके सम्माननीय और क्षत्रिय-धर्मका पालन करनेवाले थे । शोणाश्वके पाँच पुत्र हुए । वे सभी शूरवीर और युद्धकर्ममें कुशल थे । उनके नाम इस प्रकार हैं—शमी, गदचर्मा, निर्मूर्त, चक्रजित् और शृचि । शमीके पुत्र प्रतिज्ञत्र, प्रतिज्ञत्रके भोज और भोजके हृदिक हुए । हृदिकके दस पुत्र हुए, जो भयानक पराक्रम दिखानेवाले थे । उनमें कृतवर्मा सबसे बड़ा था । उससे छोटोंके नाम शतपन्था, देवाई, सुभातु, भीष्मण, महावल, अजात, विजात, कारक और करम्भक हैं । देवाईका पुत्र कम्बलवर्हिष हुआ, वह विद्वान् पुरुष था । उसके दो पुत्र हुए—समौजा और असमौजा । अजातके पुत्रसे भी समौजा नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए । समौजाके तीन पुत्र हुए, जो परम धार्मिक और पराक्रमी थे । उनके नाम हैं—सुदृश, सुराश और कृष्ण ।

[सात्वतके कनिष्ठ पुत्र] वृष्णिके वंशमें अनमित्र नामके प्रसिद्ध राजा हो गये हैं, वे अपने पिताके कनिष्ठ पुत्र थे । उसने शिनि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । अनमित्रसे वृष्णिवीर युधाजित्का

भी जन्म हुआ। उनके तिसा दो वीर पुत्र और द्रुप, जो ऋषभ और धर्मके नामसे विख्यात हुए। उनमेंसे ऋषभने काशिराजकी पुत्रीको पत्नीके रूपमें ग्रहण किया। उससे जयन्तकी उत्पत्ति हुई। जयन्तने जयन्ती नामकी सुन्दरी भार्याके साथ विवाह किया। उनके गर्भसे एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सदा यज्ञ करनेवाला, अत्यन्त धैर्यवान्, शास्त्रज्ञ और अतिरिक्तोंका प्रेमी था। उसका नाम अनूर था। अनूर यक्षकी दीक्षा ग्रहण करनेवाले और बहुतसी दक्षिणा देनेवाले थे। उन्होंने रत्नकुमारी शैल्याके साथ विवाह किया और उसके गर्भसे ग्यारह महारानी पुत्रोंको उत्पन्न किया। अकालने पुन शूरसेना नामकी पत्नीके गर्भसे देवगन् और उपदेव नामक दो और पुत्रोंको जन्म दिया। इसी प्रकार उन्होंने अजिनी नामकी पत्नीसे भी कई पुत्र उत्पन्न किये।

[विदूरगर्भकी पत्नी] ऐश्वर्याकीने मीढुप नामक पुत्रको जन्म दिया। उनका दूसरा नाम शूर भी था। शूरने भोजाके गर्भसे दस पुत्र उत्पन्न किये। उनमें आजकुन्दुभि नामसे प्रसिद्ध महाराहु वसुदेव प्रेष्ठ थे। उनके तिसा दोप पुत्रोंके नाम इस प्रकार हैं—देवभाग, देवश्रवा, अनाश्रुति, कुनि, नन्दि, सङ्घवा, श्याम, समीढु और शमस्तु। शूरसे पाँच सुन्दरी कन्याएँ भी उत्पन्न हुईं, जिनके नाम हैं—श्रुतकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवी, भुवश्रवा और राजाधिदेवी। ये पाँची वीर पुत्रोंकी जननी थीं। श्रुतदेवी का विवाह वृद्ध नामक राजाके साथ हुआ। उसने कारुण नामक पुत्र उत्पन्न किया। श्रुतकीर्तिने केकयनेरसेके आगे मन्दार्दन को जन्म दिया। श्रुतश्रवा चेदिराजकी पत्नी थी। उसके गर्भसे मुनीय (शिष्टपाल)का जन्म हुआ। राजाधिदेवीके गर्भसे धर्मकी भार्या अभिमर्दिताले जन्म ग्रहण किया। शूरकी राजा कुन्तिभोजके साथ मैत्री थी, अतः उन्होंने अपनी कन्या पृथाकी उन्हे गोद दे दिया। इस प्रकार वसुदेवकी बहिन पृथा कुन्तिभोजकी कन्या होनेके कारण कुन्तीके नामसे प्रसिद्ध हुईं। कुन्तिभोजने महाराज पाण्डुके साथ कुन्तीका विवाह किया। कुन्तीसे तीन पुत्र उत्पन्न हुए—युधिष्ठिर, भीष्मेन और अर्जुन। अर्जुन इन्द्रके समान पराक्रमी हैं। ये देवताओंके कार्य सिद्ध करनेवाले, समूर्ण दानोंके नाशक तथा इन्द्रके खिन्ने भी अवश्य हैं। उन्होंने दानोंका सहार किया है। पाण्डुकी दूसरी रानी माद्रवती (माद्री)के गर्भसे दो पुत्रोंकी उत्पत्ति मुनी गयी है, जो ननुल और सहदेव नामसे प्रसिद्ध हैं। ये दोनों रूपवान् और सत्त्वगुणी हैं। वसुदेवकी तीरी दूसरी पत्नी रोहिणी ने, जो वृन्धनकी कन्या हैं, प्रेष्ठ पुत्रके रूपमें बलरामको

उत्पन्न किया। तत्पश्चात् उनके गर्भसे रणप्रेमी कारण, दुर्धर, दमन और लवी ठोदीवाले विष्णुकारक उत्पन्न हुए। वसुदेवकी तीरी पत्नी जो देवकी देवी हैं, उनके गर्भसे पहले तो महाराहु प्रजापतिके अग्रभूत बालक उत्पन्न हुए। फिर [कसके द्वारा उनके मारे जानेपर] श्रीकृष्णका अवतार हुआ। विजय, रोचमान, वर्द्धमान और देवल ये सभी महामा उपदेवोंके गर्भसे उत्पन्न हुए हैं। श्रुतदेवीने महामाग गवेषणकी जन्म दिया, जो सशाममें पराजित होनेवाले नहीं थे।

[अब श्रीकृष्णके प्रादुर्भावकी कथा कही जाती है।] जो श्रीकृष्णके जन्म और वृद्धिकी कथाका प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। * पूर्वकालमें जो प्रजाओंके स्वामी थे, वे ही महादेव श्रीकृष्ण सीलाके लिये इस समय मनुष्योंमें अवतीर्ण हुए हैं। पूर्ण भ्रम में देवकी और वसुदेवकीने तपस्या की थी, उसीके प्रभावसे वसुदेवकीके द्वारा देवकीके गर्भसे भगवान्ना प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके मन कमलने समान द्योता पा रहे थे। उनके चार भुजाएँ थीं। उनका दिव्य रूप

मनुष्योंका मन मोहनेवाला था। श्रीरससे चिह्नित एक यज्ञ

* कृष्णाय नमः भगवते नमः कीर्तयति नित्यम् ।

शृणोति वा नरो नित्यं सर्वपापं प्रमुच्यते ॥

(१३ । १३८)

चक्र आदि लक्षणोंसे युक्त भगवान्‌के दिव्य विग्रहको देखकर वसुदेवजी बोले—‘प्रभो ! इस रूपको छिपा लीजिये । मैं कंससे डरा हुआ हूँ, इसीलिये ऐसा कहता हूँ । उसने मेरे छः पुत्रोंको, जो देखनेमें बहुत ही सुन्दर थे, मार डाला है ।’ वसुदेवजीकी बात सुनकर भगवान्‌ने अपने दिव्यरूपको छिपा लिया । फिर भगवान्‌की आज्ञा लेकर वसुदेवजी उन्हें नन्दके घर ले गये और नन्द गोपको देकर बोले—‘आप इस बालककी रक्षा करें; क्योंकि इससे सम्पूर्ण यादवोंका कल्याण होगा । देवकीका यह बालक जबतक कंसका वध नहीं करेगा, तबतक इस पृथ्वीपर भार बढ़ानेवाले अमङ्गलमय उपद्रव होते रहेंगे । भूतलपर जितने दुष्ट राजा हैं, उन सबका यह संहार करेगा । यह बालक साक्षात् भगवान् है । ये भगवान् कौरव-पाण्डवोंके युद्धमें सम्पूर्ण क्षत्रियोंके एकजित होनेपर अर्जुनके सारथिका काम करेंगे और पृथ्वीको क्षत्रिय-हीन करके उसका उपभोग एवं पालन करेंगे और अन्तमें समस्त यदुवंशको देवलोकमें पहुँचायेंगे ।’

भीष्मने पूछा—ब्रह्मन् ! ये वसुदेव कौन थे ? यशस्विनी देवकीदेवी कौन थीं तथा ये नन्दगोप और उनकी पत्नी महामता यशोदा कौन थीं ? जिसने बालकरूपमें भगवान्‌को जन्म दिया और जिसने उनका पालन-पोषण किया, उन दोनों स्त्रियोंका परिचय दीजिये ।

पुलस्त्यजी बोले—राजन् ! पुरुष वसुदेवजी कश्यप हैं और उनकी प्रिया देवकी अदिति कही गयी हैं । कश्यप ब्रह्माजीके अंश हैं और अदिति पृथ्वीका । इसी प्रकार द्रोण-नामक वसु ही नन्दगोपके नामसे विख्यात हुए हैं तथा उनकी पत्नी यशोदा हैं । देवी देवकीने पूर्वजन्ममें अजन्मा परमेश्वरसे जो कामना की थी, उसकी वह कामना महाबाहु श्रीकृष्णने पूर्ण कर दी । यज्ञानुष्ठान बंद हो गया था, धर्मका उच्छेद हो रहा था; ऐसी अवस्थामें धर्मकी स्थापना और पापी असुरोंका संहार करनेके लिये

भगवान् श्रीविष्णु वृष्णि-कुलमें प्रकट हुए हैं । कृष्णमी, सत्यभामा, नम्रजित्की पुत्री सत्या, सुमित्रा, दैत्या, गान्धार-राजकुमारी लक्ष्मणा, सुभीमा, मद्राजकुमारी कौसल्या और विरजा आदि सोलह हजार देवियाँ श्रीकृष्णकी पत्नियाँ हैं । कृष्णमीने दस पुत्र उत्पन्न किये; वे सभी युद्धकर्ममें कुशल हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं—महाबली प्रद्युम्न, रणशूर चारुदेण, सुचाव, चारुभद्र, सदर्श, हृस्व, चारुगुप्त, चारुभद्र, चारु और चारुहास । इनमें प्रद्युम्न सबसे बड़े और चारुहास सबसे छोटे हैं । कृष्णमीने एक कन्याको भी जन्म दिया, जिसका नाम चारुमती है । सत्यभामासे भानु, भीमरथ, क्षण, रोहित, दीप्तिमान्, ताम्रवन्ध और जलन्धम—ये सात पुत्र उत्पन्न हुए । इन सातोंके एक छोटी बहिन भी है । जाम्बवतीके पुत्र साम्य हुए, जो बड़े ही सुन्दर हैं । ये सौर-शास्त्रके प्रणेता तथा प्रतिमा एवं मन्दिरके निर्माता हैं । मिश्रविन्दाने मिश्र, चारुमित्र और मिश्रविन्दको जन्म दिया । मिश्रबाहु और सुनीय आदि सत्याके पुत्र हैं । इस प्रकार श्रीकृष्णके हजारों पुत्र हुए । प्रद्युम्नके बिदर्भकुमारी स्वमवतीके गर्भसे अनिरुद्ध नामक परम बुद्धिमान् पुत्र उत्पन्न हुआ । अनिरुद्धजी संग्राममें उत्साहपूर्वक युद्ध करनेवाले वीर हैं । अनिरुद्धसे मृगकेतनका जन्म हुआ । राजा सुपादर्वकी पुत्री काम्बाने साम्बसे तरस्वी नामक पुत्र प्राप्त किया । प्रमुख वीर एवं महात्मा यादवोंकी संख्या तीन करोड़ साठ लाखके लगभग है । वे सभी अत्यन्त पराक्रमी और महाबली हैं । उन सबकी देवताओंके अंशसे उत्पत्ति हुई है । देवासुर-संग्राममें जो महाबली असुर मारे गये थे, वे इस मनुष्यलोकमें उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे थे; उन्हींका संहार करनेके लिये भगवान् यदुकुलमें अवतीर्ण हुए हैं । महात्मा यादवोंके एक सौ एक कुल हैं । भगवान् श्रीकृष्ण ही उन सबके नेता और स्वामी हैं तथा सम्पूर्ण यादव भी भगवान्‌की आज्ञाके अधीन रहकर ऋद्धि-सिद्धिसे सम्पन्न हो रहे हैं । *

* भीष्मजी भगवान् श्रीकृष्णसे अवसरमें बहुत बड़े थे । ऐसी दृष्टामें जिस समय उनके साथ पुलस्त्यजीका संवाद हो रहा था, उस समय संभवतः श्रीकृष्णका जन्म न हुआ हो । फिर भी पुलस्त्यजी त्रिवलदृष्टी व्यक्ति हैं, इसलिये उनके लिये भावी घटनाओंका भी वर्तमान अथवा भूतकी भाँति वर्णन करना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता ।

पुरुषोंकी ही वहाँ निवास करना चाहिये या स्त्रियोंकी भी ? अथवा सभी वर्णों एवं आश्रमोंके लोग वहाँ निवास कर सकते हैं ?

पुलस्त्यजी बोले—राजन् ! सभी वर्णों एवं आश्रमोंके पुरुषों और स्त्रियोंकी भी उस तीर्थमें निवास करना चाहिये । सबको अपने-अपने धर्म और आचारका पालन करते हुए दम्भ और मोहका परित्याग करके रहना उचित है । सभी मनः, वाणी और कर्मसे ब्रह्माजीके भक्त एवं जितेन्द्रिय हों । कोई किसीके प्रति दोष-दृष्टि न करे । सब मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंके हितैषी हों; किसीके भी हृदयमें खोटा भाव नहीं रहना चाहिये ।

भीष्मजीने पूछा—ब्रह्मन् ! क्या करनेसे मनुष्य इस लोकमें ब्रह्माजीका भक्त कहलाता है ? मनुष्योंमें कैसे लोग ब्रह्मभक्त माने गये हैं ? यह मुझे बताइये ।

पुलस्त्यजी बोले—राजन् ! भक्ति तीन प्रकारकी कही गयी है—मानस, वाचिक और कायिक । इसके सिवा भक्तिके तीन भेद और हैं—लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक । ध्यान-धारणापूर्वक बुद्धिके द्वारा वेदार्थका जो विचार किया जाता है, उसे मानस भक्ति कहते हैं । यह ब्रह्माजीकी प्रसन्नता बढ़ानेवाली है । मन्त्र-जप, वेदपाठ तथा आरण्यकोंके जपसे होनेवाली भक्ति वाचिक कहलाती है । मन और इन्द्रियोंको रोकनेवाले व्रत, उपवास, नियम, वृत्त्यु, सान्त्वन तथा चान्द्रायण आदि भिन्न-भिन्न व्रतोंसे, ब्रह्मकृष्णनामक उपवाससे एवं अन्यान्य शुभ नियमोंके अनुष्ठानसे जो भगवान्की आराधना की जाती है, उसको कायिक भक्ति कहते हैं । यह द्विजातियोंकी त्रिविध भक्ति बतायी गयी । गायके घी, दूध और दही, रक्त, दीप, कुश, जल, चन्दन, माला, विविध धातुओं तथा पदार्थ, काले अगरकी सुगन्धसे युक्त एवं घी और गुण्डसे बने हुए घूप, आभूषण, सुवर्ण और रत्न आदिसे निर्मित विचित्र-विचित्र हार, नृत्य, वाद्य, संगीत, सब प्रकारके जंगली फल-मूलोंके उपहार तथा मत्स्य-शेन्य आदि नैवेद्य अर्पण करके मनुष्य ब्रह्माजीके उद्देश्यसे जो पूजा करते हैं, वह लौकिक भक्ति मानी गयी है । ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेदके मन्त्रोंका जप और संहिताओंका अध्यापन आदि कर्म यदि ब्रह्माजीके उद्देश्यसे किये जाते हैं, जो वह वैदिक भक्ति कहलाती है । वेद-मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक हविष्यकी

आहुति देकर जो किया सम्पन्न की जाती है, वह भी वैदिक भक्ति मानी गयी है । अमावास्या अथवा पूर्णिमाको जो अधिहोत्र किया जाता है, यशोंमें जो उत्तम दक्षिणा दी जाती है, तथा देवताओंको जो पुरोडाश और चरु अर्पण किये जाते हैं—ये सब वैदिक भक्तिके अन्तर्गत हैं । इष्टि, धृति, यज्ञ-सम्बन्धी सोमपान तथा अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, चन्द्रमा, शेष और सूर्यके उद्देश्यसे किये हुए जितने कर्म हैं, उन सबके देवता ब्रह्माजी ही हैं ।

राजन् ! ब्रह्माजीकी आध्यात्मिक भक्ति दो प्रकारकी मानी गयी है—एक सांख्यज और दूसरी योगज । इन दोनोंका भेद सुनो । प्रधान (मूल प्रकृति) आदि प्राकृत तत्त्व संख्यामें चौबीस हैं । वे सब-के-सब जड़ एवं मोघ हैं । उनका भोक्ता पुरुष पञ्चीसवाँ तत्त्व है, वह चेतन है । इस प्रकार संख्यापूर्वक प्रकृति और पुत्रपुत्रके तत्त्वको ठीक-ठीक जानना सांख्यज भक्ति है । इसे संपुरुषोंने सांख्य-शास्त्रके अनुसार आध्यात्मिक भक्ति माना है । अथ ब्रह्माजीकी योगज भक्तिका वर्णन सुनो । प्रतिदिन प्राणायामपूर्वक ध्यान लगाये, इन्द्रियोंका संयम करे और समस्त इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे खींचकर हृदयमें धारण करके प्रजानाथ ब्रह्माजीका इस प्रकार ध्यान करे । हृदयके भीतर कमल है, उसकी कर्णिकापर ब्रह्माजी विराजमान हैं । वे रक्त वस्त्र धारण किये हुए हैं, उनके नेत्र सुन्दर हैं । सब ओर उनके मुख प्रकाशित हो रहे हैं । ब्रह्मवृत्र (यज्ञोपवीत) कमरके ऊपरतक लटकता हुआ है, उनके शरीरका वर्ण लाल है, चार भुजाएँ शोभा पा रही हैं तथा हाथोंमें बरद और अभयकी मुद्राएँ हैं । इस प्रकारके ध्यानकी स्थिरता योगजन्म मानस सिद्धि है; यही ब्रह्माजीके प्रति होनेवाली पराभक्ति मानी गयी है । जो भगवान् ब्रह्माजीमें ऐसी भक्ति रखता है, वह ब्रह्मभक्त कहलाता है ।

राजन् ! अथ पुष्कर क्षेत्रमें निवास करनेवाले पुरुषोंके पालन करने योग्य आचारका वर्णन सुनो । पूर्वकाष्ठमें जब विष्णु आदि देवताओंका वहाँ समागम हुआ था, उस समय सबकी उपस्थितिमें ब्रह्माजीने स्वयं ही क्षेत्रनिवासियोंके कर्तव्यको विस्तारके साथ बतलाया था । पुष्कर क्षेत्रमें निवास करनेवालोंको उचित है कि वे ममता और अस्कारको पास न आने दें । आसक्ति और संग्रहणी वृत्तिका परित्याग करें । वन्य-शान्धवोंके प्रति भी उनके मनमें आसक्ति नहीं रहनी चाहिये । वे डटे, पक्कर और सुवर्णको समान समझें ।

पुष्कर तीर्थकी महिमा, वहाँ वास करनेवाले लोगोंके लिये नियम तथा आश्रम-धर्मका निरूपण

पुलस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! मेह गिरिके शिखरपर श्रीनिधान नामक एक नगर है, जो नाना प्रकारके रत्नोंसे सुशोभित, अनेक आश्रयोंका घर तथा बहुतेरे वृक्षोंसे हरा भरा है । भौति भौतिरी अद्भुत धातुओंसे उसकी बड़ी विचित्र शोभा होती है । वह स्वच्छ स्फटिक मणिके समान निर्मल दिखायी देता है । वहाँ ब्रह्माजीका वैराज नामक भवन है, जहाँ देवताओंकी सुख देनेवाली पातिमती नामकी सभा है । वह मुनि समुदायसे सेवित तथा ऋषि-महर्षियोंसे भरी रहती है । एक दिन देवेश्वर ब्रह्माजी उसी सभामें बैठकर जगत्का निर्माण करनेवाले परमेश्वरका ध्यान कर रहे थे ।

ध्यान करते-करते उनके मनमें यह विचार उठा कि मैं किस प्रकार यज्ञ करूँ ? भूतलपर कहाँ और किस स्थानपर मुझे यज्ञ करना चाहिये ? काशी, प्रयाग, तुङ्गा (तुङ्गभद्रा), नैमिषारण्य, पुष्कर, काञ्ची, भद्रा, देविका, कुरुक्षेत्र, सरस्वती और प्रभास आदि बहुत से तीर्थ हैं । भूमण्डलमें चारों ओर जितने पुण्य तीर्थ और क्षेत्र हैं, उन सबको मेरी आज्ञासे रुद्रने प्रण किया है । जिसमें मेरी उत्पत्ति हुई है, भगवान् श्रीविष्णुकी नामसे प्रकट हुए उस कमलकी ही वेदपाटी ऋषि

पुष्कर तीर्थ करते हैं (पुष्कर तीर्थ उसीका व्यक्तरूप है) । इस प्रकार विचार करते करते प्रजापति ब्रह्माके मनमें यह बात आयी कि अब मैं पृथ्वीपर चढ़ूँ । यह सोचकर वे अपनी उत्पत्तिके प्राचीन स्थानपर आये और वहाँके उत्तम वनमें प्रथिण हुए, जो नाना प्रकारके वृक्षों और लताओंसे व्याप्त एवं भौति भौतिके फूलोंसे सुशोभित था । वहाँ पहुँचकर उन्होंने क्षेत्रकी स्थापना की, जिसका यथार्थरूपसे वर्णन करता हूँ । चन्द्रनदीके उत्तर प्राची सरस्वतीतक और नन्दन नामक स्थानसे पूर्व क्रम्य या कल्याणनामक स्थानतक जितनी भूमि है, वह सब पुष्कर तीर्थके नामसे प्रसिद्ध है । इसमें लोकवर्त्ता ब्रह्माजीने यज्ञ करनेके निमित्त वेदी बनायी । ब्रह्माजीने वहाँ तीन पुण्यरोंकी कल्पना की । प्रथम श्रेष्ठ पुष्कर तीर्थ समझना चाहिये, जो तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाला और विख्यात है । उसके देवता साक्षात् ब्रह्माजी हैं । दूसरा मध्यम पुष्कर है, जिसके देवता विष्णु हैं तथा तीसरा कनिष्ठ पुष्कर है, जिसके देवता भगवान् रुद्र हैं । यह पुष्कर नामक वन आदि, प्रधान एवं शुद्ध क्षेत्र है । वेदमें भी इसका वर्णन आता है । इस तीर्थमें भगवान् ब्रह्मा सदा निवास करते हैं । उन्होंने भूमण्डलके इस भागपर बड़ा अनुग्रह किया है । पृथ्वीपर विचरनेवाले सम्पूर्ण जीवोंपर कृपा करनेके लिये ही ब्रह्माजीने इस तीर्थको प्रकट किया है । वहाँकी यज्ञवेदीको उन्होंने सुवर्ण और हरिसे मढ़ा दिया तथा नाना प्रकारके रत्नोंसे सुसज्जित करके उसके पक्षोंको सब प्रकारसे सुशोभित एवं विचित्र बना दिया । तत्पश्चात् लोकपितामह भगवान् ब्रह्माजी वहाँ आनन्दपूर्वक रहने लगे । साथ ही भगवान् श्रीविष्णु, रुद्र, आठों वसु, दोनों अदितीकुमार, मरुद्गण तथा स्वर्गपाली देवता भी देवराज इन्द्रके साथ वहाँ आकर निहार करने लगे । यह तीर्थ सम्पूर्ण लोकोंपर अनुग्रह करनेवाला है । मैंने इसकी यथार्थ महिमाका तुमसे वर्णन किया है । जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण होकर संहिताके क्रमसे विधिपूर्वक मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए इस तीर्थमें वेदीका पाठ करते हैं, वे सब लोग ब्रह्माजीके कृपापात्र होकर उन्हींके समीप निवास करते हैं ।

भीष्मजीने पूछा—भगवन् ! तीर्थनिवासी मनुष्योंको पुष्कर वनमें किस विधिसे रहना चाहिये ? क्या केवल

पुरुषोंको ही वहाँ निवास करना चाहिये या स्त्रियोंको भी ? अथवा सभी वर्णों एवं आश्रमोंके लोग वहाँ निवास कर सकते हैं ?

पुलस्त्यजी बोले—राजन् ! सभी वर्णों एवं आश्रमोंके पुरुषों और स्त्रियोंको भी उस तीर्थमें निवास करना चाहिये । सबको अपने-अपने धर्म और आचारका पालन करते हुए दम्भ और मोहका परित्याग करके रहना उचित है । सभी मनः, बाणी और कर्मसे ब्रह्माजीके भक्त एवं जितेन्द्रिय हों । कोई किसीके प्रति दोष-दृष्टि न करे । सब मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंके हितैषी हों ; किसीके भी हृदयमें खोटा भाव नहीं रहना चाहिये ।

भीष्मजीने पूछा—ब्रह्मन् ! क्या करनेसे मनुष्य इस लोकमें ब्रह्माजीका भक्त कहलाता है ? मनुष्योंमें कैसे लोग ब्रह्मभक्त माने गये हैं ? यह मुझे बताइये ।

पुलस्त्यजी बोले—राजन् ! भक्ति तीन प्रकारकी कही गयी है—मानस, वाचिक और कायिक । इसके सिवा भक्तिके तीन भेद और हैं—लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक । ध्यान-धारणापूर्वक बुद्धिके द्वारा वेदार्थका जो विचार किया जाता है, उसे मानस भक्ति कहते हैं । यह ब्रह्माजीकी प्रसन्नता बढ़ानेवाली है । मन्त्र-जप, वेदपाठ तथा आरण्यकोंके जपसे होनेवाली भक्ति वाचिक कहलाती है । मन और इन्द्रियोंको रोकनेवाले व्रत, उपवास, नियम, कृच्छ्र, सान्त्वन तथा चान्द्रायण आदि भिन्न-भिन्न व्रतोंसे, ब्रह्मकृच्छ्रनामक उपवाससे एवं अन्यान्य शुभ नियमोंके अनुष्ठानसे जो भगवान्की आराधना की जाती है, उसको कायिक भक्ति कहते हैं । यह दिजातियोंकी त्रिविध भक्ति बतायी गयी । गायके घी, दूध और दही, रत्न, दीप, कुश, जल, चन्दन, माला, त्रिविध धातुओं तथा पदार्थ, काले अगरकी सुगन्धसे युक्त एवं धी और गुलालसे बने हुए धूप, आभूषण, सुवर्ण और रत्न आदिसे निर्मित विचित्र-विचित्र हार, मृत्पत्र, वाद्य, संगीत, सब प्रकारके जंगली फल-मूलोंके उपहार तथा भस्म-गोमय आदि नैवेद्य अर्पण करके मनुष्य ब्रह्माजीके उद्देश्यसे जो पूजा करते हैं, वह लौकिक भक्ति मानी गयी है । श्रमवेद, यजुर्वेद तथा सामवेदके मन्त्रोंका जप और संहिताओंका अध्यापन आदि कर्म यदि ब्रह्माजीके उद्देश्यसे किये जाते हैं, तो वह वैदिक भक्ति कहलाती है । वेद-मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक दक्षिण्यकी

आहुति देकर जो क्रिया सम्पन्न की जाती है, वह भी वैदिक भक्ति मानी गयी है । अमावास्या अथवा पूर्णिमाको जो अग्निहोत्र किया जाता है, यज्ञोंमें जो उत्तम दक्षिणा दी जाती है, तथा देवताओंको जो पुरोडाश और सब अर्पण किये जाते हैं—ये सब वैदिक भक्तिके अन्तर्गत हैं । इष्टि, वृष्टि, यज्ञ-सम्बन्धी सोमपान तथा अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, चन्द्रमा, मेघ और सूर्यके उद्देश्यसे किये हुए जितने कर्म हैं, उन सबके देवता ब्रह्माजी ही हैं ।

राजन् ! ब्रह्माजीकी आध्यात्मिक भक्ति दो प्रकारकी मानी गयी है—एक सांख्यज और दूसरी योगज । इन दोनोंका भेद सुनो । प्रधान (मूल प्रकृति) आदि प्राकृत तत्त्व संख्यामें चोरीत हैं । वे सबके-सब जड़ एवं भोग्य हैं । उनका भोक्ता पुरुष पक्षीसवाँ तत्त्व है, वह चेतन है । इस प्रकार संख्यापूर्वक प्रकृति और पुरुषके तत्त्वकी ठीक-ठीक जानना सांख्यज भक्ति है । इसे सत्पुरुषोंने सांख्य-शास्त्रके अनुसार आध्यात्मिक भक्ति माना है । अब ब्रह्माजीकी योगज भक्तिका वर्णन सुनो । प्रतिदिन प्राणायामपूर्वक ध्यान लगाये, इन्द्रियोंका संयम करे और समस्त इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे खींचकर हृदयमें चारण करके प्रजानाथ ब्रह्माजीका इस प्रकार ध्यान करे । हृदयके भीतर कमल है, उसकी फर्णिकापर ब्रह्माजी विराजमान हैं । वे रक्त वस्त्र चारण किये हुए हैं, उनके नेत्र सुन्दर हैं । सब ओर उनके मुख प्रकाशित हो रहे हैं । ब्रह्मवृक्ष (यज्ञोपवीत) कमरके ऊपरतक लटका हुआ है, उनके शरीरका वर्ण लाल है, चार भुजाएँ क्षोभा पा रही हैं तथा हाथोंमें वरद और अभयकी मुद्राएँ हैं । इस प्रकारके ध्यानकी स्थिरता योगजन्म मानस सिद्धि है; यही ब्रह्माजीके प्रति होनेवाली पराभक्ति मानी गयी है । जो भगवान् ब्रह्माजीमें ऐसी भक्ति रखता है, वह ब्रह्मभक्त कहलाता है ।

राजन् ! अब पुष्कर क्षेत्रमें निवास करनेवाले पुरुषोंके पालन करने योग्य आचारका वर्णन सुनो । पूर्वकालमें जब विष्णु आदि देवताओंका वहाँ समागम हुआ था, उस समय सबकी उपस्थितिमें ब्रह्माजीने स्वयं ही क्षेत्रनियतियोंके कर्तव्यको धित्ताके साथ बतलाया था । पुष्कर क्षेत्रमें निवास करनेवालोंको उचित है कि वे ममता और अहंकारकी पास न आने दें । आसक्ति और संग्रहकी वृत्तिका परित्याग करें । वन्धु-बान्धवोंके प्रति भी उनके मनमें आसक्ति नहीं रहनी चाहिये । वे देले, परवर और सुवर्णको गमान समझें ।

पुष्कर तीर्थकी महिमा, वहाँ वास करनेवाले लोगोंके लिये नियम तथा आश्रम-धर्मका निरूपण

पुलस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! मेघ गिरिके शिखरपर भीतिघान नामक एक नगर है, जो नाना प्रकारके खोजे सुशोभित, अनेक आश्रमोंका घर तथा बहुतेरे वृक्षोंसे हरा भरा है । भौति भौतिकी अद्भुत घातुओंसे उसकी बड़ी विचित्र शोभा होती है । यह स्वच्छ स्फटिक मणिके समान निर्मल दिखायी देता है । यहाँ ब्रह्माजीका वैराज नामक भजन है, जहाँ देवताओंकी सुख देनेवाली कान्तिमयी नामकी सभा है । यह मुनि समुदायसे सेवित तथा श्रुतिमहर्षियोंसे भी रहती है । एक दिन देवेश्वर ब्रह्माजी उसी सभासे बैठकर जगत्का निर्माण करनेवाले परमेश्वरका ध्यान कर रहे थे ।

ध्यान करते-करते उनके मनमें यह विचार उठा कि 'किस प्रकार यह करें ? भूतलपर कहाँ और किस स्थानपर मुझे यह करना चाहिये ? वायी, प्रयाग, तुङ्गा (तुङ्गभद्रा), नैमिषारण्य, पुष्कर, काशी, भद्रा, देविका, कुक्षेत्र, सरस्वती और प्रभास आदि बहुत-से तीर्थ हैं । भूमण्डलमें चारों ओर जितने पुण्य तीर्थ और क्षेत्र हैं, उन सबमें मेरी आज्ञासे रुद्रने प्रण किया है । जिससे मेरी उताचि हुई है, भगवान् श्रीविष्णुकी नाभिसे प्रकट हुए उस कलशकी ही वेदपाठी श्रुति

पुष्कर तीर्थ कहते हैं (पुष्कर तीर्थ उसीका व्यक्तरूप है) । इस प्रकार विचार करते-करते प्रजापति ब्रह्माके मनमें यह बात आयी कि अग मैं पृथ्वीपर चूँ । यह सोचकर वे अपनी उताचिके प्राचीन स्थानपर आये और वहाँके उत्तम वनमें प्रविष्ट हुए, जो नाना प्रकारके वृक्षों और लताओंसे व्याप्त एवं भौति भौतिके फूलोंसे सुशोभित था । यहाँ पहुँचकर उन्होंने क्षेत्रकी स्थापना की, जिसका यथार्थरूपसे वर्णन करता हूँ । चन्द्रनदीके उत्तर प्राची सरस्वतीतक और नन्दन नामक स्थानसे पूर्व कम्प या कल्पनामक स्थानतक जितनी भूमि है, वह सब पुष्कर तीर्थके नामसे प्रसिद्ध है । इसमें लोककर्ता ब्रह्माजीने यह करनेके निमित्त वेदी बनायी । ब्रह्माजीने यहाँ तीन पुष्करोंकी कल्पना की । प्रथम ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ समझना चाहिये, जो तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाला और विष्णुपति है । उसके देवता साक्षात् ब्रह्माजी हैं । दूसरा मध्यम पुष्कर है, जिसके देवता विष्णु हैं तथा तीसरा कनिष्ठ पुष्कर है, जिसके देवता भगवान् रुद्र हैं । यह पुष्कर नामक वन आदि, प्रधान एवं गुह्य क्षेत्र है । वेदमें भी इसका वर्णन आता है । इस तीर्थमें भगवान् ब्रह्मा सदा निवास करते हैं । उन्होंने भूमण्डलके इस भागपर बड़ा अनुग्रह किया है । पृथ्वीपर विचरनेवाले सम्पूर्ण जीवोंपर कृपा करनेके लिये ही ब्रह्माजीने इस तीर्थको प्रकट किया है । यहाँकी यशवेदीमें उन्होंने सुवर्ण और हीरेसे मड़ा दिया तथा नाना प्रकारके रत्नोंसे सुसज्जित करके उसके फर्शको सब प्रकारसे सुशोभित एवं विचित्र बना दिया । तत्पश्चात् लोकपितामह भगवान् ब्रह्माजी यहाँ आनन्दपूर्वक रहने लगे । साथ ही भगवान् श्रीविष्णु, रुद्र, आठों घम, दोनों अधिष्ठाता, मरुत्तन तथा स्वर्गवासी देवता भी देवराज रुद्रके साथ यहाँ आकर निहार करने लगे । यह तीर्थ सम्पूर्ण लोकोंपर अनुग्रह करनेवाला है । मैंने इसकी यथार्थ महिमाका तुमसे वर्णन किया है । जो ब्राह्मण अधिहोत्र परायण होकर संहिताके क्रमसे विधिपूर्वक मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए इस तीर्थमें वेदोंका पाठ करते हैं, वे सब लोग ब्रह्माजीके कृपापत्र होकर उन्हींके समीप निवास करते हैं ।

भीष्मजीने पूछा—भगवन् ! तीर्थनिवासी मनुष्योंको पुष्कर वनमें जिस विधिसे रहना चाहिये ? क्या केवल

पुरुषोंको ही वहाँ निवास करना चाहिये या स्त्रियोंको भी ? अथवा सभी वर्णों एवं आश्रमोंके लोग वहाँ निवास कर सकते हैं ?

पुलस्त्यजी बोले—राजन् ! सभी वर्णों एवं आश्रमोंके पुरुषों और स्त्रियोंको भी उस तीर्थमें निवास करना चाहिये । सबको अपने-अपने धर्म और आचारका पालन करते हुए दम्भ और मोहका परित्याग करके रहना उचित है । सभी मन, बाणी और कर्मसे ब्रह्माजीके भक्त एवं जितेन्द्रिय हों । कोई किसीके प्रति दोष-दृष्टि न करे । सब मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंके हितैषी हों; किसीके भी हृदयमें खोटा भाव नहीं रहना चाहिये ।

भीष्मजीने पूछा—ब्रह्मन् ! क्या करनेसे मनुष्य इस लोकमें ब्रह्माजीका भक्त कहलाता है ? मनुष्योंमें कैसे लोग ब्रह्मभक्त माने गये हैं ? यह मुझे बताइये ।

पुलस्त्यजी बोले—राजन् ! भक्ति तीन प्रकारकी कही गयी है—मानस, वाचिक और कायिक । इसके सिवा भक्तिके तीन भेद और हैं—लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक । ध्यान-धारणापूर्वक बुद्धिके द्वारा वेदार्थका जो विचार किया जाता है; उसे मानस भक्ति कहते हैं । यह ब्रह्माजीकी प्रसन्नता बढ़ानेवाली है । मन्त्र-जप, घेदपाठ तथा आरण्यकोंके जपसे होनेवाली भक्ति वाचिक कहलाती है । मन और इन्द्रियोंको रोकनेवाले व्रत, उपवास, नियम, कृच्छ्र, सन्तन तथा चान्द्रायण आदि भिन्न-भिन्न व्रतोंसे, ब्रह्मकण्डूनामक उपवाससे एवं अन्यान्य शुभ नियमोंके अनुष्ठानसे जो भगवान्की आराधना की जाती है, उसको कायिक भक्ति कहते हैं । यह द्विजातियोंकी त्रिविध भक्ति बतायी गयी । गायके घी, दूध और दही, रत्न, दीप, कुश, जल, चन्दन, माला, विविध धातुओं तथा पदार्थ, काले अगरसी सुगन्धसे युक्त एवं घी और गूँगलसे बने हुए धूप, आभूषण, सुगंध और रत्न आदिते निर्मित विचित्र-विचित्र हार, नृत्य, वाद्य, संगीत, सब प्रकारके जंगली फल-मूलोंके उपहार तथा भक्ष्य-भोग्य आदि नैवेद्य अर्पण करके मनुष्य ब्रह्माजीके उद्देश्यसे जो पूजा करते हैं, वह लौकिक भक्ति मानी गयी है । ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेदके मन्त्रोंका जप और संहिताओंका अध्यापन आदि कर्म यदि ब्रह्माजीके उद्देश्यसे किये जाते हैं, तो वह वैदिक भक्ति कहलाती है । वेद-मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक दृष्टिपथकी

आहुति देकर जो क्रिया सम्पन्न की जाती है, वह भी वैदिक भक्ति मानी गयी है । अमावास्या अथवा पूर्णिमाको जो अग्निहोत्र किया जाता है, यज्ञोंमें जो उत्तम दक्षिणा दी जाती है, तथा देवताओंको जो पुरोडाश और चरु अर्पण किये जाते हैं—ये सब वैदिक भक्तिके अन्तर्गत हैं । इष्टि, धृति, यज्ञ-सम्बन्धी सोमयान तथा अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, चन्द्रमा, मेघ और सूर्यके उद्देश्यसे किये हुए जितने कर्म हैं, उन सबके देवता ब्रह्माजी ही हैं ।

राजन् ! ब्रह्माजीकी आध्यात्मिक भक्ति दो प्रकारकी मानी गयी है—एक सांख्यज और दूसरी योगज । इन दोनोंका भेद सुनो । प्रधान (मूल प्रकृति) आदि प्राकृत तत्त्व संख्यामें चौबीस हैं । वे सबके-सब जड़ एवं भोग्य हैं । उनका भोक्ता पुरुष पञ्चीसवाँ तत्त्व है, वह चेतन है । इस प्रकार संख्यापूर्वक प्रकृति और पुरुषके तत्त्वको ठीक-ठीक जानना सांख्यच भक्ति है । इसे संपुरुषोंने सांख्य-शास्त्रके अनुसार आध्यात्मिक भक्ति माना है । अब ब्रह्माजीकी योगज भक्तिका वर्णन सुनो । प्रतिदिन प्राणाधामपूर्वक ध्यान लगाने, इन्द्रियोंका संयम करे और समस्त इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे खींचकर हृदयमें धारण करके प्रजानाथ ब्रह्माजीका इस प्रकार ध्यान करे । हृदयके भीतर कमल है, उसकी कर्णिकापर ब्रह्माजी विराजमान हैं । वे रक्त रत्न धारण किये हुए हैं; उनके नेत्र सुन्दर हैं । सब ओर उनके मुख प्रकाशित हो रहे हैं । ब्रह्मसूत्र (यगोपवीत) कमरके ऊपरतक लटका हुआ है; उनके शरीरका वर्ण लाल है; चार भुजाएँ शोभा पा रही हैं तथा हाथोंमें वरद और अभयकी मुद्राएँ हैं । इस प्रकारके ध्यानकी स्थिरता योगजन्म मानस सिद्धि है; यही ब्रह्माजीके प्रति होनेवाली पराभक्ति मानी गयी है । जो भगवान् ब्रह्माजीमें ऐसी भक्ति रखता है, वह ब्रह्मभक्त कहलाता है ।

राजन् ! अब पुष्कर क्षेत्रमें निवास करनेवाले पुरुषोंके पालन करने योग्य आचारका वर्णन सुनो । पूर्वकालमें जब विष्णु आदि देवताओंका वहाँ समागम हुआ था; उस समय सबकी उपस्थितिमें ब्रह्माजीने स्वयं ही क्षेत्रनिवासियोंके कर्तव्यको विस्तारके साथ बतलाया था । पुष्कर क्षेत्रमें निवास करनेवालोंको उचित है कि वे ममता और अहंकारको पास न आने दें । आसक्ति और संग्रहकी वृत्तिका परित्याग करें । वन्धु-वान्धवोंके प्रति भी उनके मनमें आसक्ति नहीं रहनी चाहिये । वे देले, पत्थर और सुवर्णको समान समझें ।

प्रतिदिन नाना प्रकारके शुभ कर्म करते हुए सम्पूर्ण प्राणियोंके अभयदान दें। निम्न प्राणायाम और परमेस्वरना ध्यान करें। जपने द्वारा अपने अंत करणको शुद्ध बनायें। यति धर्मके धर्तव्योंका पालन करें। साख्ययोगकी विधिको जानें तथा सम्पूर्ण मशयोंका उच्छेद करने ब्रह्मना बोध प्राप्त करें। क्षेत्रनिनामी ब्राह्मण इष्टी निगमसे रहकर वहाँ यज्ञ करते हैं।

अब पुष्कर जलमें मृत्युको प्राप्त होनेवाले लोगोंको जो फल मिलता है, उसे सुने। वे लोग अथवा ब्रह्मसाधुएकको प्राप्त हात हैं, जो दूसरोंने लिये संध्या दुर्लभ है। उधे उस पदकी प्राप्ति होती है, जहाँ जनेपर पुन मृत्यु प्रदान करनेवाला जन्म नष्ट ग्रहण करना पड़ता। वे पुनरावृत्तिके पणना परिवर्तन करके ब्रह्मसंन्योनी परा विद्यामें स्थित हो जाते हैं।

भीष्मजीने कहा—ब्रह्मन् ! पुष्कर तीर्थमें निवास करनेवाली क्रियाँ, स्नेच्छ, शूद्र, पशु, पक्षी, मृग, गौं, जट, अथे तथा बहरे प्राणी, जो तत्पत्या और नियमोंमें दूर हैं, किस गतिमें प्राप्त होते हैं—यह ज्ञानेकी कृपा करें।

पुलस्त्यजी बोले—भीष्म ! पुष्कर क्षेत्रमें मरनेवाले स्नेच्छ, शूद्र, स्त्री, पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं। ये दिव्य शरीर धारण करके सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंपर बैठकर ब्रह्मलोककी यात्रा करत हैं। तीर्थस्थानोंमें पड़े हुए—पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, धूलकर, जलकर, स्वेदज, अण्डज, उद्भिज और जरायुज आदि प्राणी यदि पुष्कर जलमें प्राणत्याग करते हैं तो मृत्युके समान कान्तिमान् विमानोंपर बैठकर ब्रह्मलोकमें जाते हैं। जैसे समुद्रके समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, वैसे ही पुष्करके समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। १० अरु मैं तुम्हें जन्म देना शोका परिचय देता हूँ, जो इस पुष्कर क्षेत्रमें मदा नियमान् रहते हैं। भगवान् श्रीविष्णुके साथ इन्द्रादि सम्पूर्ण देवता, गणेश, वातिकेय, चन्द्रमा, सूर्य और देवी—ये सब सम्पूर्ण जगत्का हित करनेके लिये ब्रह्माजीके निवास स्थान पुष्कर क्षेत्रमें सदा निवसमान रहते हैं। इस तीर्थमें निवास करनेवाले लोग सत्ययुगमें गारह अर्वाक्ष, त्रेतामें एक

वर्षतक तथा द्वापरमें एक मासतक तीर्थ में रह करनेसे जिस फलको पाते थे, उसे कलियुगमें एक दिन-रातके तीर्थ सेवनसे ही प्राप्त कर लेते हैं। यह बात देवाधिदेव ब्रह्माजीने पूर्वकालमें मुहूर्ते (पुलस्त्यजीके) स्वयं ही कही थी। पुष्करत गडकर इस प्रचीर दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है, इसलिये पूरा प्रयत्न करने मनुष्योंको इस पुष्कर जलमें सेवन करना चाहिये। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी—ये सब लोग अपने अपने शास्त्रोक्त धर्मका पालन करते हुए इस क्षेत्रमें परम गतिको प्राप्त करते हैं।

धर्म और अर्थके तत्वको जाननेवाले पुष्करको चाहिये कि वह अपनी आयुके एक चौथाई भागतक दूसरीकी निन्दामें बचकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए गुह्र अथवा गुह्रपुत्रके समीप निवास करे तथा गुह्रकी सेवामें जो समय बचे, उसमें अध्ययन करे, भद्रा और आदरपूर्वक गुरुका आश्रय ले। गुरुके घरमें रहते समय गुरुके सोनेके पश्चात् शयन करे और उनके उठनेसे पहले उठ जाय। शिष्यके करनेयोग्य जो कुछ सेवा आदि कार्य हो, वह सब पूरा करके ही शिष्यको गुरुके पास रहना होना चाहिये। वह मदा गुरुका किङ्कर होकर सब प्रकारकी सेवाएँ करे। सब कार्योंमें कुशल हो। पवित्र, कार्यदक्ष और गुणवान् रहे। गुरुको प्रिय लगनेवाला उत्तर दे। इन्द्रियोंको जीतकर शान्तभावसे गुरुकी ओर देखे। गुरुके भोजन करनेमें पहले भोजन और जल्पान करनेमें पहले जल्पान न करे। गुरु खड़े हो तो न्यव भी बैठे नहीं। उनके सोये बिना शयन भी न करे। उत्तान शायीके द्वारा गुरुके चरणोंका स्पर्श करे। गुरुके दाहिने पैरको अपने दाहिने हाथसे और बायें पैरको बायें हाथसे धीरे धीरे दबाये और इस प्रकार प्रणाम करके गुरुसे कहे—‘भगवन् ! मुझे पदाश्रये। प्रभो ! यह कार्य मैंने पूरा कर लिया है और इस कार्यको मैं अभी करूँगा।’ इस प्रकार पहले कार्य करे और फिर शिष्या हुआ सारा काम गुरुको बता दे। मैंने ब्रह्मचारीने नियमोंका यहाँ निस्तारके साथ वर्णन किया है, गुरुभक्त शिष्यको इन सभी नियमोंका पालन करना चाहिये। इस प्रकार अपनी शक्तिके अनुसार गुरुकी प्रसन्नताका सम्पादन करते हुए शिष्यको कर्तव्य कर्ममें लगे रहना उचित है। वह एक, दो, तीन या चारों वेदोंको

* यथा भोदपरतु-तो न चायोऽपि नृणांशुष ।

तथा न पुष्करस्थाने सम तीर्थं न विद्यते ॥

(१५ । २४४ ७४)

† कुत्रे तु द्वादशैर्बैरुद्वेताया हायनेन तु ।

मासेन द्वारे भीष्म अक्षोत्रात्रेण तत्कर्म ॥

(१५ । २८० ८१)

अर्घसहित गुरुमुखसे अध्ययन करे । भिक्षाके अन्तसे जीविका चलाये और धरतीपर नयन करे । वेदोक्त व्रतोंका पालन करता रहे और गुरु-दक्षिणा देकर विधिपूर्वक अपना समावर्तन-संस्कार करे । फिर धर्मपूर्वक प्राप्त हुई स्त्रीके साथ गार्हपत्यादि अग्नियोंकी स्थापना करके प्रतिदिन हवनादिके द्वारा उनका पूजन करे ।

आयुका [प्रथम भाग ब्रह्मचर्याश्रममें वितानेके पश्चात्] दूसरा भाग गृहस्थ-आश्रममें रहकर व्यतीत करे । गृहस्थ ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना तथा दान देना और दान लेना—इन छः कर्मोंका अनुष्ठान करे । उससे भिन्न दानप्रसी विप्र केवल यजन, अध्ययन और दान—इन तीन कर्मोंका ही अनुष्ठान करे तथा चतुर्थ आश्रममें रहनेवाला ब्रह्मनिष्ठ संन्यासी जपयज्ञ और अध्ययन—इन दो ही कर्मोंसे सम्बन्ध रखे । गृहस्थके व्रतसे बढ़कर दूसरा कोई महान् तीर्थ नहीं बताया गया है । गृहस्थ पुरुष कभी केवल अपने खानेके लिये भोजन न बनाये [देवता और अतिथियोंके उद्देश्यसे ही रसोई करे] । पशुओंकी हिंसा न करे । दिनमें कभी नींद न ले । रातके पहले और पिछले भागमें भी न सोये । दिन और रात्रिकी सन्धिमें (सूर्योदय एवं सूर्यास्तके समय) भोजन न करे । छूठ न गीले । गृहस्थके घरमें कभी ऐसा नहीं होना चाहिये कि कोई ब्राह्मण अतिथि आकर भूखा रह जाय और उसका यथावत् सत्कार न हो । अतिथिको भोजन करानेसे देवता और पितर संतुष्ट होते हैं; अतः गृहस्थ पुरुष सदा ही अतिथियोंका सत्कार करे । जो वेद-विद्या और व्रतमें निष्णात, श्रोत्रिय, वेदोंके पारगामी, अपने कर्मसे जीविका चलावे, जितेन्द्रिय, क्रियावान् और तपस्वी हैं, उन्हें श्रेष्ठ पुरुषोंके सत्कारके लिये हव्य और कव्यका विधान किया गया है । जो नक्षर पदार्थोंके प्रति आसक्त है, अपने कर्मसे भ्रष्ट हो गया है, अमिहोत्र छोड़ चुका है, गुरुकी श्रद्धा निन्दा करता है और असत्यभाषणमें आग्रह रखता है, वह देवताओं और पितरोंको अर्पण करनेयोग्य अन्नके पानेका अधिकारी नहीं है । गृहस्थकी सम्पत्तिमें सभी प्राणियोंका भाग होता है । जो भोजन नहीं बनावे, उन्हें भी गृहस्थ पुरुष अन्न दे । वह प्रतिदिन 'विषय' और 'अमृत' भोजन करे । यज्ञसे (देवताओं और पितर आदिको अर्पण करनेसे) बचा हुआ अन्न हविष्यके समान एवं अमृत माना गया है । तथा जो कुटुम्बके सभी

मनुष्योंके भोजन कर लेनेके पश्चात् उनसे बचा हुआ अन्न ग्रहण करता है; उसे 'विषयशी' ('विषय' अन्न भोजन करनेवाला) कहा गया है ।

गृहस्थ पुरुषको केवल अपनी ही स्त्रीसे अनुराग रखना चाहिये । वह मनको अपने वशमें रखे, किसीके गुणोंमें दोष न देखे और अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंको काबूमें रखे । ऋत्विक्, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, ब्रह्म, बालक, रोगी, वैद्य, कुटुम्बी, सम्बन्धी, बान्धव, माता, पिता, दामाद, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटा तथा दास-दासियोंके साथ विवाद नहीं करना चाहिये । जो इनसे विवाद नहीं करता, वह सब प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाता है । जो अनुकूल वर्तनके द्वारा इन्हें अपने वशमें कर लेता है, वह सम्पूर्ण लोकोंपर विजय पा जाता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । आचार्य ब्रह्मलोकका स्वामी है, पिता प्रजापति-लोकका प्रभु है, अतिथि सम्पूर्ण लोकोंका ईश्वर है, ऋत्विक् वेदोंका अधिष्ठान और प्रभु होता है । दामाद अप्सराओंके लोकका अधिपति है । कुटुम्बी विश्वेदेवसम्बन्धी लोकोंके अधिष्ठाता हैं । सम्बन्धी और बान्धव दिशाओंके तथा माता और मामा भूलोकके स्वामी हैं । ब्रह्म, बालक और रोगी मनुष्य आकाशके प्रभु हैं । पुरोहित ऋषिलोकके और शरणागत साधुलोकोंके अधिपति हैं । वैद्य अधिनीकुमारोंके लोकका तथा भाई वसुलोकका स्वामी है । पत्नी वायुलोककी ईश्वरी तथा कन्या अप्सराओंके घरकी-स्वामिनी है । बड़ा भाई पिताके समान होता है । पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर हैं । दासवर्ग परछाईके समान हैं तथा कन्या अत्यन्त दीन—दवाके योग्य मानी गयी है । इसलिये उपर्युक्त व्यक्ति कोई अपमानजनक बात भी कह दें तो उसे खुपचाप सह लेना चाहिये । कभी क्रोध या दुःख नहीं करना चाहिये । गृहस्थ-धर्म-परायण विद्वान् पुरुषको एक ही साथ बहुत-से काम नहीं आरम्भ करने चाहिये । धर्मशको उचित है कि वह किसी एक ही काममें लगकर उसे पूरा करे ।

गृहस्थ ब्राह्मणकी तीन जीविकाएँ हैं, उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ एवं कल्याणकारक हैं । पहली है—कुम्भधान्य वृत्ति, जिसमें एक घड़ेसे अधिक धान्यका संग्रह न करके जीवन-निर्वाह किया जाता है । दूसरी उच्छिष्ट वृत्ति है, जिसमें खेती कट जानेपर खेतोंमें गिरी हुई अनाजकी वालें चुनकर लयी जाती हैं और उन्हींसे जीवन-निर्वाह किया जाता है । तीसरी कापोती वृत्ति है, जिसमें खलिहान और बाजारसे अन्नके बिकरे हुए दाने चुनकर लाये जाते हैं तथा उन्हींसे

जीविका चलायी जाती है। जहाँ इन तीन वृत्तियों जीविका चलानेवाले पूजनीय ब्राह्मण निवास करते हैं, उस राष्ट्रकी वृद्धि होती है। जो ब्राह्मण गृहस्थकी इन तीन वृत्तियोंसे जीवन निर्वाह करता है और भगमें कष्टका अनुभव नहीं करता, वह दत्त पीढोतकके पूर्वजोंकी तथा आगे होनेवाली सन्तानोंकी भी दत्त पीढियोंको बचिन कर देता है।

अब तीसरे आश्रम—वानप्रस्थका वर्णन करता हूँ, मुनो। गृहस्थ पुरुष जब यह देख ले कि मेरे छरीरमें छरियों पड़ गयी हैं, मिरके बाल खेद हो गये हैं और पुत्रके भी पुत्र हो गया है, तब वह वनमें चला जाय। जिन्हें गृहस्थ आश्रमके नियमोंसे निर्दोष हो गया है, अतएव जो वानप्रस्थकी धीक्षा लेकर गृहस्थ आश्रमका त्याग कर चुकते हैं, वचिन स्थानमें निवास करते हैं, जो बुद्धि बलसे सम्पन्न तथा सत्य, शौच और क्षमा आदि सद्गुणोंसे युक्त हैं, उन पुरुषोंके कल्याणमय नियमों का वर्णन मुनो। प्रत्येक द्विजकी अपनी आवुका तीसरा भाग वानप्रस्थ आश्रममें रहकर व्यतीत करना चाहिये। वानप्रस्थ आश्रममें भी वह उन्हीं अग्निषोका सेवन करे, जिनका गृहस्थ आश्रममें सेवन करता था। देवताओंका पूजन करे, नियमपूर्वक रहे, नियमित भोजन करे, भगवान् श्रीविष्णुमें मति रखे तथा दसके सम्पूर्ण अङ्गोंका पालन करते हुए प्रतिदिन अग्निहोत्रका अनुष्ठान करे। धान और जौ वही ग्रहण करे, जो बिना जौही हुई जमीनमें अपने आप पैदा हुआ हो। इसके सिवा नीवार (तीना) और विषम अन्नको भी वह पा सक्ता है। उसे अग्निमें देवताओंके निमित्त हविष्य भी अर्पण करना चाहिये। वानप्रस्थालोग वर्षाके समय खुले मैदानमें आवाशके नीचे बैठते हैं, हेमन्त ऋतुमें जलका आश्रय लेते हैं और ग्रीष्ममें पश्चिमि वेपनरूप सपत्न्या करते हैं। उनमेंसे कोई तो धरतीपर लेगते हैं, कोई पत्रोंके बल दाड़े रहते हैं और कोई कोई एक स्थानपर एक ओरफले बैठे रह जाते हैं। कोई दंतोंसे ही कलकला काम लेते हैं—दूसरे किसी साधनद्वारा फोड़ी हुई यस्तु नहीं ग्रहण करते। कोई पत्थरसे कुटकर खाते हैं, कोई जौके आटेको पानीमें उबाल कर उसीकी शुद्धपत्र या कृष्णपत्रमें एक बार पी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो भयमय अपने खाद प्राप्त हुई वस्तुको ही भक्षण करते हैं। कोई मूल, कोई पल और कोई फूल खाकर ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार वे न्यायपूर्वक वैखान्तों (वानप्रस्थों) के नियमोंका

दृढतापूर्वक पालन करते हैं। वे मनीषी पुरुष ऊपर नाने हुए तथा अन्यान्य ज्ञान प्रकारके नियमोंकी दीक्षा लेते हैं।

चौथा आश्रम सन्यास है। यह उपनिषदोंद्वारा प्रतिपादित धर्म है। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम प्राय साधारण—मिष्टसे जुलते माने गये हैं, किन्तु सन्यास इनसे भिन्न—विच्छेदन होता है। तात्। प्राचीन युगमें सर्वाधर्षा ब्राह्मणोंने सन्यास धर्मका आश्रय लिया था। अगस्त्य, सत्य, मधुच्छन्दा, गवेगण, साङ्कृति, सुदिव, भाषि, यवयोग, कृतश्रम, अहोरीह, काम्य, स्वायु, मेधातिथि, बुध, मनोवाक, शिनीवाक, शृङ्गपाल और अष्टश्रम—ये धर्म कल्पके वर्याय जाता थे। इन्हीं धर्मके स्वरूपका सहायकार हो गया था। इनके सिवा, धर्मकी निपुणताका ज्ञान रखनेवाले, उन्नतपस्वी श्रुतिधर्मके ज्ञा यायावर नामसे प्रसिद्ध गण हैं, वे सभी विपरीते उपरत ह्य मापके कथनको तोड़कर वनमें चले गये थे। सुशुक्ला उचित है कि वह सर्वत्र दक्षिणा देकर—सबका त्याग करके सदाशरी (सत्काल आत्मकल्याण करनेवाला) बने। आत्माका ही यजन करे, विपरीते उपरत हो आत्मामें ही रक्षण करे तथा आत्मापर ही निर्भर करे। सब प्रकारके सगृहका परित्याग करके भावनाके द्वारा गार्हपत्यादि अग्निमोंकी आत्माने स्थापना कर और उसमें सत्वरूप यज्ञोका सदा अनुष्ठान करता रहे।

चतुर्थ आश्रम सबल श्रेष्ठ बताया गया है। वह तीनों आश्रमोंके ऊपर है। उसमें अनेक प्रकारके उत्तम गुणोंका निवास है। यही सबकी चरम सीमा—परम आधार है। ब्रह्मचर्य आदि तीन आश्रमोंमें क्रमशः रहनेके पश्चात् कायाय यज्ञ धारण करके सन्यास ले ले। सन्यासीको चाहिये कि वह मोक्षकी सिद्धिके लिये अकेले ही धर्मका अनुष्ठान करे, मित्रोंको साथ न रखे। जो ज्ञानवान् पुरुष अकेला विचरता है, वह सबका त्याग कर देता है, उसे स्वयं कोई हानि नहीं उठानी पड़ती। सन्यासी अग्निहोत्रके लिये अग्निका चयन न करे, अपने रहनेके लिये कोई घर न बनाये; केवल मित्रा लेनेके लिये ही गाँवमें प्रवेश करे, वनके लिये किसी वस्तुका सम्पद न करे, मौन होकर शुद्धभाव रहें तथा भोदा और नियमित भोजन करे। प्रतिदिन एक ही बार भोजन करे। भोजन करने और पानी पीनेके लिये कपाल (वाठ या

नारियल आदिका पात्रविशेष) रखना, वृक्षकी जड़में निवास करना, मलिन वस्त्र धारण करना, अकेले रहना तथा सब प्राणियोंकी ओरसे उदासीनता रखना—ये मिथु (संन्यासी) के लक्षण हैं। जिस पुरुषके भीतर सबकी बातें समा जाती हैं—जो सबको सह लेता है तथा जिसके पाससे कोई बात छोटकर पुनः वक्ताके पास नहीं जाती—जो कटु वचन कहनेवालेको भी कटु उत्तर नहीं देता, वही संन्यासाश्रममें रहनेका अधिकारी है। कभी किसीकी भी निन्दाको न तो करे और न सुने ही। विशेषतः ब्राह्मणोंकी निन्दा तो किसी तरह न करे। ब्राह्मणका जो शुभकर्म हो, उसीकी सदा चर्चा करनी चाहिये। जो उसके लिये निन्दाकी बात हो, उसके विषयमें मौन रहना चाहिये। वही आत्मशुद्धिकी दवा है।

जो जिस किसी भी वस्तुसे अपना शरीर ढक लेता है, जो कुछ मिल जाय उसीको खाकर भूख मिटा लेता है तथा वहाँ कहीं भी सो रहता है, उसे देवता ब्राह्मण (ब्रह्मवेत्ता) समझते हैं। जो जन-समुदायको सौंप समझकर, स्नेह-सम्बन्धको नरक जानकर तथा स्त्रियोंकी मुर्दा समझकर उन सबसे डरता रहता है, उसे देवतालोग ब्राह्मण कहते हैं। जो मान था अपमान होनेपर स्वयं हर्ष अथवा क्रोधके बन्दीभूत नहीं होता, उसे देवतालोग ब्राह्मण मानते हैं। जो जीवन या मरणका अभिनन्दन न करके सदा कालकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, उसे देवता ब्राह्मण मानते हैं। जिसका चित्त राग-द्वेषादिके बन्दीभूत नहीं होता, जो इन्द्रियोंको वशमें रखता है तथा जिसकी बुद्धि भी दूषित नहीं होती, वह मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो सम्पूर्ण प्राणियोंसे निर्मय है तथा समस्त प्राणी जिससे भय नहीं मानते, उस देहाभिमानसे मुक्त पुरुषको कहीं भी भय नहीं होता। जैसे हाथीके पदचिह्नमें अन्य समस्त पादचारी जीवोंके पदचिह्न समा जाते हैं, तथा जिस प्रकार सम्पूर्ण ज्ञान चित्तमें लीन हो जाते हैं,

उसी प्रकार सारे धर्म और अर्थ अहिंसामें लीन रहते हैं। राजन् ! जो हिंसाका आश्रय लेता है, वह सदा ही मृतकके समान है।

इस प्रकार जो सबके प्रति समानभाव रखता है, भलीभाँति धैर्य धारण किये रहता है, इन्द्रियोंको अपने वशमें रखता है तथा सम्पूर्ण भूतोंको प्राण देता है, वह शानी पुरुष उत्तम गतिको प्राप्त होता है। जिसका अन्तःकरण उत्तम ज्ञानसे परितृप्त है तथा जिसमें ममताका सर्वथा अभाव है, उस मनीषी पुरुषकी मृत्यु नहीं होती, वह अमृतत्वको प्राप्त हो जाता है। शानी मुनि सब प्रकारकी आसक्तियोंसे मुक्त होकर आकाशकी भाँति स्थित होता है। जो सबमें विष्णुकी भावना करनेवाला और शान्त होता है, उसे ही देवतालोग ब्राह्मण मानते हैं। जिसका जीवन धर्मके लिये, धर्म आत्मसन्तोषके लिये तथा दिन-रात पुण्यके लिये हैं, उसे देवतालोग ब्राह्मण समझते हैं। जिसके मनमें कोई कामना नहीं होती, जो कर्मोंके आरम्भका कोई संकल्प नहीं करता तथा नमस्कार और स्तुतिसे दूर रहता है, जिसने योगके द्वारा कर्मोंको क्षीण कर दिया है, उसे देवतालोग ब्राह्मण मानते हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंको अभयकी दक्षिणा देना संसारमें समस्त दानोंसे बढ़कर है। जो किसीकी निन्दाका पात्र नहीं है तथा जो स्वयं भी दूसरोंकी निन्दा नहीं करता, वही ब्राह्मण परमात्माका सक्षात्कार कर पाता है। जिसके समस्त पाप नष्ट हो गये हैं, जो इहलोक और परलोकमें भी किसी वस्तुको पानेकी इच्छा नहीं करता, जिसका मोह दूर हो गया है, जो मिट्टीके ढेले और सुवर्णको समान दृष्टिसे देखता है, जिसने रोषको त्याग दिया है, जो निन्दा-स्तुति और प्रिय-अप्रियसे रहित होकर सदा उदासीनकी भाँति विचरता रहता है, वही वास्तवमें संन्यासी है।

पुष्कर क्षेत्रमें ब्रह्माजीका यज्ञ और सरस्वतीका प्राक्तन्य

भीष्मजीने कहा—ब्रह्मन् ! आपके मुखसे यह सब प्रसन्न मैंने सुना; अब पुष्कर क्षेत्रमें जो ब्रह्माजीका यज्ञ हुआ था, उसका वृत्तान्त सुनाइये। क्योंकि इसका श्रवण करनेसे मेरे शरीर [और मन] की शुद्धि होगी।

पुलस्त्यजीने कहा—राजन् ! भगवान् ब्रह्माजी पुष्कर क्षेत्रमें जब यज्ञ कर रहे थे, उस समय जो-जो बातें हुई

उन्हीं वतलाता हूँ; सुनो। पितामहका यज्ञ आदि कृतयुगमें प्रारम्भ हुआ था। उस समय मरीचि, अङ्गिरा, मै, पुलह, क्रतु और प्रजापति दक्षने ब्रह्माजीके पास जाकर उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया। पाता, अर्थमा, सविता, वरुण, अंश, भग, इन्द्र, विवस्वान्, पूषा, त्वष्टा और पर्वन्त्य—आदि वारहों आदित्य भी वहाँ उपस्थित हो अपने

जावस्थमान तेजसे प्रकाशित हो रहे थे। इन देवेश्वरोंने भी पितामहको प्रणाम किया। मृगव्याध, शर्व, महायशस्वी निर्भृति, अजैकपाद, अहिर्बुध्न्य, पिनाकी, अपराजित, विश्वेश्वर भय, कपर्दी, स्याणु और भगवान् भग—ये ग्यारह रुद्र भी उस यशमें उपस्थित थे। दोनों अदिकनीकुमार, आठो यमु, महाबली मरुद्गण, त्रिवेदेव और साष्ण नामक देवता ब्रह्माजीके सम्मुख हाथ झोड़कर खड़े थे। शेषजीके यशज बासुकि आदि बड़े बड़े नाग भी विद्यमान थे। तार्व्य, अरिष्टनेमि, महाबली गरुड, वारुणि तथा आरुणि—ये सभी किन्ता कुमार वहाँ पधारे थे। लोकपालक भगवान् श्रीनारायणने वहाँ स्वयं पदार्पण किया और समस्त महर्षियोंके साथ लोकगुरु ब्रह्माजीसे कहा—‘जगत्पते ! तुम्हारे ही द्वारा इस सम्पूर्ण ससारका विस्तार हुआ है, तुम्होंने इसकी सृष्टि की है, इसलिये तुम सम्पूर्ण लोकोंके इश्वर हो। यहाँ हमलोगोंके करने योग्य जो तुम्हारा महान् कार्य हो, उसे करनेकी हमें आज्ञा दो।’ देवर्षियोंके साथ भगवान् श्रीविष्णुने ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्माजीको नमस्कार किया।

ब्रह्माजी वहाँ स्थित होकर सम्पूर्ण दिशाओंको अपने तेजसे प्रकाशित कर रहे थे तथा भगवान् श्रीविष्णु भी श्रीवत्त चिह्ने सुशोभित एवं सुन्दर सुवर्णमय यशोपनीतसे देदीप्यमान हो रहे थे। उनका एक एक रोम परम पवित्र है। ये सर्वसमर्थ हैं, उनका बक्षस्वल विशाल तथा श्रीविग्रह सम्पूर्ण तेजोंका पुञ्ज जान पड़ता है। [देवताओं और ऋषियोंने उनकी इस प्रकार स्तुति की—] जो पुण्यात्माओंको उत्तम गति और प्रापियोंकी दुर्गति प्रदान करनेवाले हैं, योगसिद्ध महात्मा पुरुष जिन्हें उत्तम योगस्वरूप मानते हैं, जिनकी अणिमा आदि आठ ऐश्वर्य नित्य प्राप्त हैं, जिन्हें देवताओंमें सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले सभी ब्राह्मण योगसे अपने अन्तःकरणको शुद्ध करके जिन सनातन पुरुषको पाकर जन्म मरणके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं, चन्द्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं तथा अनन्त आकाश जिनका विग्रह है, उन भगवान्की हम शरण लेते हैं। जो भगवान् सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति और वृद्धि करनेवाले हैं, जो ऋषियों और लोकोंके सखा तथा देवताओंके इश्वर हैं, जिन्होंने देवताओंका प्रिय और समस्त जगत्का पालन करनेके लिये चिरकालने पितरोंको कथ्य तथा देवताओंको उत्तम हविष्य अर्पण करनेका

नियम प्रवर्तित किया है, उन देवश्रेष्ठ परमेश्वरको हम सादर प्रणाम करते हैं।

तदनन्तर बृद्ध एवं बुद्धिमान् देवता भगवान् श्रीब्रह्माजी यज्ञशालामें लोकपालक श्रीविष्णुभगवान्के साथ बैठकर शोभा पाने लगे। वह यज्ञमण्डप धन आदि सामग्रियों और ऋत्विजोंसे भरा था। परम प्रभावशाली भगवान् श्रीविष्णु धनुष हाथमें लेकर सब ओरसे उसकी रक्षा कर रहे थे। दैत्य और दानवोंके सरदार तथा राक्षसोंके समुदाय भी वहाँ उपस्थित थे। यज्ञ विद्या, वेद विद्या तथा पद और क्रमका ज्ञान रखनेवाले महर्षियोंके वेद घोषसे सारी सभा गूँज उठी। यज्ञमें स्तुति-धर्मके जानकार, शिक्षाके शाता, शब्दोंकी व्युत्पत्ति एवं अर्थका ज्ञान रखनेवाले और मीमांसाके युक्तियुक्त वाक्योंकी समझनेवाले विद्वानोंके उच्चारण किये हुए शब्द सबको सुनायी देने लगे। इतिहास और पुराणोंके गाथा, नाना प्रकारके विज्ञानको जानते हुए भी मौन रहनेवाले, सयमी तथा उत्तम व्रतोंका पालन करनेवाले विद्वानोंने वहाँ उपस्थित होकर जप और होममें लगे हुए मुख्य मुख्य ब्राह्मणोंको देखा। देवता और असुरोंके शुक्र लक्ष पितामह ब्रह्माजी उस यज्ञभूमिमें विराजमान थे। सुर और असुर दोनों ही उनकी सेवामें खड़े थे। प्रजापति गण—दक्ष, वसिष्ठ, पुलह, मरीचि, अक्षिरा, भृगु, अत्रि, गौतम तथा नारद—ये सब लोग वहाँ भगवान् ब्रह्माजीकी उपासना करते थे। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अपर्ववेद, व्याकरण, छन्द शास्त्र, निरुक्त, कल्प, शिक्षा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा, गणित, गजविद्या, अश्वविद्या और इतिहास—इन सभी अङ्गों पाहोंले विभूषित सम्पूर्ण वेद भी मूर्तिमान् होकर ओङ्कारयुक्त महात्मा ब्रह्माजीकी उपासना करते थे। नय, क्रुद्ध, सकल्प, प्राण तथा अर्प, धर्म, काम, हर्ष, श्रुक्, बृहस्पति, सर्वत, बुध, शनेश्वर, राहु, समस्त ग्रह, मरुद्गण, विश्वकर्मा, पितृयण, सूर्य तथा चन्द्रमा भी ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित थे। दुर्गम कष्टसे तारनेवाली गायत्री, ममस्त वेद-शास्त्र, यम नियम, सम्पूर्ण अक्षर, लक्षण, भाष्य तथा शास्त्र वेद धारण करके वहाँ विद्यमान थे। क्षण, लव, सुहृत्, दिन, रात्रि, पक्ष, मास और सम्पूर्ण ऋतुएँ अर्थात् इनके देवता महात्मा ब्रह्माजीनी उपासना करते थे।

इनके सिवा अन्यान्य श्रेष्ठ देवियों—ही, कीर्ति, युति, प्रभा, धृति, क्षमा, भुति, नीति, विद्या, मति, भुति, सृष्टि,

कान्ति, शान्ति, पुष्टि, क्रिया, नाच-गानमें कुशल समस्त दिव्य अप्सराएँ तथा सम्पूर्ण देव-माताएँ भी ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित थीं। विप्रचित्ति, शिवि, शङ्ख, केतुमान्, प्रह्लाद, यलि, कुम्भ, संहार, अनुहार, वृषपर्वा, नमृत्ति, शम्बर, इन्द्रतापन, वातापि, केशी, राहु और वृत्र—ये तथा और भी बहुत-से दानव, जिन्हें अपने कलपर गर्व था, ब्रह्माजीकी उपासना करते हुए इस प्रकार बोले।

दानवोंने कहा—भगवन् ! आपने ही हमलोगोंकी सृष्टि की है, हमें तीनों लोकोंका राज्य दिया है तथा देवताओंसे अधिक बलवान् बनाया है; पितामह ! आपके इस यज्ञमें हमलोग कौन-सा कार्य करें ? हम स्वयं ही कर्तव्यका निर्णय करनेमें समर्थ हैं; अदितिके गर्भसे पैदा हुए इन बेचारे देवताओंसे क्या काम होगा; ये तो सदा हमारेद्वारा मारे जाते और अपमानित होते रहते हैं। फिर भी आप तो हम सबके ही पितामह हैं; अतः देवताओंको भी साथ लेकर यज्ञ पूर्ण कीजिये। यह समाप्त होनेपर राज्यलक्ष्मीके विषयमें हमारा देवताओंके साथ फिर विरोध होगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। किन्तु इस समय हम चुपचाप इस यज्ञको देखेंगे—देवताओंके साथ युद्ध नहीं छेड़ेंगे।

पुलस्त्यजी कहते हैं—दानवोंके ये गर्वयुक्त वचन सुनकर इन्द्रतहित महावशास्वी भगवान् श्रीविष्णुने शङ्करजीसे कहा।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—प्रभो ! पितामहके यज्ञमें प्रधान-प्रधान दानव आवें—हैं। ब्रह्माजीने इनको भी इस यज्ञमें आमन्त्रित किया है। वे सब लोग इसमें विघ्न डालनेका प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु जबतक यह समाप्त न हो जाय तबतक हमलोगोंको क्षमा करना चाहिये। इस यज्ञके समाप्त हो जानेपर देवताओंको दानवोंके साथ युद्ध करना होगा। उस समय आपको ऐसा यज्ञ करना चाहिये, जिससे पृथ्वीपरसे दानवोंका नामो-निशान मिट जाय। आपको मेरे साथ रहकर इन्द्रकी विजयके लिये प्रयत्न करना उचित है। इन दानवोंका धन लेकर राहगीरों, ब्राह्मणों तथा दुखी मनुष्योंमें बाँट दें।

भगवान् श्रीविष्णुकी यह बात सुनकर ब्रह्माजीने कहा—
‘भगवन् ! आपकी बात सुनकर ये दानव कुपित हो सकते हैं; किन्तु इस समय इन्द्र कोष दिलाया आपको भी अभीष्ट न होगा। अतः सद्र एवं अन्य देवताओंके साथ आपको क्षमा

करना चाहिये। सत्ययुगके अन्तमें जब यह यज्ञ समाप्त हो जायगा, उस समय मैं आपलोगोंको तथा इन दानवोंको विदा कर दूँगा; उसी समय आप सब लोग सन्धि या विग्रह, जो उचित हो, कीजियेगा।’

पुलस्त्यजी कहते हैं—तदनन्तर भगवान् ब्रह्माजीने पुनः उन दानवोंसे कहा—‘तुम्हें देवताओंके साथ किसी प्रकार विरोध नहीं करना चाहिये। इस समय तुम सब लोग परस्पर मित्रभावसे रहकर मेरा कार्य सम्पन्न करो।’

दानवोंने कहा—पितामह ! आपके प्रत्येक आदेशका हमलोग पालन करेंगे। देवता हमारे छोटे भाई हैं; अतः उन्हें हमारी ओरसे कोई भय नहीं है।

दानवोंकी यह बात सुनकर ब्रह्माजीको बड़ा सन्तोष हुआ। थोड़ी ही देर बाद उनके यज्ञका श्रुतान्त सुनकर ऋषियोंका एक समुदाय आ पहुँचा। भगवान् श्रीविष्णुने उनका पूजन किया। पिनाकधारी महादेवजीने उन्हें आसन दिया तथा ब्रह्माजीकी आज्ञासे वसिष्ठजीने उन सबको अर्घ्य निवेदित करके उनका कुशल-क्षेम पूछा और पुष्कर क्षेत्रमें उन्हें निवासस्थान देकर कहा—‘आपलोग आरामसे यहीं रहें।’ तत्पश्चात् जन्म और भूगर्भमें धारण करनेवाले वे समस्त महर्षि ब्रह्माजीकी यज्ञ-सभाको सुशोभित करने लगे। उनमें कुछ महात्मा बालसिल्व्य थे, तथा कुछ लोग संप्रक्ष्यान (एक समयके लिये ही अन्न ग्रहण करनेवाले अथवा तत्त्वका विचार करनेवाले) थे। वे नाना प्रकारके नियमोंमें संलग्न तथा वेदीपर शयन करनेवाले थे। उन सभी तपस्वियोंने पुष्करके जलमें स्नान ही अपना मुँह देखा, उसी क्षण वे अत्यन्त रूपवान् हो गये। फिर एक दूसरेकी ओर देखकर सोचने लगे—‘यह कैसी बात है ! इस तीर्थमें मुँहका प्रतिबिम्ब देखनेसे सबका सुन्दर रूप हो गया !’ ऐसा विचार कर तपस्वियोंने उसका नाम ‘मुखदर्शन तीर्थ’ रख दिया। तत्पश्चात् वे नहाकर अपने-अपने नियमोंमें लग गये। उनके गुणोंकी कहीं उपमा नहीं थी। नरश्रेष्ठ ! वे सभी वनवासी मुनि वहाँ रहकर अत्यन्त शोभा पाने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र करके नाना प्रकारकी कियाएँ सम्पन्न कीं। तपस्यासे उनके पाप भस्म हो चुके थे। वे सोचने लगे कि ‘यह सरोवर सत्यसे श्रेष्ठ है।’ ऐसा विचार करके उन द्विजातियोंने उस सरोवरका ‘श्रेष्ठ पुष्कर’ नाम रखा।

तदनन्तर ब्राह्मणोंको दानके रूपमें नाना प्रकारके पात्र देनेके पश्चात् वे सभी द्विज वहाँ प्राची सरस्वतीका नाम सुनकर

उससे स्नान करनेकी इच्छासे गये । तीर्थमें श्रेष्ठ सरस्वतीके तटपर बहुतसे द्विज निवास करते थे । नाना प्रकारके वृक्ष उस स्थानकी शोभा बढ़ा रहे थे । वह तीर्थ सभी प्राणियोंको मनोरम जान पड़ता था । अनेकों ऋषियुनि उसका सेवन करत थे । उन ऋषियोंमेंसे कोई वायु पीकर रहनेवाले थे और कोई जल पीकर । कुछ लोग फलाहारी थे और कुछ केवल पत्ते चबाकर रहनेवाले थे ।

सरस्वतीक तटपर महर्षियोंके स्वाध्यायका शब्द गूँजता रहता था । मृगोंके ठेकड़ों छुड़ वहाँ विचरा करते थे । अहिंसक तथा धर्मपरायण महात्माओंसे उस तीर्थकी अधिक शोभा हो रही थी । पुष्कर तीर्थमें सरस्वती नदी सुप्रभा, काञ्चना, प्राची, नन्दा और विशाखा नामके प्रसिद्ध पाँच धाराओंमें प्रवाहित होती हैं । भूतलपर वर्तमान ब्रह्माजीकी नभामें—उनके विस्तृत यशमण्डपमें जब द्विजातियोंका शुभागमन हो गया, देवतालेख पुण्याहवाचन तथा नाना प्रकारके नियमोंका पालन करते हुए जवधर कार्यके सम्पादन में लग गये और पितामह ब्रह्माजी यशकी दीक्षा ले चुके, उस समय सम्पूर्ण भोगोंकी समृद्धिसे युक्त यशके द्वारा भगवान्का यजन आरम्भ हुआ । राजेन्द्र ! उस यज्ञमें द्विजातियोंके पास उनकी मनचाही वस्तुएँ अपने-आप उपस्थित हो जाती थी । धर्म और अर्थके साधनमें प्रवीण पुत्र भी स्मरण करते ही वहाँ आ जाते थे । देव, गन्धर्व गान करने लग । अस्त्राएँ नाचने लगी । दिव्य यात्रे बज उठे । उस यज्ञकी समृद्धिसे देवता भी सन्तुष्ट हो गये । मनुष्योंको तो वहाँका वैभव देखकर बड़ा ही विस्मय हुआ । पुष्कर तीर्थमें जब इस प्रकार ब्रह्माजीका यज्ञ होने लगा, उस समय ऋषियोंने मन्त्रुष्ट होकर सरस्वतीका सुप्रभा नामसे आवाहन किया । पितामहका सम्मान करती हुई वेगछालिनी सरस्वती नदीको उपस्थित देवप्रकार मुनियोंको उड़ी प्रव्रजता हुई । इस प्रकार नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती ब्रह्माजीकी सेवा तथा मनीषी मुनियोंकी प्रव्रजताके लिये ही पुष्कर तीर्थमें प्रकट हुई थी । जो मनुष्य सरस्वतीके उत्तर-तटपर अपने शरीरका परित्याग करता है तथा प्राची सरस्वतीके तटपर जप करता है, वह पुन जन्म-मृत्युको नष्ट प्राप्त होता । सरस्वतीके जलमें डुबकी लगनेवालेको अभयपत्र यशका पूरा पूरा फल मिलता है । जो वहाँ नियम और उपवासके द्वारा अपने शरीरको सुखाता है, केवल जल या वायु पीकर अथवा पत्ते चबाकर तपस्या करता है, वेदीपर सोता है तथा यम और नियमोंका

पृथक् पृथक् पालन करता है, वह शुद्ध हो ब्रह्माजीके परम पदको प्राप्त होता है । जिन्होंने सरस्वती तीर्थमें तिलभर भी मुर्गाका दान किया है, उनका वह दान मेरुपर्वतके दानके समान फल देनेवाला है—यह बात पूर्वकालम स्वयं प्रजापति ब्रह्माजीने कही थी । जो मनुष्य उस तीर्थमें श्राद्ध करेंगे, वे अपने कुलकी इक्षीय पीढियोंके साथ स्वर्गलोकमें जायेंगे । वह तीर्थ पितरोंको बहुत ही प्रिय है, वहाँ एक ही पिण्ड देनेसे उन्हें पूर्ण तृप्ति हा जाती है । वे पुष्करतीर्थके द्वारा उठकर पाँच ब्रह्मलोकमें पधरते हैं । उन्हे फिर जन्म—भोगोंकी इच्छा नहीं होती, वे मोक्षमार्गमें चले जाते हैं । अब मैं सरस्वती नदी जिस प्रकार पूर्ववाहिनी हुई, वह पल्लव बतलाता हूँ, तुमों ।

पहलेही बात है, एक बार इन्द्र आदि सपन्न देवताओं की ओरसे भगवान् श्रीविष्णुने सरस्वतीसे कहा—‘देवि ! तुम पश्चिम-समुद्रके तटपर जाओ और इस बडवानलको ले जाकर समुद्रमें डाल दो । ऐसा करनेसे समस्त देवताओंका भय दूर हो जायगा । तुम माताजी भाँति देवताओंको अभयदान दो ।’ सबको उत्पन्न करनेवाले भगवान् श्रीविष्णुकी ओरसे यह आदेश मिलनेपर देवी सरस्वतीने कहा—‘भगवन् ! मैं स्वाधीन नहूँ, आप इस कार्यके लिये मेरे पिता ब्रह्माजीसे अनुरोध कीजिये । पिताजीकी आज्ञाके बिना मैं एक पग भी नहीं चली जा सकती ।’ सरस्वतीका अभिप्राय जानकर देवताओंने ब्रह्माजीसे कहा—‘पितामह ! आपकी कुमारी कन्या सरस्वती बड़ी साध्वी है—उसमें किसी प्रकारका दोष नहीं देखा गया है, अतः उसे छोड़कर दूसरा कोई नहीं है, जो बडवानलको ले जा सके ।’

पुलस्त्यजी कहते हैं—देवताओंकी बात सुनकर ब्रह्माजीने सरस्वतीको बुलाया और उसे गोदमें लेकर उसका मस्तक तैसा । फिर बड़े स्नेहके साथ कहा—‘बेटी ! तुम मरी और इन समस्त देवताओंकी रक्षा करो । देवताओंके प्रभावसे तुम्हें इस कार्यके करनेपर बड़ा सम्मान प्राप्त होगा । इस बडवानलकी ले जाकर खारे पानीके समुद्रमें डाल दो ।’ पिताके विषोगके कारण बाह्यिकाके नेत्रोंमें आँसू छल-छल आये । अपने ब्रह्माजीको प्रणाम करके कहा—‘अच्छा, जाती हूँ ।’ उस क्षण सम्पूर्ण देवताओं तथा उसके पिताने भी कहा—‘भय न करो ।’ इससे वह भय छोड़कर प्रसन्न चित्तसे जानेको तैयार हुई । उसकी यात्राके समय शुद्ध और नगरोंकी ध्वनि तथा मङ्गलशेष होने लगा, जिसकी

आवाजसे सारा जगत् गूँज उठा । सरस्वती अपने तेजसे सर्वत्र प्रकाश फैलाती हुई चली । उस समय गङ्गाजी उसके पीछे हो लीं । तब सरस्वतीने कहा—‘सखी ! तुम कहाँ जाती हो ? मैं फिर तुमसे मिलूँगी ।’ सरस्वतीके ऐसा कहनेपर गङ्गा ने मधुर वाणीमें कहा—‘शुभे ! अब तो तुम जब पूर्व-दिशामें आओगी, तभी मुझे देख सकोगी । देवताओंसहित तुम्हारा दर्शन तभी मेरे लिये सुलभ हो सकेगा ।’ यह सुनकर सरस्वतीने कहा—‘शुचिस्मिते ! तब तुम भी उत्तराभिमुखी होकर शोकका परित्याग कर देना ।’ गङ्गा बोली—‘सखी ! मैं उत्तराभिमुखी होनेपर अधिक पवित्र मानी जाऊँगी और तुम पूर्वाभिमुखी होनेपर । उत्तरवाहिनी गङ्गा और पूर्ववाहिनी सरस्वतीमें जो मनुष्य आश्रय और दान करेंगे, वे तीनों श्रृंगोंसे युक्त होकर नोक्षमार्गाका आश्रय लेंगे—इसमें कोई अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ।’

इसपर वह सरस्वती नदीरूपमें परिणत हो गयी । देवताओंके देखते-देखते एक पाकरके वृक्षकी जड़से प्रकट हुई । वह वृक्ष भगवान् विष्णुका स्वरूप है । सम्पूर्ण देवताओंने उसकी वन्दना की है । उसकी अनेकों शाखाएँ सब ओर फैली हुई हैं । वह दूसरे ब्रह्माजीकी भाँति शोभा पाता है । यद्यपि उस वृक्षमें एक भी फूल नहीं है, तो भी वह डालियोंपर बैठे हुए शुक आदि पक्षियोंके कारण फूलोंसे लदा-सा जान पड़ता है । सरस्वतीने उस पाकरके समीप स्थित होकर देवाधिदेव विष्णुसे कहा—‘भगवन् ! मुझे वडवाभि समर्पित कीजिये, मैं आपकी आलाका पालन करूँगी ।’ उसके ऐसा कहनेपर भगवान् श्रीविष्णु बोले—‘शुभे ! तुम्हें इस वडवानलकी पश्चिम-समुद्रकी ओर ले जाते समय जलनेका कोई भय नहीं होगा ।’

पुलस्त्यजी कहते हैं—तदनन्तर भगवान् श्रीविष्णुने वडवानलको सोनेके घड़ेमें रखकर सरस्वतीको सौंप दिया । उसने उस घड़ेको अपने उदरमें रखकर पश्चिमकी ओर प्रस्थान किया । अदृश्य गतिसे चलती हुई वह महानदी पुष्करमें पहुँची और ब्रह्माजीने जिन-जिन कुण्डोंमें हवन किया था, उन सबको जलसे आग्राहित करके प्रकट हुई । इस प्रकार पुष्कर क्षेत्रमें परम पवित्र सरस्वती नदीका प्रादुर्भाव हुआ । जगत्को जीवनदान देनेवाली वायुने भी उसका जल लेकर वहाँके सब तीर्थोंमें डाल दिया । उस पुण्यक्षेत्रमें पहुँचकर पुण्यसलिला सरस्वती मनुष्योंके पापोंका नाश करनेके लिये स्थित हो गयी । जो पुण्यात्मा मनुष्य पुष्कर तीर्थमें

विद्यमान सरस्वतीका दर्शन करते हैं, वे नारकी जीवोंकी अथो-गतिका अनुभव नहीं करते । जो मनुष्य उसमें भक्ति-भावके साथ ज्ञान करते हैं, वे ब्रह्मलोकमें पहुँचकर ब्रह्माजीके साथ आनन्दका अनुभव करते हैं । जो मनुष्य ज्येष्ठ पुष्करमें ज्ञान करके पितरोंका तर्पण करता है, वह उन सबका नरकसे उद्धार कर देता है तथा स्वयं उसका भी चित्त शुद्ध हो जाता है । ब्रह्माजीके क्षेत्रमें पुण्यसलिला सरस्वतीकी पाकर मनुष्य दूसरे किस तीर्थकी कामना करे—उससे बढ़कर बूसरा तीर्थ है ही कौन ! सम्पूर्ण तीर्थोंमें ज्ञान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह सब-का-सब ज्येष्ठ पुष्करमें एक बार डुबकी लगानेसे मिल जाता है । अधिक क्या कहा जाय—जितने पुष्कर क्षेत्रका निवास, ज्येष्ठ कुण्डका जल तथा उस तीर्थमें मृत्यु—ये तीन बातें प्राप्त कर लीं, उसने परमगति पा ली । जो मनुष्य उत्तम काल, उत्तम क्षेत्र तथा उत्तम तीर्थमें ज्ञान और होम करके ब्राह्मणको दान देता है, वह अक्षय सुखका भागी होता है । कार्तिक और वैशाखके शुद्ध पक्षमें तथा चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणके समय ज्ञान करनेयोग्य कुण्डाजलदेहमें जितने क्षेत्र और तीर्थ मुनीश्वरोंद्वारा बताया गये हैं, उन सबमें यह पुष्कर तीर्थ अधिक पवित्र है—ऐसा ब्रह्माजीने कहा है ।

जो पुरुष कार्तिककी पूर्णिमाको मध्यम कुण्ड (मध्यम पुष्कर)-में ज्ञान करके ब्राह्मणको धन देता है, उसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है । इसी प्रकार कनिष्ठ कुण्ड (अन्य पुष्कर)-में एकाग्रतापूर्वक ज्ञान करके जो ब्राह्मणको उत्तम अगहनीका चावल दान करता है, वह अग्निलोकमें जाता है तथा वहाँ इकीस पीढ़ियोंके साथ रहकर श्रेष्ठ फलका उपभोग करता है । इसलिये पुरुषको उचित है कि वह पूरा मयल करके पुष्कर तीर्थकी प्राप्तिके लिये—वहाँकी यात्रा करनेके लिये अपना विचार स्थिर करे । मति, स्मृति, प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि और शुभ वाणी—ये छः सरस्वतीके पर्याय क्तलाये गये हैं । जो पुष्करके वनमें, जहाँ प्राची सरस्वती है, जाकर उसके जलका दर्शन भर कर लेते हैं, उन्हें भी अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है तथा जो उसके भीतर गोता लगाकर ज्ञान करता है, वह तो ब्रह्माजीका अनुचर होता है । जो मनुष्य वहाँ विधिपूर्वक आश्रय करते हैं, वे पितरोंको दुःखदायी नरकसे निकालकर स्वर्गमें पहुँचा देते हैं । जो सरस्वतीमें ज्ञान करके पितरोंको कुश और तिलसे युक्त जल दान करते हैं, उनके पितर हर्षित हो नाचने लगते हैं । यह पुष्कर तीर्थ

सग तीर्थोंसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह आदि तीर्थ है। इसीलिये इस पृथ्वीपर यह समस्त तीर्थोंमें विख्यात है। यह मानो धर्म और मोक्षकी श्रीढाखली है, निधि है। सरस्वतीसे युक्त होनेके कारण हमकी महिमा और भी बढ़ गयी है। जो लोग पुष्कर तीर्थमें सरस्वती नदीका जल पीते हैं, वे ब्रह्मा और महादेवजीके द्वारा प्रशंसित अश्वय लोकोंको प्राप्त होते हैं। धर्मके तत्त्वोंसे जाननेवाले मुनियोंने जहाँ जहाँ सरस्वतीदेवीका सेवन किया है, उन सभी स्थानोंमें वे परम पवित्ररूपसे स्थित हैं, किन्तु पुष्करमें वे अन्य स्थानों की अपेक्षा विशेष पवित्र मानी गयी हैं। पुण्यमयी सरस्वती नदी ससारमें सुलभ है, किन्तु कुरुक्षेत्र, प्रभातक्षेत्र और पुष्करक्षेत्रमें तो बड़े बड़े भाग्यसे प्राप्त होती है। अतः वहाँ इसका दर्शन दुर्लभ बताया गया है। सरस्वती तीर्थमें इस मूलके समस्त तीर्थोंमें श्रेष्ठ होनेके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंका साधक है। अतः मनुष्यको चाहिये कि वह ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ—तीनों पुष्करोंमें यत्नपूर्वक ज्ञान करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तत्पश्चात् पवित्र भाग्यसे प्रतिदिन पितृमहका दर्शन करे। ब्रह्मलोकमें जानेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको अनुलोमकर्मसे अर्थात् क्रमशः ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ पुष्करमें तथा विलोम क्रमसे अर्थात् कनिष्ठ, मध्यम और ज्येष्ठ पुष्करमें ज्ञान करना

चाहिये। इसी प्रकार वह उस तीनों पुष्करोंमेंसे किसी एकमें या सबमें नित्य स्नान करता रहे।

पुष्कर क्षेत्रमें तीन सुन्दर शिखर और तीन ही खेत हैं। ये सबके सब पुष्कर नामसे ही प्रसिद्ध हैं। उन्हें ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर कहते हैं। जो मन और इन्द्रियोंको वशमें करके सरस्वतीमें स्नान करता और ब्राह्मणको एक उत्तम गौ दान देता है, वह शास्त्रीय आज्ञाके पालनसे शुद्धचित्त होकर अक्षय लोकों को पाता है। अधिक क्या कहे—जो रात्रिके समय भी स्नान करके वहाँ याचकको धन देता है, वह अनन्त सुखका भागी होता है। पुष्करमें तिल-दानकी मुनिनेम अधिक प्रशंसा करते हैं तथा कृष्णपत्रकी चतुर्दशीको वहाँ सदा ही स्नान करनेका विधान है।

भीष्मजी ! पुष्कर वनमें पहुँचकर सरस्वती नदीके प्रकट होनेकी रात बतायी गयी। अतः वह पुनः अदृश्य होकर वहाँसे पश्चिम दिशाकी ओर चली। पुष्करसे थोड़ी ही दूर जानेपर एक खजुरका वन मिला, जो पत्त और फूलोंसे सुगोभित था, सभी ऋतुओंके पुष्प उस वनखलीकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह स्थान मुनियोंके भी मनकी मोहनेवाला था। वहाँ पहुँचकर नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वतीदेवी पुनः प्रकट हुई। वहाँ वे 'नन्दा' के नामसे तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हुई।

सरस्वतीके नन्दा नाम पड़नेका इतिहास और उसका महारम्य

सूतजी कहते हैं—यह सुनकर देवव्रत भीष्मने पुलस्त्य जीसे पूछा—“ब्रह्मन् ! सारिताओंमें श्रेष्ठ नन्दा कोई दूसरी नदी तो नहीं है ? मेरे मनमें इस बातको लेकर बड़ा कोढ़ल हो रहा है कि सरस्वतीका नाम 'नन्दा' कैसे पड़ गया। जिस प्रकार और जिस कारणसे वह 'नन्दा' नामसे प्रसिद्ध हुई, उसे ज्ञानकी दृष्टि कीजिये।” भीष्मके इस प्रकार पूछनेपर पुलस्त्यजीने सरस्वतीका 'नन्दा' नाम क्यों पड़ा, इसका प्राचीन इतिहास सुनाना आरम्भ किया। वे बोले—भीष्म ! पहलेकी बात है, पृथ्वीपर प्रभञ्जन नामसे प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गये हैं। एक दिन वे उस वनमें मृगोंका शिकार खेल रहे थे। उन्होंने देखा, एक झाड़ीके भीतर मृगी खड़ी है। वह रानाके ठीक सामने पड़ती थी। प्रभञ्जनने अत्यन्त तीव्र बाण चलाकर मृगीको बाँध लावा। आहत हरिणीने चकित होकर चारों ओर दृष्टिपात किया।

फिर हाथमें धनुष बाण धारण करिये राजाको खड़ा देख वह बोली—“ओ मूढ़ ! यह तुने क्या किया ? तुमझारा यह कर्म पापपूर्ण है। मैं यहाँ नीचे मुँह करिये खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बच्चेको दूध पिला रही थी। इसी अवस्थामें तुने इस वनके भीतर सुप्त निरपराध हरिणीको अपने वज्रके समान बाणका निशाना बनाया है। तेरी मुद्रि बढ़ी खोटी है, हललिये तू कच्चा मांस खानेवाले पशुकी योगिनी पड़ेगा। इस कण्टकाकीर्ण वनमें तू व्याप हो जा !”

मृगीका यह श्राप सुनकर सामने खड़े हुए राजाकी सम्पूर्ण इन्द्रियों व्याकुल हो उठीं। वे हाथ जोड़कर बोले—“कृपाणी ! मैं नहीं जानता था कि तू बच्चेको दूध पिला रही है, अनजानमें मैंने तेरा वध किया है। अतः सुझपर प्रसन्न हो। मैं व्याघ्रयोगिनी स्थापनकर पुनः मनुष्य

शरीरको कब प्राप्त करूँगा ? अपने इस शापके उद्धारकी अवधि तो बता दो ।' राजाके ऐसा कहनेपर मृगी बोली—'राजन् ! आजसे सौ वर्ष धीतनेपर यहाँ नन्दा नामकी एक गौ आयेगी । उसके साथ तुम्हारा वार्तालाप होनेपर इस शापका अन्त हो जायगा ।'

पुलस्त्यजी कहते हैं—मृगीके कथनानुसार राजा प्रभञ्जन वाघ हो गये । उस व्याघ्रकी आकृति बड़ी ही घोर और भयानक थी । वह उस वनमें कालके वशीभूत हुए मृगों, शन्य चौपायों तथा मनुष्योंको भी मार-मारकर खाने और रहने लगा । वह अपनी निन्दा करते हुए कहता था, 'हाय ! अब मैं पुनः कब मनुष्य-शरीर धारण करूँगा ? अबसे नीच योनिमें डालनेवाला ऐसा निन्दनीय कर्म—महान् पाप नहीं करूँगा । अब इस योनिमें मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकता । एकमात्र हिंसा ही मेरी जीवन-वृत्ति है, इसके द्वारा तो सदा दुःख ही प्राप्त होता है । किस प्रकार मृगीकी कही हुई बात सत्य हो सकती है ?'

जब व्याघ्रको उस वनमें रहते सौ वर्ष हो गये, तब एक दिन वहाँ गौओंका एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित हुआ । वहाँ घास और जलकी विशेष सुविधा थी, वही गौओंके आने-में कारण हुई । आते ही गौओंके विश्रामके लिये वाड़ लगा दी गयी । ग्वालोंके रहनेके लिये भी साधारण पर और स्थानकी व्यवस्था की गयी । गोचरभूमि तो वहाँ थी ही । सबका पड़ाव पड़ गया । वनके पासका स्थान गौओंके रेंवानेकी भारी आवाजसे गूँजने लगा । मतवाले गोप चारों ओरसे उस गो-समुदायकी रक्षा करते थे ।

गौओंके झुंडमें एक बहुत ही दृढ़-पुष्ट तथा सन्तुष्ट रहने-वाली गाय थी, उसका नाम था नन्दा । वही उस झुंडमें प्रधान थी तथा सबके आगे निर्भय होकर चला करती थी । एक दिन वह अपने झुंडसे विछुड़ गयी और चरते-चरते पूर्वोक्त व्याघ्रके सामने जा पहुँची । वाघ उसे देखते ही 'खड़ी रह, खड़ी रह' कहता हुआ उसकी ओर दौड़ा और निकट आकर बोला—'आज विधाताने तुझे मेरा ग्रास नियत किया है, क्योंकि तू स्वयं यहाँ आकर उपस्थित हुई है ।' वाघका यह रोंगटे खड़े कर देनेवाला निष्ठुर वचन सुनकर उस गायको चन्द्रमाके समान कान्तिवाले अपने सुन्दर बछड़ेकी याद आने लगी । उसका गला भर आया—वह गद्गद स्वरसे पुत्रके लिये हुक्कार करने लगी । उस गौको अत्यन्त

दुखी होकर क्रन्दन-करते देख वाघ बोला—'अरी गाय ! संसारमें सब लोग अपने कर्मोंका ही फल भोगते हैं । तू स्वयं मेरे पास आ पहुँची है, इससे जान पड़ता है तेरी मृत्यु आज ही नियत है । फिर व्यर्थ शोक क्यों करती है ? अच्छा, यह तो बता—तू रोपी किसलिये ?'

वाघका प्रश्न सुनकर नन्दाने कहा—'व्याघ्र ! तुम्हें नमस्कार है, मेरा सारा अपराध क्षमा करो । मैं जानती हूँ तुम्हारे पास आये हुए प्राणीकी रक्षा असम्भव है; अतः मैं अपने जीवनके लिये शोक नहीं करती । मृत्यु तो मेरी एक-न-एक दिन होगी ही [फिर उसके लिये क्या चिन्ता] । किन्तु मृगराज ! अभी नयी अवस्थामें मैंने एक बछड़ेको जन्म दिया है । पहली विधानका वक्ता होनेके कारण वह मुझे बहुत ही प्रिय है । मेरा बच्चा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है । पासको तो वह सूँघता भी नहीं । इस समय वह गोष्ठमें बैठा है और भूखसे पीड़ित होकर मेरी राह देख रहा है । उसीके लिये मुझे बार-बार शोक हो रहा है । मेरे न रहनेपर मेरा बच्चा कैसे जीवन धारण करेगा ? मैं पुत्र-स्नेहके वशीभूत हो रही हूँ और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ । [मुझे थोड़ी देरके लिये जाने दो ।] बछड़ेको पिलाकर प्यारसे उसका महक चाटूँगी और उसे हिताहितकी जानकारीके लिये कुछ उपदेश करूँगी; फिर

अपनी सखियोंकी देख रेखमें उसे सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊँगी । उसके बाद तुम इच्छानुसार मुझे खा जाना ।'

नन्दाकी रात सुनकर व्याघ्रने कहा—'अरी ! अब तुझे पुत्रसे क्या काम है ?' नन्दा बोली—'भूमेन्द्र ! मैं पहले पहल बछड़ा व्यापी हूँ [अतः उसके प्रति मेरी बड़ी ममता है, मुझे जाने दो] । सखियोंको, नन्हे बच्चेको, रखा करनेवाले म्वालों और गोपियोंको तथा विशेषतः अपनी जन्मदायिनी माताको देखकर उन सबसे बिदा लेकर आ जाऊँगी—मैं शपथपूर्वक यह बात कहती हूँ । यदि तुम्हें विश्वास हो, तो मुझे छोड़ दो । यदि मैं पुनः लौटकर न आऊँ तो मुझे वही पाप लगे, जो ब्राह्मण तथा माता पिताका वध करनेसे होता है । ध्यायी, म्लेच्छों और जहर देनेवालोंको जो पाप लगता है, वही मुझे भी लगे । जो गोमालामें विप्र डालते हैं, सोते हुए प्राणीको मारते हैं तथा जो एक बार अपनी बन्धुका दान करके फिर उसे दूसरेको देना चाहते हैं, उन्हें जो पाप लगता है, वही मुझे भी लगे । जो अव्यय बैलेंसे भारी बोस उठवाता है, उसको लगनेवाला पाप मुझे भी लगे । जो कथा होते समय विप्र डालता है और जिसके घरपर आया हुआ मित्र निराश लौट जाता है, उसको जो पाप लगता है, वही मुझे भी लगे, यदि मैं पुनः लौटकर न आऊँ । इन भयकर पातकोंके भयसे मैं अवश्य आऊँगी ।'

नन्दाकी ये शपथ सुनकर बाघको उसपर विश्वास हो गया । वह बोला—'गाय ! तुम्हारी इन शपथोंसे मुझे विश्वास हो गया है । पर कुछ लोग तुमसे यह भी कहेंगे कि श्रीके शायः हास-परिहासमें, विवाहमें, गौको सकटसे बचानेमें तथा प्राण-सकट उपस्थित होनेपर जो शपथ की जाती है, उसकी उपेक्षासे पाप नहीं लगता ।' किन्तु तुम इन बातोंपर विश्वास न करना । इस सवारे कितने ही ऐसे नास्तिक हैं, जो मूर्ख होते हुए भी अपनेको पण्डित समझते हैं, वे तुम्हारी बुद्धिको क्षणभरमें भ्रममें डाल देगे । जिनके चित्तपर अज्ञानका परदा पड़ा रहता है, वे भुद्र मनुष्य बुतकपूर्ण सुक्तियों और दृष्टान्तोंसे दूसरोंको मोहमें डाल देते हैं । इसलिये तुम्हारी बुद्धिमें यह बात नहीं आनी चाहिये कि मैंने शपथोंद्वारा बाघको ठग लिया । तुमने ही मुझे धर्मका सारा मार्ग दिखाया है, अतः इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो, करी ।'

नन्दा बोली—'साधो ! तुम्हारा वचन ठीक है, उन्हें धीन ठग सकता है । जो दूसरोंको ठगना चाहता है, वह तो अपने आपकी ही ठगता है ।

बाघने कहा—'गाय ! अब तुम जाओ । पुत्रवत्सले ! अपने पुत्रको देखो, दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो तथा माता, भाई, सखी, स्वजन एवं बन्धु बान्धवोंका दर्शन करके स्वयंको आगे रखकर शीघ्र ही यहाँ लौट आओ ।

पुलस्त्यजी कहते हैं—वह पुत्रवत्सला धेतु बड़ी सत्य वादिनी थी । पूर्वोक्त प्रकारसे शपथ करके जब वह व्याघ्रकी आज्ञा से चुड़ी, तब गोष्ठकी ओर लगी । उसके मुखपर आँसुओंकी घापा बह रही थी । वह अत्यन्त दीन भावसे कँप रही थी । उसके हृदयमें बड़ा दुःख था । वह शोकसे समुद्रमें डूबकर बारबार डँकराती थी । नदीके किनारे गोष्ठपर पहुँचकर उसने सुना, बछड़ा पुकार रहा है । आवाज बानमें पड़ते ही वह उसकी ओर दौड़ी और निकट पहुँचकर नेत्रोंसे आँसू बहाने लगी । माताको निकट पाकर बछड़ेने

शक्ति होकर पूछा—'ध्या ! [आज क्या हो गया है ?] मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं देखता, तुम्हारे हृदयमें शान्ति नहीं दिखायी देती । तुम्हारी दृष्टिमें भी व्यग्रता है, आज तुम अत्यन्त डरी हुई दीख पड़ती हो ।'

नन्दा बोली—'धेठा ! खान पान करो, यह हमलोंकी अंतिम मेंट है, अबसे तुम्हें माताका दर्शन दुर्लभ हो जायगा । आज एक दिन मेरा दूध पीकर कल सर्वेसे क्रियका

पियोगे ! वस ! मुझे अभी लौट जाना है, मैं शयन करके यहाँ आपी हूँ । भूलसे पीड़ित बापको मुझे अपना जीवन अर्पण करना है ।

बछड़ा बोला—माँ ! तुम जहाँ जाना चाहती हो, वहाँ मैं भी चढ़ूँगा । तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना ही अच्छा है । तुम न रहोगी तो मैं अकेले भी तो मर ही जाऊँगा, [फिर साथ ही क्यों न मरूँ ?] यदि बाप तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझको वह उत्तम गति मिलेगी, जो मातृभक्त पुत्रोंको मिला करती है । अतः मैं तुम्हारे साथ अवश्य चढ़ूँगा । मातासे विद्युद्दे हुए बालकके जीवनका क्या प्रयोजन है ? केवल दूध पीकर रहनेवाले बच्चोंके लिये माताके समान दूसरा कोई बन्धु नहीं है । माताके समान रक्षक, माताके समान आश्रय, माताके समान स्नेह, माताके समान सुख तथा माताके समान देवता इहलोक और परलोकमें भी नहीं है । यह ब्रह्मजीका स्थापित किया हुआ परम धर्म है । जो पुत्र इसका पालन करते हैं, उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है ॥ *

नन्दाने कहा—बेटा ! मेरी ही मृत्यु नियत है, तुम वहाँ न आना । दूसरेकी मृत्युके साथ अन्य जीवोंकी मृत्यु नहीं होती [जिसकी मृत्यु नियत है, उसीकी होती है] । तुम्हारे लिये माताका यह उत्तम एवं अन्तिम सन्देश है; मेरे बच्चोंका पालन करते हुए यहाँ रहो, यही मेरी सबसे बड़ी शुभ्पा है । जलके समीप अथवा वनमें विचरते हुए कभी प्रमाद न करना; प्रमादसे समस्त प्राणी नष्ट हो जाते हैं । लोभवश कभी ऐसी घासको चरनेके लिये न जाना, जो किसी दुर्गम स्थानमें उगी हो; क्योंकि लोभसे इहलोक और परलोकमें भी सबका विनाश हो जाता है । लोभसे मोहित होकर लोग समुद्रमें, घोर वनमें तथा दुर्गम स्थानोंमें भी प्रवेश कर जाते हैं । लोभके कारण विद्वान् पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठता है । लोभ, प्रमाद तथा हर एकके प्रति विश्वास कर लेना—इन तीन कारणोंसे जगत्का नाश होता है; अतः इन तीनों दोषोंका परित्याग करना चाहिये । बेटा ! सम्पूर्ण शिकारी जीवोंसे तथा म्लेच्छ और चोर आदिके द्वारा

संकट प्राप्त होनेपर सदा प्रयत्नपूर्वक अपने शरीरकी रक्षा करनी चाहिये । पापयोजनावाले पशु-पक्षी अपने साथ एक स्थानपर निवास करते हैं, तो भी उनके विपरीत चित्तका सहसा पता नहीं लगता । नखवाले जीवोंका, नदियोंका, सींगवाले पशुओंका, शस्त्र धारण करनेवालोंका, स्त्रियोंका तथा दूर्तोंका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये । जिसपर पहले कभी विश्वास नहीं किया गया हो, ऐसे पुरुषपर तो विश्वास करे ही नहीं; जिसपर विश्वास जम गया हो, उसपर भी अत्यन्त विश्वास न करे; क्योंकि [अविश्वकनीयपर] विश्वास करनेसे जो भय उत्पन्न होता है, वह विश्वास करनेवालेका समूल नाश कर डालता है । औरोंकी तो बात ही क्या है, अपने शरीरका भी विश्वास नहीं करना चाहिये ! भीरु स्वभाववाले बालकका भी विश्वास न करे; क्योंकि बालक डराने-धमकानेपर प्रमादवश गुप्त बात भी दूसरोंको बता सकते हैं । * सर्वत्र और सदा सँघते हुए ही चलना चाहिये; क्योंकि गन्धसे ही गौरव भली-बुरी वस्तुकी परख कर पाती हैं । भयंकर वनमें कभी अकेला न रहे । सदा धर्मका ही चिन्तन करे । मेरी मृत्युसे तुम्हें घबराना नहीं चाहिये; क्योंकि एक-न-एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित है । जैसे कोई पथिक छायाका आश्रय लेकर बैठ जाता है और विश्राम करके फिर वहाँसे चल देता है, उसी प्रकार प्राणिवाँका समागम होता है । †

* समुद्रमदबी	दुर्ग	विशन्ते	लोभमोहिताः ।
लोभात्कार्यमत्युग्रं	विद्वानपि	समाचरेत् ॥	
लोभात्प्रमादाद्विषमभ्यातिविषैः	क्षीयते	जगत् ।	
तस्मालोभं न कुर्वीत न प्रमादं न विशेत् ॥			
आत्मा हि सततं पुत्र रक्षणीयः प्रयत्नतः ।			
सर्वत्रः श्वापदेव्यश्च	म्लेच्छचौरादित्युद्धृते ॥		
तिरक्षां पापघोनीनामेकत्र	वसतानपि ।		
विपरीतानि चित्तानि विद्यावन्ते न पुत्रक ॥			
महिर्नां च नदीनां च शक्तिर्नां शक्त्यपारिणाम् ।			
विश्रासे देव कर्तव्यः कीर्णां प्रेम्पञ्चस च ॥			
विशेदविशेत्ते विशेत्ते	नातिविशेद ।		
विश्रामाद्भयमुत्पन्नं मूल्यादपि	निगृह्णन्ति ॥		
न विशेत् स्वदेहेऽपि	बालेऽप्यानीतचेतसि ।		
वदन्ति गृह्यत्वर्थं	सुप्रमते	प्रमादतः ॥	

(१८ । ३५९-६५)

† यद्य हि पथिकः कश्चिज्जगामाश्रयं तिष्ठति ।
विश्रम्य च पुनर्गच्छेत्तद्रूपमगम्य ॥

(१८ । ३६८)

* नास्ति मातृसमो नाभो नास्ति मातृसमा गतिः ।
नास्ति मातृसमः स्नेहो नास्ति मातृसमं सुखम् ॥
नास्ति मातृसमो देव इहलोके परत्र च ।
धनं वै परमं धर्मं प्रशस्यति विनिर्मितम् ।
ये तिष्ठन्ति सदा पुत्रास्ते यान्ति परमां गतिम् ॥

(१८ । ३७३-५४)

बेटा । तुम शोक छोड़कर मेरे वचनोंका पालन करो ।

पुलस्त्यजी कहते हैं—यह कहकर नन्दा पुत्रका मस्तक सँघकर उसे चाटने लगी और अत्यन्त शोकके वशी भूत हो डबडबायी हुई आँखोंसे गारबार लखी साँस लेने लगी । तदनन्तर बारबार पुनः निहारकर वह अपनी माता, सखियों तथा गोपियोंके पास जाकर बोली—भ्राताजी ! मैं अपने बड़के आगे चरती हुई चली जा रही थी । इतनेमें ही एक व्याम मेरे पास आ पहुँचा । मैंने अनेकों शीघ्रमें खाकर उसे लौट आनेका विश्वास दिलाया है, तब उसने मुझे छोड़ा है । मैं बेटेको देखने तथा आपलोगोंसे मिलनेके लिये चली आयी थी, अब फिर वहाँ जा रही हूँ । माँ ! मैंने अपने दुःख स्वभावके कारण तुम्हारा जो जो अपराध किया हो, वह सब क्षमा करना । अब अपने इस नातीको लड़का करके मानना । [सखियोंकी ओर मुड़कर] प्यारी सखियों ! मैंने जानकर या अनजानमें यदि तुमसे कोई अग्रिय बात कह दी हो अथवा और कोई अपराध किया हो तो उनके लिये तुम सब मुझे क्षमा करना । तुम सब सम्पूर्ण सहृदयोंसे मुक्त हो । तुमसे सब कुछ देनेकी क्षति है । मेरे गालरपर सदा क्षमाभाव रखना । मेरा बच्चा दीन, अनाथ और व्याकुल है, इसकी रक्षा करना । मैं तुम्हीं लोगोंको इसे सौंप रही हूँ, अपने पुत्रकी ही भाँति इसका भी पोषण करना । अच्छा, अब क्षमा माँगनी हूँ । मैं सत्यको अपना चुनी हूँ, अतः व्यामके पाप जाऊँगी । सखियोंको मेरे लिये चिन्ता नहीं करनी चाहिये ।^१

नन्दाकी बात सुनकर उसकी माता और सखियोंको बड़ा दुःख हुआ । वे अत्यन्त आश्चर्य और विपादमें पड़कर बोली—अहो ! यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि व्यामके कहनेसे सत्यवादी नन्दा पुनः उस भयङ्कर स्थानमें प्रवेश करना चाहती है । शपथ और सत्यके आश्रयसे शत्रुको धोखा दे अपने ऊपर आये हुए महान् भयका यत्पूर्वक नाश करना चाहिये । जिस उपायसे आत्मरक्षा हो सके, वही वर्तव्य है । नन्दे ! तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिये । अपने नन्दे से शिशुको त्यागकर सत्यके लोभसे जो दू वहाँ जा रही है, यह तुम्हारे द्वारा अधर्म हो रहा है । इस विषयमें धर्मवादी श्रुतियोंने पहले एक वचन कहा था, वह इस प्रकार है । प्राणसकट उपस्थित होनेपर शपथोंने द्वारा आत्मरक्षा करनेमें पाप नहीं लगता । जहाँ अमल्य बोलनेसे प्राणियोंकी प्राणरक्षा

होती हो, वहाँ वह असत्य भी कथ है और सत्य भी असत्य है।^२

नन्दा बोली—बहिनो ! दूसरोंके प्राण बचानेके लिये मैं भी असत्य कह सकती हूँ । किन्तु अपने लिये—अपने जीवनकी रक्षाके लिये मैं किसी तरह झूठ नहीं बोल सकती । जीव अनेके ही गर्भमें आता है, अनेके ही मरता है, अनेके ही उसका पालन-पोषण होता है तथा अनेके ही वह मृत दुःख भोगता है, अब मैं सदा सत्य ही बोलूँगी । सत्यपर ही सारा टिका हुआ है, धर्मकी स्थिति भी सत्यमें ही है । सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादाका उत्पन्न नहीं करता । राजा गलि भगवान् पिण्डको पृथ्वी देकर स्वयं पातालमें चले गये और छलसे बाँधे जानेपर भी सत्यपर ही डटे रहे । गिरिराज विन्ध्य अपने सौ शिखरोंके साथ बढ़ते बढ़ते बहुत ऊँचे हो गये थे [यहँतक कि उन्होंने सूर्यका मार्ग भी रोक लिया था], किन्तु सत्यमें रूँध जानेके कारण ही वे [महर्षि अगस्त्यके साथ क्रिये गये] अपने नियमको नहीं तोड़ते । स्वर्ग, मोक्ष तथा धर्म—सब सत्यमें ही प्रतिष्ठित हैं, जो अपने वचनका लोप करता है, उसने मानो सबका लोप कर दिया । सत्य अगाध जलसे भरा हुआ तीर्थ है, जो उस शूद्र सत्यमय तीर्थमें स्नान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर परम गतिको प्राप्त होता है । एक हजार अभ्येध यज्ञ और सत्यभाषण—ये दोनों यदि वाजसूय रखे जायँ तो एक हजार अभ्येध यज्ञोंसे सत्यका ही पलड़ा भारी रहेगा । सत्य ही उत्तम तप है, सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्रज्ञान है । सत्यभाषणमें किसी प्रकारका झेद नहा है । सत्य ही वायुपुरुषोंकी परलक्ष्ये लिये कही दी है । वही सत्यपुरुषोंकी वध परमरागत सम्पत्ति है । सम्पूर्ण आश्रयोंमें सत्यका ही आश्रय श्रेष्ठ माना गया है । वह अत्यन्त कठिन होनेपर भी उसका पालन करना अपने हाथमें है । सत्य सम्पूर्ण अगतके लिये आश्रयणरूप है । जिस सत्यका उच्चारण करके म्लेच्छ भी स्वर्गमें पहुँच जाता है, उसका परित्याग कैसे किया जा सकता है ।^३

* उत्तरागुप्तं भवेद् नव प्राणिनां प्राणरक्षणम् ।
अनृतं न सत्यं स्वात् सत्यमनृतं भवेत् ॥

(१८ । २९२)

१ एक सखिबने गये मरने भरणे तथा ।
शुद्धके एक सुख दुःखन सत्य बढावदम् ॥

सखियाँ बोलीं—नन्दे ! तुम सम्पूर्ण देवताओं और देवीयों के द्वारा नमस्कार करनेयोग्य हो; क्योंकि तुम परम सत्यका आश्रय लेकर अपने प्राणोंका भी त्याग कर रही हो, जिनका त्याग बड़ा ही कठिन है। कल्याणी ! इस विषयमें हमलोग क्या कह सकती हैं। तुम तो धर्मका बीड़ा उठा रही हो। इस सत्यके प्रभावसे त्रिभुवनमें कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। इस महान् त्यागसे हमलोग यही समझती हैं कि तुम्हारा अपने पुत्रके साथ वियोग नहीं होगा। जिस नारीका चित्त कल्याणमार्गमें लगा हुआ है, उसपर कभी आपत्तियाँ नहीं आती।

पुलस्त्यजी कहते हैं—तदनन्तर गोपियोंसे मिलकर तथा समस्त गो-समुदायकी परिक्रमा करके वहाँके देवताओं और वृद्धोंसे विदा ले नन्दा वहाँसे चल पड़ी। उसने पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, दसों दिग्पाल, वनके वृक्ष, आकाशके नक्षत्र तथा ग्रह—इन सबको बारंबार प्रणाम करके कहा—‘इस वनमें जो सिद्ध और वनदेवता निवास करते हैं, वे वनमें चरते हुए मेरे पुत्रकी रक्षा करें।’ इस प्रकार पुत्रके स्नेहवश बहुत-सी बातें कहकर नन्दा वहाँसे प्रस्थित हुई और उस स्थानपर पहुँची, जहाँ वह तीखी दाढ़ों और भयङ्कर आकृतिवाला मांसभक्षी बाघ मुँह बाघे बैठा था। उसके

पहुँचनेके साथ ही उसका बछड़ा भी अपनी पूँछ ऊपरको उठाये अत्यन्त वेगसे दौड़ता हुआ वहाँ आ गया और अपनी माता और व्याघ्र दोनोंके आगे खड़ा हो गया। पुत्रको आया

सत्ये प्रतिष्ठिता लोका धर्मः सत्ये प्रतिष्ठितः ।
 वदधिः सत्यवाक्येन मर्यादा न विद्वद्वति ॥
 विष्णवे पृथिवी वरुणा बलिः पातालमास्थितः ।
 छान्नापि बलिर्ब्रह्मः सत्यवाक्येन सिद्धिः ॥
 प्रबर्द्धमानः शैलेन्द्रः शताश्वः समुत्सृष्टः ।
 सत्येन संस्थितो विन्ध्यः प्रवर्धनातिवर्तते ॥
 स्वर्गो मोक्षस्तथा धर्मः सर्वे वाचि प्रतिष्ठिताः ।
 यस्तां केष्वपि वाचमक्षेपं तेन केष्वितन् ॥

×

×

×

अगाधसलिले शुद्धे सत्यतीर्थे समाह्वये ।
 स्नात्वा पापविनिर्मुक्तः प्रयाति परमां गतिम् ॥
 अश्वमेधसहस्रं च सत्त्वं च तुलया धृतम् ।
 अश्वमेधसहस्रादि सत्यमेव विशिष्यते ॥
 सत्त्वं साधु तपः श्रुतं च परमं क्लेशदिर्विर्वर्जितं ।
 साधूनां निकरं सदा तुल्यधनं सर्वश्रावणां वरम् ।
 स्वाधीनं च ह्यदुर्लभं च जगत्तः साधरणं भूषणं ।
 यन्मलेच्छोऽप्यभिप्राय गच्छति दिवं तत्सक्यते वा वरम् ॥

(१८।३९५-३९६, ४०३-४०४)

देख तथा सामने खड़े हुए मृत्युरूप बाघपर इष्टि डालकर उस गौने कहा—‘भृगराज ! मैं सत्यधर्मका पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गयी हूँ; अब मेरे मांसेसे तुम इच्छानुसार अपनी तृप्ति करो।’

व्याघ्र बोला—गाय ! तुम बड़ी सत्यवादिनी निकली। कल्याणी ! तुम्हारा स्वागत है। सत्यका आश्रय लेनेवाले प्राणियोंका कभी कोई अमङ्गल नहीं होता। तुमने लौटनेके लिये जो पहले सत्यपूर्वक शपथ की थी, उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि यह जाकर फिर कैसे लौटेगी। तुम्हारे सत्यकी परीक्षाके लिये ही मैंने पुनः तुम्हें भेज दिया था। अन्यथा मेरे पास आकर तुम जैती-जागती कैसे लौट सकती थीं। मेरा वह कौतूहल पूरा हुआ। मैं तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था, वह मुझे मिल गया। इस सत्यके प्रभावसे मैंने तुम्हें छोड़ दिया; आजसे तुम मेरी बहिन हुईं और यह तुम्हारा पुत्र मेरा भानजा हो गया। श्रुते ! तुमने अपने आचरणसे मुझ महान् पापीको यह उपदेश दिया है कि सत्यपर ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं।

सत्यके ही आधारपर धर्म टिका हुआ है। कल्याणी ! तुण और लताओंसहित भूमिके वे प्रदेश धन्य हैं, जहाँ तुम निवास करती हो। जो तुम्हारा दूध पीते हैं, वे धन्य हैं, वृत्तार्थ हैं, उन्होंने ही पुण्य किया है और उन्होंने ही जन्मना फल पाया है। देवताओंने मेरे सामने यह आदर्श रखा है, गौओंमें ऐसा सत्य है, यह देखकर अब मुझे अपने जीवनसे अरुचि हो गयी। अब मैं वह कर्म करूँगा, जिसके द्वारा पापसे छुटकारा पा जाऊँ। अबतक मैंने हजारों जीवोंकी मारा और खाया है। मैं महान् पारी, दुराचारी, निर्दयी और हत्यारा हूँ। पता नहीं, ऐसा वारुण कर्म करके मुझे किन लोकोंमें जाना पड़ेगा। बहिन ! इस समय मुझे अपने पापोंसे छुट्ट होनेके लिये जैसी तपस्या करनी चाहिये, उसे सबसेपहले बताओ, क्योंकि अब विस्तारपूर्वक सुननेका समय नष्ट है।

गाय घोली—भाई बाप ! विद्वान् पुरुष सत्ययुगमें तपकी प्रशंसा करते हैं और वेतामें ज्ञान तथा उसके सहायक कर्मकी। द्वारमें यज्ञको ही उत्तम बताते हैं, किन्तु कलियुगमें एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना गया है। सम्पूर्ण दानोंमें एक ही दान सर्वोत्तम है। वह है—सम्पूर्ण भूतोंको अभय दान। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। जो समस्त चराचर प्राणियोंको अभय दान देता है, वह सब प्रकारके भयसे मुक्त होकर पावन्नको प्राप्त होता है। अहिंसाके समान न कोई दान है, न कोई तपस्या। जैसे हाथीके पदचिह्नमें अन्य सभी प्राणियोंके पदचिह्न समा जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसाके द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं। * योग एक ऐसा वृक्ष है, जिसकी छाया तीनों तापोंका विनाश करनेवाली है। धर्म और ज्ञान उस वृक्षके फूल हैं। स्वर्ग तथा मोक्ष उसके फल हैं। जो आध्यात्मिक, आधिदैविक और

आधिभौतिक—इन तीनों प्रकारके दुःखोंसे सन्तप्त हैं, वे इस योगवृक्षकी छायाका आश्रय लेते हैं। वहाँ जानेसे उन्हें उत्तम शान्ति प्राप्त होती है; जिससे फिर कभी दुःखोंके द्वारा वे बाधित नहीं होते। यही परम कल्याणका साधन है, जिसे मैंने सख्सेपे बताया है। तुम्हें ये सभी बातें श्रात हैं, केवल मुझसे पूछ रहे हो।

बाघने कहा—पूर्वकालमें मैं एक राजा था, किन्तु एक मृगीके शापसे मुझे बाघका शरीर धारण करना पड़ा। तबसे निरन्तर प्राणिघोका उष करते रहनेके कारण मुझे सारी बातें भूल गयी थीं। इस समय तुम्हारे सर्वर्ष और उपदेशसे फिर उनका स्मरण हो आया है, तुम भी अपने इस सत्यके प्रभाससे उत्तम गतिको प्राप्त होगी। अब मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूँ। मेरे वीभाग्यसे तुमने आकर मुझे धर्मका स्वरूप बताया, जो सत्पुरुषोंके मार्गमें प्रतिष्ठित है। कल्याणी ! तुम्हारा नाम क्या है ?

नन्दा घोली—मेरे यूपके स्वामीका नाम 'नन्द' है, उन्होंने ही मेरा नाम 'नन्दा' रख दिया है।

पुलस्त्यजी कहते हैं—नन्दाका नाम कानमें पड़ते ही राजा प्रमज्जन शापसे मुक्त हो गये। उन्होंने पुनः बल और रूपसे सम्यग् राजाका शरीर प्राप्त कर लिया। इसी समय सत्य

यापण रत्नेगाली यद्यस्मिन् नन्दाका दर्शन करनेके लिये

* तप कृते प्रशंसन्ति वेतायां ज्ञानकर्म च ।

द्वारे यद्यमेवाधुर्दानमेकं कलौ युगे ॥

सर्वेषामेव दानानामिदमेकमुत्तमम् ।

अभय सर्वभूतानां नास्ति दानमत्र परम् ॥

चराचराणां भूतानामभयं यः प्रयच्छति ।

॥ सर्वमप्यसत्यक परं महाधिगच्छति ॥

नास्त्यहिंसासमं दानं नास्त्यहिंसासमं तप ।

यथा हस्तिपदे ह्ययत्नं सर्वं प्रलोक्यते ॥

सर्वे धर्मोत्तमा न्यायः प्रतीयते ह्यहिंसायाः ।

(१८।४१७—४४१)

साक्षात् धर्म वहाँ आये और इस प्रकार बोले—‘नन्दे ! मैं धर्म हूँ, तुम्हारी सत्य वाणीसे आकृष्ट होकर यहाँ आया हूँ । तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर माँग लो ।’ धर्मके ऐसा कहनेपर नन्दाने वह वर माँगा—‘धर्मराज ! आपकी कृपासे मैं पुत्र-सहित उत्तम पदको प्राप्त होऊँ तथा यह स्थान मुनियोंको धर्म-प्रदान करनेवाला शुभ तीर्थ बन जाय । देवेश्वर ! यह सरस्वती नदी आजसे मेरे ही नामसे प्रसिद्ध हो—इसका नाम ‘नन्दा’ पड़ जाय । आपने वर देनेको कहा, इसलिये मैंने यही वर माँगा है ।’

[पुत्रसहित] देवी नन्दा तत्काल ही सत्यवादीयोंके उत्तम लोकमें चली गयी । राजा प्रभञ्जनने भी अपने पूर्वोपाजित राज्यको पा लिया । नन्दा सरस्वतीके तटसे स्वर्गको गयी थी, [तथा उसने धर्मराजसे इस आशयका वरदान भी माँगा था ।] इसलिये विद्वानोंने वहाँ ‘सरस्वती’ का नाम नन्दा रख दिया । जो मनुष्य वहाँ आते समय सरस्वतीके नामका उच्चारणमात्र कर लेता है, वह जीवनभर सुख पाता है और मृत्युके पश्चात् देवता होता है । ज्ञान और जलपान करनेसे सरस्वती नदी मनुष्योंके लिये स्वर्गकी सीढ़ी बन जाती है । अष्टमीके दिन जो लोग एकाग्रचित्त

होकर सरस्वतीमें स्नान करते हैं, वे मृत्युके बाद स्वर्गमें पहुँचकर सुख भोगते हुए आनन्दित होते हैं । सरस्वती नदी संदा ही स्त्रियोंको सौभाग्य प्रदान करनेवाली है । तृतीयाको यदि उसका स्नान किया जाय तो वह विशेष सौभाग्यदायिनी होती है । उस दिन उसके दर्शनसे भी मनुष्यको पाप-राशिसे छुटकारा मिल जाता है । जो पुरुष उसके जलका स्पर्श करते हैं, उन्हें भी मुनीश्वर समझना चाहिये । वहाँ चाँदी दान करनेसे मनुष्य रूपवान् होता है । ब्रह्माकी पुत्री यह सरस्वती नदी परम पावन और पुण्यसलिला है, यही नन्दा नामसे प्रसिद्ध है । फिर जब यह स्वच्छ जलसे युक्त हो दक्षिण दिशाकी ओर प्रवाहित होती है, तब विपुला या विशाला नाम धारण करती है । वहाँसे कुछ ही दूर आगे जाकर यह पुनः पश्चिम दिशाकी ओर मुड़ गयी है । वहाँसे सरस्वतीकी धारा प्रकट देखी जाती है । उसके तटोंपर अत्यन्त मनोहर तीर्थ और देवमन्दिर हैं, जो मुनियों और सिद्ध पुरुषोंद्वारा भलीभाँति सेवित हैं । नन्दा तीर्थमें ज्ञान करके यदि मनुष्य सुवर्ण और पृथ्वी आदिका दान करे तो वह महान् अमृत्युदयकारी तथा अक्षय फल प्रदान करनेवाला होता है ।

पुष्करका माहात्म्य, अगस्त्याश्रम तथा महर्षि अगस्त्यके प्रभावका वर्णन

भीष्मजीने कहा—शैलान् ! अब आप मुझे यह बतानेकी कृपा करें कि वेदवेत्ता ब्राह्मण तीनों पुष्करोंकी यात्रा किस प्रकार करते हैं तथा उसके करनेसे मनुष्योंको क्या फल मिलता है ।

पुलस्त्यजीने कहा—राजन् ! अब एकाग्रचित्त होकर तीर्थ-सेवनके महान् फलका श्रवण करो । जिसके हाथ, पैर और मन संयममें रहते हैं तथा जो विद्वान्, तपस्वी और कीर्तिमान् होता है, वही तीर्थ-सेवनका फल प्राप्त करता है । जो प्रतिग्रहसे दूर रहता है—किसीका दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त हो जाय—

उसीसे सन्तुष्ट रहता है तथा जिसका अहङ्कार दूर हो गया है, ऐसे मनुष्यको ही तीर्थ-सेवनका पूरा फल मिलता है । राजेन्द्र ! जो स्वभावतः क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढतापूर्वक उत्तम व्रतका पालन करनेवाला तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मभाव रखनेवाला है, उसे तीर्थ-सेवनका फल प्राप्त होता है । यह ऋषियोंका परम गोपनीय सिद्धान्त है ।

राजेन्द्र ! पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषियोंसे भरा है, उसकी लंबाई द्वादश योजन (दस कोस) और चौड़ाई आधा योजन (दो कोस) है । यही उस तीर्थका परिमाण है । वहाँ जानेमात्रसे मनुष्यको राजसूय और अश्वमेध यज्ञका

* यस्य हस्तौ च पादौ च मनुश्चैव सुसंवतर् । त्रिया सप्तश कीर्तिश्च ॥ तीर्थफलमश्नुते ॥
प्रतिग्रहादुपायः संशुभो येन केचिच्छ । अङ्कारनिवृत्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥
अज्ञोपनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दृढव्रतः । आत्मोपयश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥

फल प्राप्त होता है। जहाँ अत्यन्त पवित्र सरस्वती नदीने ज्येष्ठ पुष्करमें प्रवेश किया है, वहाँ चैन कुक्का चतुर्दशीको ब्रह्मा आदि देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और चारणोंका आगमन होता है, अतः उस तिथिमें देवताओं और पितरोंके पूजनमें प्रवृत्त हो मनुष्यको वहाँ स्नान करना चाहिये। इससे वह अभय पदको प्राप्त होता है और अपने कुल्का भी उद्धार करता है। वहाँ देवताओं और पितरोंका तर्पण करके मनुष्य विष्णुलक्ष्मी प्रतिष्ठित होता है। ज्येष्ठ पुष्करमें स्नान करनेसे उसका स्वरूप चन्द्रमाके समान निर्मल हो जाता है तथा वह ब्रह्मलोक एवं उत्तम गतिको प्राप्त होता है। मनुष्य लोभमें देवाधिदेव ब्रह्माजीका यह पुष्कर नामसे प्रसिद्ध तीर्थ श्रियुक्तमें विख्यात है। यह बड़े बड़े पतकोंका नाश करनेवाला है। पुष्करमें तीनों सन्ध्याओंके समय—प्रातः काल, मध्याह्न एवं सायंकालमें दस हजार करोड़ (एक लाख) तीर्थ उपस्थित रहते हैं तथा आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, महर्षि, गन्धर्व और अश्वराजोंका भी प्रतिदिन आगमन होता है। वहाँ तपस्या करके कितने ही देवता, दैत्य तथा ब्रह्मर्षि दिव्य योगसे सम्यक् एवं महान् पुण्यवाली हो गये। जो मनसे भी पुष्कर तीर्थके सेवनकी इच्छा करता है, उस मनस्वीके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज! उस तीर्थमें देवता और दामयोंके द्वारा सम्मानित भगवान् ब्रह्माजी सदा ही प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। वहाँ देवताओं और ऋषियोंने महान् पुण्यसे युक्त होकर इच्छानुसार सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। जो मनुष्य देवताओं और पितरोंके पूजनमें तत्पर हो वहाँ स्नान करता है, उसके पुण्यको मनीषी पुरुष अश्वमेध यज्ञकी अपेक्षा दसगुना अधिक बतलाते हैं। पुष्करारण्यमें जाकर जो एक ब्राह्मणको भी भोजन कराता है, उसके उस अन्नसे एक करोड़ ब्राह्मणोंको पूर्ण तृप्तिपूर्वक भोजन करानेका फल होता है तथा उस पुण्यकर्मके प्रभासे वह इहलोक और परलोकमें भी आनन्द मनाता है। [अत्र न हो तो] श्याक, मूल अथवा फल—जिससे वह स्वयं जीवन निर्वाह करता हो, वही—दोर दृष्टि परित्याग करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणको अर्पण करे। उसीके दानसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र—सभी इस तीर्थमें स्नान दानादि पुण्यके अधिकारी हैं। ब्रह्माजीका पुष्कर नामक सरोवर परम पवित्र तीर्थ है। वह वानप्रस्थियों, सिद्धों तथा मुनियोंको भी पुण्य प्रदान करनेवाला है। परम

पावन सरस्वती नदी पुष्करसे ही महामागरकी ओर गयी है। वहाँ महायोगी आदिदेव मधुसूदन सदा निवास करते हैं। वे आदिकराहके नामसे प्रसिद्ध हैं तथा सम्पूर्ण देवता उनकी पूजा करते रहते हैं। विरोधतः कार्तिककी पूर्णिमाको जो पुष्कर तीर्थकी यात्रा करता है, वह अक्षय फल्का भागी होता है—ऐसा मैंने सुना है।

कुल्लन्दन। जो सायंकाल और सवेरे हाथ जोड़कर तीनों पुष्करोंका स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थोंमें आचमन करनेका फल प्राप्त होता है। छी हो या पुरुष, पुष्करमें स्नान करने मात्रसे उसके जन्मभरका सारा पाप नष्ट हो जाता है। जैसे सम्पूर्ण देवताओंमें ब्रह्माजी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब तीर्थोंमें पुष्कर ही आदि तीर्थ बताया गया है। जो पुष्करमें समय और पवित्रताके साथ दस वर्षोंतक निवास करता हुआ ब्रह्माजीका दर्शन करता है, वह सम्पूर्ण यशोंका फल प्राप्त कर लेता है और अन्तमें ब्रह्मलोकको जाता है। जो पूरे सौ वर्षोंतक अभिषेक करता है और कार्तिककी एक ही पूर्णिमाको पुष्करमें निवास करता है, उन दोनोंका फल एक सा ही होता है। पुष्करमें निवास दुर्लभ है, पुष्करमें तपस्याका सुयोग मिलना कठिन है। पुष्करमें दान देनेका सौभाग्य भी मुश्किलसे प्राप्त होता है तथा यहाँकी यात्राका सुयोग भी दुर्लभ है। * वेदवेत्ता ब्राह्मण ज्येष्ठ पुष्करमें जाकर स्नान करनेसे मोक्षका भागी होता है और श्राद्धसे वह पितरोंको तार देता है। जो ब्राह्मण वहाँ जाकर नाममात्रके लिये भी सन्ध्योपासन करता है, उसे बारह वर्षोंतक सन्ध्योपासन करनेका फल प्राप्त हो जाता है। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने स्वयं ही यह बात कही थी। जो अकेले भी कभी पुष्कर तीर्थमें चला जाय, उसको चाहिये कि शरीरमें पुष्करका जल लेकर क्रमशः सन्ध्या-वन्दन कर ले, ऐसा करनेसे भी उसे बारह वर्षोंतक निरन्तर सन्ध्योपासन करनेका फल प्राप्त हो जाता है। जो पक्षीको पास बिठाकर दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करके गावधी मन्त्रका जप करते हुए वहाँ तर्पण करता है, उसके उस तर्पणद्वारा बारह वर्षोंतक पितरोंको पूर्ण तृप्ति बनी रहती है। फिर पिण्डदानपूर्वक

* पुष्करे दुष्करो वास पुष्करे दुष्कर तप ॥

पुष्करे दुष्कर दान गन्तु चेद्दुष्कृतम् ॥

(१९।४५४४)

आद करनेसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है । इसीलिये विद्वान् पुरुष यह सोचकर स्त्रीके साथ विवाह करते हैं कि हम तीर्थमें जाकर भद्रापूर्वक पिण्डदान करेंगे । जो ऐसा करते हैं उनके पुत्र, धन, धान्य और सन्तानका कभी उच्छेद नहीं होता—यह निःसन्देह बात है ।

राजन् ! अब मैं तुमसे इस तीर्थके आश्रमोंका वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो । महर्षि अगस्त्यने इस तीर्थमें अपना आश्रम बनाया है, जो देवताओंके आश्रमकी समानता करता है । पूर्वकालमें यहाँ ऋषियोंका भी आश्रम था । ब्रह्मर्षियों और मनुओंने भी यहाँ आश्रम बनाया था । यज्ञ-पर्यंतके किनारे यहाँ नारोंकी रमणीय पुरी भी है । महाराज ! मैं महामना अगस्त्यजीके प्रभावका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो । पहलेकी बात है—सत्ययुगमें कालकैय नामसे प्रसिद्ध दानव रहते थे । उनका स्वभाव अत्यन्त क्रूर था तथा वे युद्धके लिये सदा उन्मत्त रहते थे । एक समय वे सभी दानव नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसजित हो वृत्रासुरकी वीचमें करके इन्द्र आदि देवताओंपर चारों ओरसे चढ़ आये । तब देवतालोग इन्द्रको आगे करके ब्रह्माजीके पास गये । उन्हें हाथ जोड़कर खड़े देख ब्रह्माजीने कहा—‘देवताओ ! तुमलोग जो कार्य करना चाहते हो, वह सब मुझे माग्न है । मैं ऐसा उपाय बताऊँगा, जिससे तुम वृत्रासुरका वध कर सकोगे । दधीचि नामके एक महर्षि हैं, उनकी बुद्धि बड़ी ही उदार है । तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे वर माँगो । वे धर्मात्मा हैं, अतः प्रसन्नचित्त होकर तुम्हारी माँग पूरी करेंगे । तुम उनसे यही कहना कि ‘आप त्रिशुवनका हित करनेके लिये अपनी हड्डियों हमें प्रदान करें ।’ निश्चय ही वे अपना शरीर त्याग कर तुम्हें हड्डियों अर्पण कर देंगे । उनकी हड्डियोंसे तुमलोग अत्यन्त भयंकर एवं सुदृढ़ वज्र तैयार करो, जो दिव्य शक्तिये सम्पन्न उत्तम अस्त्र होगा । उससे विजलीके समान गड़गड़ाहट पैदा होगी और वह महान्-मे-महान् शत्रुका विनाश करनेवाला होगा । उसी वज्रसे इन्द्र वृत्रासुरका वध करेंगे ।’”

पुलस्त्यजी कहते हैं—ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर समस्त देवता उनकी आज्ञा ले इन्द्रको आगे करके दधीचिके आश्रमपर गये । वह सरस्वती नदीके उस पार बना हुआ था । नाना प्रकारके वृक्ष और लताएँ उसे घेरे हुए थीं । वहाँ पहुँचकर देवताओंने सूर्यके समान तेजस्वी महर्षि

दधीचिका दर्शन किया और उनके चरणोंमें प्रणाम करके ब्रह्माजीके कथनानुसार वरदान माँगा । तब दधीचिने अत्यन्त

प्रसन्न होकर देवताओंको प्रणाम करके यह कार्य-साधक वचन कहा—‘अहो ! आज इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता यहाँ किसलिये पधारे हैं ? मैं देखता हूँ आप सब लोगोंकी कान्ति श्रीकी पड़ गयी है, आपलोग पीड़ित जान पड़ते हैं । जिस कारणसे आपके हृदयको कष्ट पहुँच रहा है, उसे शान्तिपूर्वक बताइये ।’

‘देवता बोले—महर्षे ! यदि आपकी हड्डियोंका श्राव बनाया जाय तो उससे देवताओंका दुःख दूर हो सकता है ।

दधीचिने कहा—देवताओ ! जिससे आपलोगोंका हित होगा, वह कार्य मैं अवश्य करूँगा । आज आप-लोगोंके लिये मैं अपने इस शरीरका भी त्याग करता हूँ ।

ऐसा कहकर मनुष्योंमें श्रेष्ठ महर्षि दधीचिने सहसा अपने प्राणोंका परित्याग कर दिया । तब सम्पूर्ण देवताओंने आवश्यकताके अनुसार उनके शरीरसे हड्डियाँ निकाल लीं । इससे उन्हें वही प्रसन्नता हुई और वे विजय पानेके लिये विश्वकर्माके पास जाकर बोले—‘आप इन हड्डियोंसे वज्रका निर्माण कीजिये ।’ देवताओंके वचन सुनकर विश्वकर्माने वड़े हर्षके साथ प्रथमपूर्वक उग्र शक्ति-सम्पन्न वज्रास्त्रका

निर्माण किया और इन्द्रसे कहा—देवेश्वर ! यह वज्र मग अस्त्र-शस्त्रोंमें श्रेष्ठ है, आप इसके द्वारा देवताओंके भयकर शत्रु वृत्रासुरकी भस्म कीजिये ।^१ उनके ऐसा कहनेपर इन्द्रकी बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वृद्ध भावसे उस वज्रको प्रदत्त किया ।

तदनन्तर इन्द्र देवताओंसे सुरक्षित हो, वज्र हाथमें लिये, वृत्रासुरका सामना करनेके लिये गये, जो पृथ्वी और आकाशकी घेरकर खड़ा था । कालकेय नामके विशालकाय दानव हाथोंमें शस्त्र उठाये चारों ओरसे उबरी रहा कर रहे थे । फिर तो दानवोंके साथ देवताओंका भयकर युद्ध प्रारम्भ हुआ । दो घड़ीतक तो ऐसी मारकाट हुई, जो सम्पूर्ण लोककी महान् भयमें डालनेवाली थी । शीतोंकी भुजाओंसे चलायी हुई तलवारें जब शत्रुके शरीरपर पड़ती थीं, तब बड़े जोरका शब्द होता था । आकाशसे पृथ्वीपर गिरते हुए मलक ताड़के पत्तोंने समान जान पड़ते थे । उनसे वहाँकी सारी भूमि पटी हुई दिखायी देती थी । उस समय सोनेके कवच पहने हुए बालकेय दानव दपानल्ले जलते हुए वृद्धोंके समान प्रतीत होते थे । वे हाथोंमें परिष लेकर देवताओंपर दूट पड़े । उन्होंने एक साथ मिलकर बड़े वेगसे धावा किया था । यद्यपि देवता भी एक साथ संगठित होकर ही युद्ध कर रहे थे, तो भी वे उन दानवोंके वेगको न सह सके । उनके पैर उलट गये, वे भयभीत होकर भाग खड़े हुए । देवताओंको डरकर भागते और वृत्रासुरकी प्रशंसा करते देख हजार आँसूनाले इन्द्रकी बड़ी चबराहट हुई । इन्द्रकी ऐसी अवस्था देख सनातन भगवान् श्रीविष्णुने उनके भीतर अपने तेजका सञ्चार करके । उनमें बलकी बढावा । इन्द्रकी श्रीविष्णुने तेजसे परिपूर्ण देख देवताओं तथा निर्मल अन्तःकरणवाले ब्रह्मर्षियोंने भी उनमें अपने अपने तेजका सञ्चार किया । इस प्रकार भगवान् श्रीविष्णु, देवता तथा महाभाग महर्षियोंके तेजसे वृद्धिको प्राप्त होकर इन्द्र अत्यन्त बलवान् हो गये ।

देवराज इन्द्रकी सबल जान वृत्रासुरने बड़े जोरसे सिद्धानाद किया । उसकी विकट गर्जनासे पृथ्वी, दिशाएँ, अन्तरिक्ष, सुरलोक और आकाशमें सभी काँप उठे । वह भयंकर सिद्धानाद सुनकर इन्द्रकी बड़ा सन्ताप हुआ । उनके हृदयमें भय समा गया और उन्होंने गड़ी उलकलीने साथ अपना महान् वज्रास्त्र उसके ऊपर छोड़ दिया । इन्द्रके वज्राका आघात पानर यह महान् असुर निष्प्राण होकर

पृथ्वीपर गिर पड़ा । तत्पश्चात् सम्पूर्ण देवता तुरत आगे बढ़कर वृत्रासुरके वक्षसे सन्तप्त हुए शेष दैत्योंको मारने लगे । देवताओंकी मार पड़नेपर वे महान् असुर भयसे पीड़ित हो वायुके समान वेगसे भागकर अग्राध समुद्रमें जा छिपे । वहाँ एकत्रित होकर सन्त-सब तीनों लोकोंका नाश करनेके लिये आपसमें सलाह करने लगे । उनमें जो विचारक थे, उन्होंने नाना प्रकारके उपाय बतलाये—तब तबहकी युक्तियों सुझायीं । अन्ततोगत्वा यह निश्चय हुआ कि 'तत्पश्चात् ही सम्पूर्ण लोक टिके हुए हैं, इसलिये उसीना क्षय करनेके लिये शीघ्रता की जाय । पृथ्वीपर जो कोई भी तपस्वी, धर्मज्ञ और विद्वान् हैं, उनका तुरत वध कर दिया जाय । उनके नष्ट हो जानेपर सम्पूर्ण जगत्का स्वयं ही नाश हो जायगा ।'

उन सबकी वृद्धि मारी गयी थी, इसलिये उपर्युक्त प्रस्तावें सत्कारके विनाशका निश्चय करके वे बहुत प्रसन्न हुए । समुद्ररूप दुर्गका आश्रय लेकर उन्होंने त्रिभुवनका विनाश आरम्भ किया । वे रातमें कुपित होकर निरल्ले और पवित्र आश्रमों तथा मन्दिरोंमें जो भी मुनि मिलते, उन्हें पकड़कर खा जाते थे । उन दुरात्माओंने वसिष्ठके आश्रममें जाकर आठ हजार आठ ब्राह्मणोंका भक्षण कर लिया तथा उस वनमें और भी जितने तपस्वी थे, उन्हें भी मौतके घाट उतार दिया । महर्षि च्यवनके पवित्र आश्रमपर, जहाँ बहुवृक्ष द्विज निवास करते थे, जाकर उन्होंने परमूखा आहार करनेवाले सौ मुनियोंको अपना दास बना लिया । इस प्रकार रातमें वे मुनियोंका सहार करते और दिनमें समुद्रके भीतर गुप्त जाते थे । भरद्वाजके आश्रमपर जाकर उन दानवोंने शत्रु और जल पीकर सद्यः नियमके साथ रहनेवाले मीथ ब्रह्मचारियोंकी हत्या कर डाली । इस तरह बहुत दिनोंतक उन्होंने मुनियोंका भक्षण जारी रखा, किन्तु मनुष्योंका इन हत्यारोंका पता नई चला । उस समय कालकेयोंके भयसे पीड़ित होकर सारा जगत् [धर्म कर्मकी ओरसे] निरस्तान्न हो गया । स्वाध्याय बंद हो गया । यज्ञ और उत्सव समाप्त हो गये । मनुष्योंकी सत्त्वा दिनोंदिन क्षीण होने लगी । वे भयभीत होकर आत्मरक्षाके लिये दसों दिशाओंमें दौड़ने लगे, कोई द्विज गुफाओंमें छिप गये, दूगर्तोंमें सरनोही शरण ली, कितनोने भयसे व्याकुल होकर प्राण त्याग दिये । इस प्रकार यज्ञ और उत्सवोंसे रहित होकर जब सारा

जगत् नष्ट होने लगा, तब इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता व्यथित होकर भगवान् श्रीनारायणकी शरणमें गये और इस प्रकार स्तुति करने लगे ।

देवता बोले—प्रभो ! आप ही हमारे जन्मदाता और रक्षक हैं । आप ही संसारका भरण-पोषण करनेवाले हैं । चर और अचर—सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि आपसे ही हुई है । कमलनयन ! पूर्वकालमें यह भूमि नष्ट होकर रसातलमें चली गयी थी । उस समय आपने ही वराहरूप धारण करके संसारके हितके लिये इसका समुद्रसे उद्धार किया था । पुनरोत्थान । आदित्य हिरेण्यकशिपु यज्ञा पराक्रमी था, तो भी आपने नरसिंहरूप धारण करके उसका वध कर डाला । इस प्रकार आपके बहुत-से ऐसे [अलौकिक] कर्म हैं, जिनकी गणना नहीं हो सकती । मधुसूदन ! हमलोग भयभीत हो रहे हैं, अब आप ही हमारी गति हैं ; इसलिये देवदेवेश्वर ! हम आपसे लोककी रक्षाके लिये प्रार्थना करते हैं । सम्पूर्ण लोकोंकी, देवताओंकी तथा इन्द्रकी महान् भयसे रक्षा कीजिये । आपकी ही कृपासे [अण्डज, स्येदज, जरायुज एवं उद्भिज—] चार भागोंमें बँटी हुई सम्पूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है । आपकी ही दयासे मनुष्य स्वस्थ होंगे और देवताओंकी हृदय-कर्मोंसे तृप्ति होगी । इस प्रकार देव-मनुष्यादि सम्पूर्ण लोक एक-दूसरेके आश्रित हैं । आपके ही अनुग्रहसे इन सबका उद्देग शान्त हो सकता है तथा आपके द्वारा ही इनकी पूर्णतया रक्षा होनी सम्भव है । भगवन् ! संसारके ऊपर बढ़ा भारी भय आ पहुँचा है । पता नहीं, कौन रात्रिमें जा-जाकर ब्राह्मणोंका वध कर डालता है । ब्राह्मणोंका वध हो जानेपर समूची पृथ्वीका नाश हो जायगा । अतः महायाहो ! जगत्पते ! आप ऐसी कृपा करें, जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन लोकोंका विनाश न हो ।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—देवताओ ! मुझे प्रजाके विनाशका सारा कारण मालूम है । मैं तुम्हें भी बतता हूँ, निश्चित होकर सुनो । कालकेय नामसे विख्यात जो दानवोंका समुदाय है, वह बढ़ा ही निष्ठुर है । उन दानवोंने ही परस्पर मिलकर सम्पूर्ण जगत्को कष्ट पहुँचाना आरम्भ किया है । वे इन्द्रके द्वारा वृषासुरको मारा गया देख अपनी जान बचानेके लिये समुद्रमें घुस गये थे । नाना प्रकारके ग्राहोंसे भरे हुए भयङ्कर समुद्रमें रहकर वे जगत्का विनाश करनेके लिये रातमें गुनियोंको खा जाते हैं । जबतक वे समुद्रके

भीतर छिपे रहेंगे, तबतक उनका नाश होना असम्भव है, इसलिये अब तुमलोग समुद्रको सुखानेका कोई उपाय सोचो ।

पुलस्त्यजी कहते हैं—भगवान् श्रीविष्णुके ये वचन सुनकर देवता ब्रह्माजीके पास आकर वहाँसे महर्षि अगस्त्यके आश्रमपर गये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने मित्रावरुणके पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगस्त्य ऋषिको देखा । अनेकों महर्षि उनकी सेवामें लगे थे । उनमें प्रमादका लेश भी नहीं था । वे तपस्याकी राशि जान पड़ते थे । ऋषिलोग उनके अलौकिक कर्मोंकी चर्चा करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे ।

देवता बोले—महर्षि ! पूर्वकालमें जब राजा नहुषके द्वारा लोकोंको कष्ट पहुँच रहा था, उस समय आपने संसारके हितके लिये उन्हें इन्द्र-पदसे भ्रष्ट किया और इस प्रकार लोकका काँटा दूर करके आप जगत्के आश्रयदाता हुए । जिस समय पर्वतोंमें श्रेष्ठ विन्ध्याचल सूर्यके ऊपर क्रोध करके बढ़कर बहुत ऊँचा हो गया था; उस समय आपने ही उसे नत-मस्तक किया; तबसे आजतक आपकी आज्ञाका पालन करता हुआ वह पर्वत बढ़ता नहीं । जब सारा जगत् अन्धकारसे आच्छादित था और प्रजा मृत्युसे पीड़ित होने लगी, उस समय आपको ही अपना रक्षक समझकर प्रजा आपकी शरणमें आयी और उसे आपके द्वारा परम आनन्द एवं शान्तिकी प्राप्ति हुई । जब-जब हमलोगोंपर भयका आक्रमण हुआ, तब-तब सदा ही आपने हमें शरण दी है; इसलिये आज भी हम आपसे एक वरकी याचना करते हैं । आप वरदाता हैं [अतः हमारी इच्छा पूर्ण कीजिये] ।

भीष्मजीने पूछा—महासुने ! क्या कारण था, जिससे विन्ध्य पर्वत सहसा क्रोधसे मूर्च्छित हो बढ़कर बहुत ऊँचा हो गया था ?

पुलस्त्यजीने कहा—वर्ष प्रतिदिन उदय और अस्तके समय सुवर्णमय महापर्वत गिरिराज मेरुकी परिक्रमा किया करते हैं । एक दिन सूर्यको देखकर विन्ध्याचलने उनसे कहा—'भास्वर ! जिस प्रकार आप प्रतिदिन मेरुपर्वतकी परिक्रमा किया करते हैं, उसी प्रकार मेरी भी कीजिये ।' यह सुनकर सूर्यने गिरिराज विन्ध्यसे कहा—'शैल ! मैं अपनी इच्छासे मेरुकी परिक्रमा नहीं करता; जिन्होंने इस संसारकी सृष्टि की है, उन विधाताने ही मेरे लिये यह मार्ग नियत कर दिया है ।' उनके ऐसा कहनेपर विन्ध्याचलको सहसा क्रोध हो आया और वह सूर्य तथा

चन्द्रमाका मार्ग रोकनेके लिये उठकर बहुत ऊँचा हो गया । तब इन्द्रादि सम्पूर्ण देवताओंने जाकर बढते हुए गिरिराज विन्ध्याचलमें रोका; किन्तु उसने उनकी बात नहीं मानी । तब वे महर्षि अगस्त्यके पास जाकर बोले—‘भुनीश्वर ! शैलराज विन्ध्व कोपके चप्रीभूत होकर सूर्य, चन्द्रमा तथा नक्षत्रोंका मार्ग रोक रहा है, उसे कोई निवारण नहीं कर पाता ।’

देवताओंकी बात सुनकर प्रक्षपि अगस्त्यजी विन्ध्यके पास गये और आदरपूर्ण ढंगसे बोले—‘परंतप्रेष्ठ ! मैं दक्षिण दिशामें जानेके लिये तुमसे मार्ग चाहता हूँ; जतनक मैं लौट कर न आऊँ, तबतक तुम नीचे रहकर ही मेरी प्रतीक्षा करो ।’ [मुनिजी रात मानकर विन्ध्याचलमें पैदा हो गया] महर्षि अगस्त्य दक्षिण दिशासे जातक नहीं लौटे, इसीसे विन्ध्य परंत अप्रतीक्षित रहता । भीष्म ! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार यह प्रसङ्ग मैंने सुना दिया, अब देवताओंने जिस प्रकार कालकेय दैत्यका वध किया, वह वृत्तान्त सुनो ।

देवताओंने वचन सुनकर महर्षि अगस्त्यने पूछा—‘आपलोग किस लिये यहाँ आये हैं और मुझसे क्या शरदान चाहते हैं ?’ उनके इस प्रकार पूछनेपर देवताओंने कहा—‘महात्मन् ! हम आरसे एक अद्भुत वरदान चाहते हैं । महर्षि ! आप कृपा करके समुद्रकी पी जाइये । आपके ऐसा करनेपर हमकोय देवद्रोही बालक नामक दानकोंको उनके सगे सम्बन्धियोंहित मार डालेंगे ।’ महर्षिने कहा—‘बहुत अच्छा, देवराज ! मैं आरसेगोत्री इच्छा पूर्ण करूँगा ।’ ऐसा कहकर वे देवताओं और तप सिद्ध मुनियोंके साथ जलनिधि समुद्रके पास गये । उनके इस अद्भुत उपायके देखनेकी इच्छासे बहुत मनुष्य, नाग, गन्धर्व, यक्ष और विचित्र भी उन महात्माके पीछे पीछे गये । महर्षि सहजा समुद्रके तटपर जा पहुँचे । समुद्र भीष्म गर्जना कर रहा था । वह अपनी उचाल तरङ्गोंसे नृत्य करता हुआ सा जान पड़ता था । महर्षि अगस्त्यके साथ सम्पूर्ण देवता, गन्धर्व, नाग और महाभाग मुनि जब महासागरके किनारे पहुँच गये, तब महर्षिने समुद्रकी पी जानेकी इच्छासे उन गन्धर्वों को दण्ड करके कहा—‘देवराज ! सम्पूर्ण लोकोंका हित करनेके लिये इस समय मैं

इस महासागरको पिये लेता हूँ, अब आपलोगोंको जो कुछ करना हो, शीघ्र ही कीजिये ।’ यों कहकर वे सबके देखते देखते समुद्रको पी गये । यह देखकर इन्द्र आदि देवताओंकी बड़ा विस्मय हुआ तथा वे महर्षिकी स्तुति करते हुए कहने लगे—‘भगवन् ! आप हमारे रक्षक और लोगों को नया जन्म देनेवाले हैं । आपकी कृपासे देवताओंका हित सम्पूर्ण जगत्का कभी उच्छेद नहीं हो सकता ।’ इस प्रकार सम्पूर्ण देवता उनका सम्मान कर रहे थे । प्रधान प्रधान गन्धर्व हर्षनाद करते थे और महर्षिके ऊपर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा हो रही थी । उन्होंने समूचे महासागरको जलशय्य कर दिया । जब समुद्रमें एक बूँद भी पानी न रहा, तब सम्पूर्ण देवता हर्षमें भरकर हावोंमें दिव्य आयुध लिये दानजोषर प्रहार करने लगे । महाबली देवताओंना ये अमूर्तोंके लिये असह्य हो गया । उनकी मार खाकर भी ये भीमकाय दानव दो घड़ितक घमासान युद्ध करते रहे, किन्तु वे परिनाम्ना मुनियोंकी तपस्यासे दग्ध हो चुके थे, इसलिये पूर्ण शक्ति लगाकर यत्न करते रहनेपर भी देवताओंके हाथसे मारे गये । जो मरनेसे बच रहे, वे पृथ्वी फाड़कर पातालमें ग़ुप्त गये । दानवोंको मारा गया देख देवताओंने नाना प्रकारके वचनों द्वारा मुनिप्रेष्ठ अगस्त्यका स्तवन किया तथा इस प्रकार कहा—

देवता बोले—महाभाग ! आपकी कृपासे सत्तारके

लोगोंकी बड़ा सुख मिला। कालकेय दानव बड़े ही क्रूर और पराक्रमी थे, वे सब आपकी शक्तसे मारे गये। लेकरखक महर्षे ! अब इस समुद्रको भर दीजिये। आपने जो जल पी लिया है, वह सब इसमें वापस छोड़ दीजिये।

उनके ऐसा कहनेपर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी बोले—‘वह जल तो मैंने पचा लिया, अब समुद्रको भरनेके लिये आप-लोग कोई दूसरा उपाय सोचें ?’ महर्षिकी बात सुनकर देवताओंको विस्मय भी हुआ और विषाद भी। वहाँ इकट्ठे हुए सब लोग एक दूसरेकी अनुमति ले मुनिवर अगस्त्यजीको प्रणाम करके जैसे आये थे, वैसे ही लौट गये। देवतालोग

समुद्रको भरनेके विषयमें परस्पर विचार करते हुए ब्रह्माजीके पास गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने हाथ जोड़ ब्रह्माजीको प्रणाम किया और समुद्रके पुनः भरनेका उपाय पूछा। तब लोकपितामह ब्रह्माने उनसे कहा—‘देवताओं ! तुम सब लोग इच्छानुसार अपने-अपने अभीष्ट स्थानको लौट जाओ, अब बहुत दिनोंके बाद समुद्र अपनी पूर्वावस्थाको प्राप्त होगा। महाराज भगीरथ अपने कुटुम्बी-जनोंको तारनेके लिये गङ्गाजीको लायेंगे और उन्हींके जलसे पुनः समुद्रको भर देंगे।’

ऐसा कहकर ब्रह्माजीने देवताओं और ऋषियोंको भेज दिया।

सप्तर्षि-आश्रमके प्रसङ्गमें सप्तर्षियोंके अलोभका वर्णन तथा ऋषियोंके मुखसे अन्नदान एवं दम आदि धर्मोंकी प्रशंसा

पुलस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! अब मैं तुम्हारे लिये सप्तर्षियोंके आश्रमका वर्णन करूँगा। अत्रि, वसिष्ठ, मैत्रेय, पुलह, क्रतु, अङ्गिरा, गौतम, सुमति, सुमुल, विश्वामित्र, स्थूलशिरा, संवर्त, प्रतर्दन, रैम्य, बृहस्पति, च्यवन, कश्यप, ऋषु, दुर्वासा, जमदग्नि, मार्कण्डेय, गालव, उशना, भरद्वाज, यवक्रीत, स्थूलाक्ष, मकराक्ष, कण्व, मेधातिथि, नारद, पर्वत, स्वगन्धी, तुणान्धु, दाबल, धौम्य, शतानन्द, अकृत-व्रण, जमदग्निकुमार परशुराम, अष्टक तथा कृष्णद्वैपायन—ये सभी ऋषि-महर्षि अपने पुत्रों और शिष्योंके साथ पुष्करमें आकर सप्तर्षियोंके आश्रममें रह चुके हैं तथा सबने इन्द्रिय-संयम और शौच-सन्तोषादि नियमोंके पालन-पूर्वक पूरी चेष्टाके साथ तपस्या की है, जिसके फलस्वरूप उनमें इन्द्रिय-जय, धैर्य, सत्य, क्षमा, सरलता, दया और दान आदि सद्गुणोंकी प्रतिष्ठा हुई है। पूर्व-कालकी श्रात है, समाधिके द्वारा सनातन ब्रह्मलोकपर विजय प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखनेवाले सप्तर्षिगण तीर्थस्थानोंका दर्शन करते हुए इस पृथ्वीपर विचर रहे थे। इसी बीचमें एक बार बड़ा भारी सूखा पड़ा, जिसके कारण भूजलसे पीड़ित होकर सम्पूर्ण जगत्के लोग बड़े

कष्टमें पड़ गये। उसी समय उन ऋषियोंको भी कष्ट उठाते देख तत्कालीन राजाने, जो प्रजाकी देख-भालके लिये भ्रमण कर रहे थे, दुखी होकर कहा—‘मुनिवरों ! ब्राह्मणोंके लिये प्रतिग्रह उत्तम वृत्ति है; अतः आपलोग मुझसे दान ग्रहण करें—अच्छे-अच्छे गाँव, धान और जौ आदि अन्न, वृत्त-दुग्धादि रस, तरह-तरहके रत्न, सुवर्ण तथा दूध देनेवाली गौएँ ले लें।’

ऋषियोंने कहा—राजन् ! प्रतिग्रह बड़ी भयंकर वृत्ति है। वह स्वादमें मधुके समान मधुर, किन्तु परिणाममें विषके समान घातक है। इस बातको स्वयं जानते हुए भी तुम क्यों हमें लोभमें डाल रहे हो ? दस कताव्योंके समान एक चक्री (कुम्हार या तेली); दस चक्रियोंके समान एक शराव वैचनेवाला, दस शराव वैचनेवालोंके समान एक वैद्या और दस वैद्याओंके समान एक राजा होता है। जो प्रतिदिन दस हजार हत्याएँका सञ्चालन करता है, वह शौण्डिक है; राजा भी उतनीके समान माना गया है। अतः राजाका प्रतिग्रह अत्यन्त भयङ्कर है। जो ब्राह्मण लोभसे मोहित होकर राजाका प्रतिग्रह स्वीकार करता है, वह तामिस आदि घोर नरकोंमें पकाया जाता है।*

* दशभूतासमश्ची दशवक्तिसमो ध्वजः । दशज्वलसमा वैद्या दशवैद्यासमो नृपः ॥

दशभूतासहस्राणि शो नाहयति शौण्डिकः । तेन नुत्पत्यतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥

शो राहः प्रतिगृह्णाति ग्राहणो लोसमोहितः । तामिसादिषु घोरेषु नरकेषु स पच्यते ॥

(१५ । २३६—३८)

अतः महाराज ! तुम अपने दानके साथ ही यहाँसे पधारो । तुम्हारा कल्याण हो । यह दान दूसरोंको देना ।

यह कहकर वे सप्तपि वनमें चले गये । तदनन्तर राजाकी आज्ञासे उसके मन्त्रियोंने गूलरके फलोंमें सोना भरकर उन्हें पृथ्वीपर बिखेर दिया । सप्तपि अनेक दाने चीनते हुए वहाँ पहुँचे, तो उन फलोंको भी उन्होंने हाथमें उठाया ।

उन्हें भारी जानकर अग्निने कहा—ये फल ग्रहण करने योग्य नहीं हैं । हमारी जानबूझिपर मोहका पर्दा नहीं पड़ा है, हम मन्दबुद्धि नहीं हो गये हैं । हम समझदार हैं, शानी हैं, अतः इस बातको भलीभाँति समझते हैं कि ये गूलरके फल सुवर्णसे भरे हैं । धन इसी लोभमें आनन्द दायक होता है, मृत्युके बाद तो वह रहे ही बड़ परिणामको उत्पन्न करता है, अतः जो सुख एवं अनन्त पदकी इच्छा रखता हो, उसे तो इसे कदापि नहीं लेना चाहिये ।*

वसिष्ठजीने कहा—इस लोभमें धनसञ्चयकी ओश तपस्याका सञ्चय ही श्रेष्ठ है । जो सब प्रकारके लौकिक समर्थाना परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शान्त हो जाते हैं । समग्र करनेवाला कोई भी मनुष्य ऐसा नष्ट है, जो सुखी रह सके । ब्राह्मण जैसे-जैसे प्रतिग्रहका त्याग करता है, वैसे ही-वैसे सन्तोषके कारण उसके ब्रह्म तेजकी वृद्धि होती है । एक ओर अनिश्चयता और दूसरी ओर राज्यको तराजूपर रखकर तोला गया तो राज्यकी अपेक्षा अकिञ्चनताका ही पलड़ा भारी रहा, इसलिये जितात्मा पुरुषके लिये कुछ भी समग्र न करना ही श्रेष्ठ है ।

कश्यपजी बोले—धन सम्पत्ति मोहमें डालनेवाली होती है । मोह नरकमें गिराना है, इसलिये कल्याण चाहनेवाले पुरुषको अनर्थके साधन अर्थका दूरसे ही परित्याग कर देना चाहिये । जिसको धर्मके लिये धन समग्रही इच्छा होती है, उसके लिये उस इच्छाका त्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कीचड़को लगाकर घोंनेकी अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है । धनके द्वारा जिस धर्मका साधन किया जाता है, वह क्षयशील माना गया है । दूसरेके लिये जो धनका परित्याग है, वही अक्षय धर्म है, वही मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला है ।

भरद्वाजने कहा—जब मनुष्यका शरीर जीर्ण होता है, तब उसके दाँत और बाल भी पड़ जाते हैं, किन्तु धन और जीवनकी आशा बूढ़े होनेपर भी जीर्ण नहीं होती—यह सदा नयी ही बनी रहती है । जैसे दर्जी सूईसे वस्त्रमें सूतका प्रवेश कर देता है, उसी प्रकार तृष्णारूपी सूईसे सवहाररूपी सूत्रका विस्तार होता है । तृष्णाका कहीं ओर-छोर नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है, वह सूँझों चोंचोंको ढोये फिरती है, उसके द्वारा बहुत से अधर्म होते हैं । अतः तृष्णाका परित्याग ही उचित है ।

गौतम बोले—इन्द्रियोंके लोभग्रस्त होनेसे सभी मनुष्य सङ्कटमें पड़ जाते हैं । जिसके चित्तमें सन्तोष है, उसके लिये सर्जन धन सम्पत्ति भारी हुई है, जिसके पैर जूतेमें हैं, उसके लिये सारी पृथ्वी मानो चमड़ेमें मड़ी है । सन्तोषरूपी अमृतसे तृप्त एवं शान्त चित्तवाले पुरुषोंको जो सुख प्राप्त है, वह धनके लोभसे इधर-उधर दौड़नेवाले लोगोंको कदांचे प्राप्त हो सक्ता है । असन्तोष ही सबसे बड़कर दुःख है और सन्तोष ही सजने बड़ा सुख है, अतः सुख चाहनेवाले पुरुषको सदा सन्तुष्ट रहना चाहिये ।*

विश्वामित्रने कहा—किन्नी कामनाकी पूर्ति चाहने वाले मनुष्यकी यदि एक कामना पूर्ण होती है, तो दूसरी नयी उत्पन्न होकर उसे पुनः बागके समान बँधने लगती है । भोगोंकी इच्छा उपभोगके द्वारा कभी शान्त नहीं होती, प्रयुक्त घी डालनेसे प्रज्वलित होनेवाली अग्निनी भाँति वह अविनाशिक बढ़ती ही जाती है । भोगोंकी अभिलाषा रखनेवाला पुरुष मोहग्रस्त कभी सुख नहीं पाता ।

जमदग्नि बोले—जो प्रतिग्रह लेनेकी शक्ति रखते हुए भी उसे नहीं ग्रहण करता, वह दानी पुरुषोंको मिलने वाले सनातन लोकोंकी प्राप्त होता है । जो ब्राह्मण राजाके धन लेता है, वह महर्षियोंद्वारा शोक करने योग्य है, उस मूर्खको नरक-यातनाका भय नहीं दिलायी देता । प्रतिग्रह

- * सर्वत्र सम्पदस्तस्य सन्तुष्टः यस्य मानसम् ।
उपायान् गृहपादस्य नन चर्मोद्वनम् ॥
- सन्तोषावृत्तप्राप्तानां यत्सुखं सा तथैवमायम् ।
कुलसद्वननुत्पन्नानामिदमेवैतत्सुखं धावताम् ॥
- अमन्तोष परं दुःखं सन्तोष परमं सुखम् ।
सुपाथी पुण्यमन्यतस्तुष्टः सततं मनेर ॥

* शैवानां वस्तु प्रीत्यै प्रेत्य वै कटुतोदयम् ।

तस्मान्न द्राघमेवैतत्सुखमनन्त्यविच्छिन्ना ॥

(१९ । २४३)

(१९ । २५५—११)

लेनेमें समर्थ होकर भी उसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिये; क्योंकि प्रतिग्रहसे ब्राह्मणोंका ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है।

अरुधतीने कहा—तृष्णाका आदि-अन्त नहीं है, वह सदा शरीरके भीतर व्याप्त रहती है। दुष्ट-शुद्धिवाले पुरुषोंके लिये जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीरके जीर्ण होनेपर भी जीर्ण नहीं होती तथा जो प्राणान्तकारी रोगके समान है, उस तृष्णाका त्याग करनेवालेको ही सुख मिलता है।

पशुसख बोले—धर्मपरायण विद्वान् पुरुष जैसा आचरण करते हैं, आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेवाले विद्वान् पुरुषको वैसा ही आचरण करना चाहिये।

ऐसा कहकर हृदयपूर्वक नियमोंका पालन करनेवाले वे सभी महर्षि उन सुवर्णयुक्त फलोंको छोड़ अन्यत्र चले गये। धूमते-धामते वे मध्य पुष्करमें गये, जहाँ अकस्मात् आये हुए शुनःसख नामक परित्राजकसे उनकी भेंट हुई। उसके साथ वे किसी वनमें गये। वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा सरोवर दिखायी दिया, जिसका जल कमलोंसे आच्छादित था। वे सबके-सब उस सरोवरके किनारे बैठ गये और कल्याणका चिन्तन करने लगे। उस समय शुनःसखने क्षुधासे पीड़ित उन समस्त मुनियोंसे इस प्रकार कहा—‘महर्षियों! आप सब लोभ बताइये, भूखकी पीड़ा कैसी होती है?’

ऋषियोंने कहा—शक्ति, खज्ज, गदा, चक्र, तोमर और बाणोंसे पीड़ित किये जानेपर मनुष्यको जो वेदना होती है, वह भी भूखकी पीड़ाके सामने मात हो जाती है। दमा, खाँसी, क्षय, प्वर और मृगी आदि रोगोंसे कष्ट पाते हुए मनुष्यको भी भूखकी पीड़ा उन सबकी अपेक्षा अधिक जान पड़ती है। जिस प्रकार सूर्यकी किरणोंसे पृथ्वीका सारा जल खींच लिया जाता है, उसी प्रकार पेटकी आगसे शरीरकी समस्त नाड़ियाँ सूख जाती हैं। क्षुधासे पीड़ित मनुष्यको आँखोंसे कुछ सूझ नहीं पड़ता, उसका सारा अङ्ग जलता और सूखता जाता है। भूखकी आग प्रज्वलित होनेपर मनुष्य गूँगा, बहरा, जड़, पङ्क्त, भयंकर तथा मर्यादाहीन हो जाता है। लोभ क्षुधासे पीड़ित होनेपर पिता-माता, स्त्री, पुत्र, कन्या, भाई तथा स्वजनोका भी परित्याग कर देते हैं। भूखसे व्याकुल मनुष्य न पितरोंकी भलीभाँति पूजा कर सकता है न देवताओंकी, न गुरुजनोंका सत्कार कर सकता है न ऋषियों तथा अम्यामतोंका।

इस प्रकार अन्न न मिलनेपर देहधारी प्राणियोंमें ये सभी दोष आ जाते हैं। इसलिये संसारमें अन्नसे बढ़कर न तो कोई पदार्थ हुआ है, न होगा। अन्न ही संसारका मूल है। सब कुछ अन्नके ही आधारपर टिका हुआ है। पितर, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मनुष्य और पिशाच—सभी अन्नमय माने गये हैं; इसलिये अन्न-दान करनेवालेको अक्षय वृत्ति और सनातन स्थिति प्राप्त होती है। तप, सत्य, जप, होम, ध्यान, योग, उत्तम गति, स्वर्ग और सुखकी प्राप्ति—ये सब कुछ अन्नसे ही सुलभ होते हैं। चन्दन, अगर, धूप और शीतकालमें ईंधनका दान अन्नदानके सोलहवें हिस्सेके बराबर भी नहीं हो सकता। अन्न ही प्राण, बल और तेज है। अन्न ही पराक्रम है, अन्नसे ही तेजकी उत्पत्ति और वृद्धि होती है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूखको अन्न देता है, यह ब्रह्मस्वरूप होकर ब्रह्माजीके साथ आनन्द मनाता है। जो एकाम्रचित होकर अमावास्याको आश्रममें अन्नदानका माहात्म्यभाव सुनाता है, उसके पितर आजीवन सन्तुष्ट रहते हैं।

इन्द्रिय-संयम और मनोनिग्रहसे युक्त ब्राह्मण सुखी एवं धर्मके भारी होते हैं। दम, दान एवं यम—ये तीनों तत्त्वार्थदर्शों पुरुषोंद्वारा बताये हुए धर्म हैं। इनमें भी विशेषतः दम ब्राह्मणोंका सनातन धर्म है। दम तेजको बढ़ाता है, दम परम पवित्र और उत्तम है। दमसे पुरुष पापरहित एवं तेजस्वी होता है। संसारमें जो कुछ नियम, धर्म, शुभ कर्म अथवा सम्पूर्ण यशोंके फल हैं, उन सबकी अपेक्षा दमका महत्त्व अधिक है। दमके बिना दानरूपी क्रियाकी यथावत् शुद्धि नहीं हो सकती। दमसे ही यज्ञ और दमसे ही दानकी प्रवृत्ति होती है। जिसने इन्द्रियोंका दमन नहीं किया, उसके वनमें रहनेसे क्या लाभ। तथा जिसने मन और इन्द्रियोंका भलीभाँति दमन किया है, उसको [घर छोड़कर] किसी आश्रममें रहनेकी क्या आवश्यकता है। जितेन्द्रिय पुरुष जहाँ-जहाँ निवास करता है, उसके लिये यही-यही स्थान धन एवं महान् आश्रम है। जो उत्तम शील और आचरणमें रत है, जिसने अपनी इन्द्रियोंको कायूम कर लिया है तथा जो सदा सरल भावसे रहता है, उसको आश्रमोंसे क्या प्रयोजन? विपयासक्त मनुष्योंसे वनमें भी दोष वन जाते हैं तथा घरमें रहकर भी यदि पाँचों इन्द्रियोंका निग्रह कर लिया जाय तो वह तपस्वी ही है। जो सदा शुभ कर्ममें ही प्रवृत्त होता है, उस वीतराग पुरुषके लिये घर ही तपोवन है। केवल शब्द-

शास्त्र-व्याकरणसे चिन्तनमें लगे रहनेवालेका मोक्ष नहीं होता तथा लोगोंका मन बहलानेमें ही जिसकी प्रवृत्ति है, उसको भी मुक्ति नहीं मिलती । जो एकान्तमें रहकर हृदयापूर्वक नियमोंका पालन करता, इन्द्रियोंकी आसक्तिको दूर हटाता, अध्यात्मतत्त्वके चिन्तनमें मन लगाता और सर्वदा अहिंसा व्रतका पालन करता है, उग्री का मोक्ष निश्चित है । जितेन्द्रिय पुरुष सुप्तसे सोता और सुप्तसे जागता है । वह सम्पूर्ण भूतोंके प्रति समान भाव रखता है । उसने मनमें हर्ष शोक आदि विकार नहीं आते । छेड़ा हुआ सिंह, अत्यन्त रोपने भरा हुआ सर्प तथा सदा कुपित रहनेवाला शत्रु भी ऐसा अनिष्ट नहीं कर सकता, जैसा समयरहित चित्त नर डालता है ।

मासभङ्गी प्राणियों तथा अजितेन्द्रिय मनुष्योंसे लोगोंको मदा भय रहता है, अतः उनके निवारणके लिये ब्रह्माजीने दण्डका विधान किया है । दण्ड ही प्राणियोंकी रक्षा और प्रजाका पालन करता है । वही पापियोंको पापसे रोकता है । दण्ड सनके लिये दुर्जय होता है । वह सब प्राणियोंको भय पहुँचानेवाला है । दण्ड ही मनुष्योंका शासक है, उसीपर धर्म टिका हुआ है । सम्पूर्ण आश्रमों और समस्त भूतोंमें दम ही उत्तम व्रत माना गया है । उदारता, कोमल स्वभाव, सन्तोष, दोष दृष्टिका अभाव, गुरु श्रद्धा, प्राणियोंपर दया और चुगली न करना—इन्हींको शान्त बुद्धिवाले सत्तों और ऋषियोंने दम कहा है । धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग—ये सभी दमके अधीन हैं । जो अरना अपमान होनेपर क्रोध नहीं करता और सम्मान होनेपर हर्षसे पूरा नहीं उठता, जिसकी दृष्टिमें दुःख और सुख समान हैं, उस भीरु पुरुषकी प्रशान्त वृत्ति है । जिसका अपमान होता है, वह साधु पुरुष तो सुखसे सोता और सुप्तसे जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमयी होती है । परन्तु अपमान करनेवाला मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है । अमानित पुरुषको चाहिये कि वह कभी अपमान करनेवालेकी सुराह न सोचे । अपने धर्मपर दृष्टि रखते हुए भी दूसरोंके धर्मोंकी निन्दा न करे । *

* अवमाने न कुप्येत सम्माने न प्रहृष्यति ।
समदुःखसुखो भीरुः प्रशान्त इति वीरवने ॥
सुप्तं श्रवणं शेते सुखं चैव प्रवृत्तिः ।
श्रेयस्तरयस्तिष्ठति श्रेयसंस्तुतिः ॥
अवमानो न न च्यायेत्तस्य पापं कदाचन ।
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य परधर्मं न दूषयेत् ॥

(१९ । ३३२—३४)

जो इन्द्रियोंका दमन करना नहीं जानते, वे व्यर्थ ही शास्त्रोंका अध्ययन करते हैं, क्योंकि मन और इन्द्रियोंका मयम ही शास्त्रका मूल है, वही सनातन धर्म है । सम्पूर्ण व्रतोंका आधार दम ही है । लहों अज्ञोत्तहित पदे हुए वेद भी दममें हीन पुरुषको पवित्र नहीं कर सकते । जिसने इन्द्रियोंका दमन नहीं किया, उसके साख्य, योग, उत्तम कुल, जन्म और तीर्थ-स्नान—सभी व्यर्थ हैं । योगसेता द्विजको चाहिये कि वह अपमानको अप्रभुके समान समझकर उससे प्रसन्नताका अनुभव करे । और सम्मानको विपके तुल्य मानकर उससे घृणा करे । अपमानसे उसके तपकी वृद्धि होती है और सम्मानसे क्षय । पूजा और स्तुति पानेवाला ब्राह्मण दुही दुर्द गायकी तरह खाली हो जाता है । जैसे गौ घास और जल पीकर फिर पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होमके द्वारा पुनः ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो जाता है । सकारमें निन्दा करनेवालेके समान दूसरा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि वह पाप लेकर अपना पुण्य दे जाता है । * निन्दा करनेवालोंकी स्वयं निन्दा न करे । अपने मनको रोकें । जो उस समय अपने चित्तको वगमं कर लेता है, वह मानो अमृतसे ज्ञान करता है । शृंगोंके नीचे रहना, साधारण वस्त्र पहनना, अनेक रहना, किसीकी अपेक्षा न रखना और ब्रह्मचर्यका पालन करना—ये सब परमव्रतियोंका प्राप्त करनेवाले होते हैं । जिसने काम और मोक्षको जीत लिया, वह जगत्में जाकर क्या करेगा ? अग्राहसे शास्त्रकी, शीलसे कुलकी, सत्यसे क्रीडकी तथा मित्रके द्वारा प्राणोंकी रक्षा की जाती है । जो पुरुष उत्पन्न हुए मोक्षको अपने मनसे रोक लेता है, वह उस क्षमाके द्वारा सबको जीत लेता है । जो क्रोध और भयको जीतकर शान्त रहता है, पृथ्वीपर उसके समान और और कौन है । वह ब्रह्माजीका बतया हुआ गुरु उपदेश है । प्यारे ! हमने धर्मना दृढ—वार्तस्व तुम्हें बतलाया है ।

यस्य करनेवालोंके लोक दूसरे हैं, तपस्वियोंके लोक दूसरे हैं तथा इन्द्रिय-समय और मनोनिग्रह करनेवाले लोगोंके लोक दूसरे ही हैं । वे सभी परम सम्मानित हैं । क्षमा करनेवालों पर एक ही दोष लागू होता है, दूसरा नहीं, वह यह कि धर्माधीन पुरुषको लोग शक्तिहीन मान बैठते हैं । किन्तु

* आत्रोश्चरमो लोकं मुह्यन्ते न विद्यते ।

यस्तु दुष्कृतमात्रं कृत्वा त्वं प्रयच्छति ॥

(१९ । ३४४)

इसे दोष नहीं मानना चाहिये, क्योंकि बुद्धिमानोंका बल क्षमा ही है। जो शान्ति अथवा क्षमाको नहीं जानता, वह इष्ट (यश आदि) और पुण्य (तालाव आदि खुदवाना) दोनोंके फलोंसे वञ्चित हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो जप, होम और पूजन करता है, वह सब फूटे हुए धड़ेसे जलकी भाँति नष्ट हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इस पुण्यमय दमाध्यायका पाठ करता है, वह धर्मकी नौकापर आरुढ़ होकर सारी कठिनाइयोंको पार कर जाता है। जो द्विज सदा ही इस पुण्यप्रद दमाध्यायको दूसरोंको सुनाता है, वह ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है तथा वहाँसे कभी नहीं गिरता।

धर्मका सार शुनो और सुनकर उसे धारण करो—जो बात अदनेको प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरोंके लिये भी काममें न लाये। जो परायी स्त्रीकी माताके समान, पराये धनको मिट्टीके ढेलके समान और सम्पूर्ण भूतोंको अपने आत्माके समान जानता है, वही शान्ति है। जिसकी रसोई बलिवैश्वदेवके लिये और जीवन परोपकारके लिये है, वही विद्वान् है। जैसे घातुओंमें सुवर्ण उत्तम है, वैसे ही परोपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वही सर्वस्व है। सम्पूर्ण प्राणियोंके हितका ध्यान रखनेवाला पुरुष अमृतत्व प्राप्त करता है।

पुलस्त्यजी कहते हैं—इस प्रकार ऋषियोंने शुनःसखके सामने धर्मके सार-तत्त्वका प्रतिपादन करके उसके साथ वहाँसे दूतरे बनमें प्रवेश किया। वहाँ भी उन्हें एक बहुत विस्तृत जलाशय दिखायी दिया, जो पद्म और उत्पलोंसे आच्छादित था। उस सरोवरमें उतरकर उन्होंने मृणाल उखाड़े और उन्हें ढेर-ढेर किनारेपर रखकर जलसे सम्पर्क होनेवाली पुण्यक्रिया—सन्ध्या-तर्पण आदि करने लगे। तत्पश्चात् जब वे जलसे बाहर निकले तो उन मृणालोंको न देखकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे।

ऋषि बोले—हम सब लोग लुप्रासे कष्ट पा रहे हैं—ऐसी दशामें किस पापी और क्रूरने मृणालोंको चुरा लिया ?

जब इस तरह कुछ पता न लगा तब सबसे पहले कश्यपजी बोले—जिसने मृणालकी चोरी की हो, उसे सर्वत्र सब कुछ चुरानेका, याती रखी हुई वस्तुपर जो ललचानेका और झूठी गवाही देनेका पाप लगे। वह दम्भपूर्वक धर्मका आचरण और राजाका सेवन करने, मद्य और मांसका

सेवन करने, सदा झूठ बोलने, सूदसे जीविका चलाने और शपथ लेकर लड़की बेचनेके पापका भागी हो।

वसिष्ठजीने कहा—जिसने उन मृणालोंको चुराया हो, उसे ऋतुकालके बिना ही मैथुन करने, दिनमें सोने, एक दूसरेके यहाँ जाकर अतिथि बनने, जिस गाँवमें एक ही कुँआ हो वहाँ निवास करने, ब्राह्मण होकर शूद्रजातिकी स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेका पाप लगे और ऐसे लोगोंकी जिन लोकोंमें जाना पड़ता है, वहाँ वह भी जाय।

भरद्वाज बोले—जिसने मृणाल चुराये हों, वह सबके प्रति क्रूर, धनके अभिमानी, सबसे डाह रखनेवाले, सुगल-खोर और रस बेचनेवालेकी गति प्राप्त करे।

गौतमने कहा—जिसने मृणालोंकी चोरी की हो, वह सदा शूद्रका अन्न खानेवाले, परस्त्रीगामी और घरमें दूसरोंको न देकर अकेले मिष्ठान्न भोजन करनेवालेके समान पापका भागी हो।

विश्वामित्र बोले—जो मृणाल चुरा ले गया हो, वह सदा काम-परावण, दिनमें मैथुन करनेवाले, नित्य पातकी, परायी निन्दा करनेवाले और परस्त्रीगामीकी गति प्राप्त करे।

अमर्दिनने कहा—जिसने मृणालोंकी चोरी की हो, वह दुर्बुद्धि मनुष्य अपने माता-पिताका अपमान करनेके, अपनी कन्याके दिये हुए धनसे अपनी जीविका चलानेके, सदा दूसरेकी रसोईमें भोजन करनेके, परस्त्रीसे सम्पर्क रखनेके और गौओंकी विक्री करनेके पापका भागी हो।

पराशरजी बोले—जिसने मृणाल चुराये हों, वह दूसरोंका दास एवं जन्म-जन्म क्रोधी हो तथा सब प्रकारके धर्म-कर्मोंसे हीन हो।

शुनःसखने कहा—जिसने मृणालोंकी चोरी की हो, वह न्यायपूर्वक वेदाध्ययन करे, अतिथियोंमें प्रीति रखनेवाला गृहस्थ हो, सदा सत्य बोले, विधिवत् अग्निहोत्र करे, प्रतिदिन यज्ञ करे और अन्तमें ब्रह्मलोकको जाय।

ऋषियोंने कहा—शुनःसख ! तुमने जो शपथ की है, वह तो दिजातिमात्रको अभीष्ट ही है; अतः तुम्हीं हम सबके मृणालोंकी चोरी की है।

शुनःसख बोले—ब्राह्मणो ! मैंने ही आपलोगोंके गृहसे धर्म शुननेकी इच्छासे ये मृणाल छिपा दिये थे। मुझे आप

इन्द्र समर्थें ! मुनिवरों ! आपने लोभके परित्यागसे अश्वय
लोनोंपर विजय पायी है । अतः इस विमानपर बैठिये, अब
हमलोग स्वर्गलोकको चले ।

तब महर्षियोंने इन्द्रको पहचानकर उनसे इस प्रश्नर कहा ।

श्रुति बोले—देवराज ! जो मनुष्य यहाँ आकर मध्यम
पुण्यसे स्नान करे और तीन रात तक यहाँ उपवासपूर्वक

निवास करे, उसे अश्वय फलही प्राप्ति होती है । वनवासी
महर्षियोंके लिये जो बारह वर्षोंकी यज्ञ दीक्षा बतायी गयी है,
उसका पूरा पूरा फल उस मनुष्यको भी मिल जाता है ।
उसकी कभी दुर्गति नहीं होती । वह तदा अपने कुलालोंके
साथ आनन्दका अनुभव करता है तथा ब्रह्मलोकमें जाकर
ब्रह्माजीके एक दिनतक (कल्पभर) वहाँ निवास करता है ।

नाना प्रकारके व्रत, स्नान और तर्पणकी विधि तथा अन्नादि पर्वतोंके दानकी प्रशंसामें राजा धर्ममूर्तिकी कथा

पुलस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! ज्येष्ठ पुण्यमें गौ,
मध्यम पुण्यमें भूमि और कनिष्ठ पुण्यमें सुवर्ण देना चाहिये ।
यही बर्हिके लिये दक्षिणा है । प्रथम पुण्यके देवता श्रीब्रह्माजी,
दूसरेके भगवान् श्रीविष्णु तथा तीसरेके श्रीशिव हैं । इस प्रकार
तीनों देवता वहाँ दृष्य दृश्यरू स्थित हैं । अब मैं सब व्रतोंमें
उत्तम महापातकनाशन नामक व्रतका वर्णन करता हूँ । यह
भगवान् शङ्करका बताया हुआ व्रत है । रात्रिको अन्न तैयार
करके कुटुम्बवाले ब्राह्मणको बुलाये और उसे भोजन कराकर
एक गौ, सुवर्णमय चक्रसे युक्त विशूल तथा दो वस्त्र—धोती
और चद्दर दान करे । जो मनुष्य इस प्रकार पुण्य करता है,
वह शिवलोकमें जाकर आनन्दका अनुभव करता है । यही
महापातकनाशन व्रत है । जो एक दिन एकभक्षव्रती
रहकर—एक ही अन्नका भोजन कर दूनों दिन तिलमयी धेनु
और हृषभका दान करता है, वह भगवान् शङ्करके पदको प्राप्त
होता है । यह पाप और शोकोंका नाश करनेवाला 'चद्रव्रत'
है । जो एक वर्षतक एक दिनका अन्तर दे रात्रिमें भोजन
करता है तथा वर्ष पूरा होनेपर नील कमल, सुवर्णमय कमल
और चीनीसे भरा हुआ पात्र एवं बेल दान करता है, वह
भगवान् श्रीविष्णुके धामको प्राप्त होता है । यह 'नीलव्रत'
कहलाता है । जो मनुष्य आषाढसे लेकर चार महीनोतक
तेलकी मालिश छोड़ देता है और भोजनकी सामग्री दान
करता है, वह भगवान् श्रीशिवके धाममें जाता है । यह
मनुष्योंको प्रसन्न करनेवाला होनेके कारण 'श्रीतिव्रत' कहलाता
है । जो चैतके महीनेमें दही, दूध, घी और गुड़का त्याग
करता और गौरीकी प्रसन्नताके उद्देश्यसे ब्राह्मण दम्पतीका
पूजन करके उन्हें महीन चक्र और रत्नसे भरे पात्र दान
करता है, उसपर गौरीदेवी प्रसन्न होती हैं । यह 'गौरीव्रत'

भगनीका शोक प्रदान करनेवाला है । जो आपाद आदि
चातुर्मासमें कोई भी फल नहीं खाता तथा चैमासा
बीतनेपर घी और गुड़के साथ एक घड़ा एवं कार्तिककी
पूर्णिमाको पुनः कुछ सुवर्ण ब्राह्मणको दान देता है, वह वद्र-
लोकको प्राप्त होता है । यह 'शिवव्रत' कहलाता है ।

जो मनुष्य हेमन्त और शिशिरमें पुष्पोंका सेवन छोड़
देता है तथा अपनी शक्तिसे अनुगार सोनेके तीन फूल बनवा
कर फाल्गुनकी पूर्णिमाको भगवान् श्रीशिव और श्रीविष्णुकी
प्रसन्नताके लिये उनका दान करता है, वह परमपदको प्राप्त
होता है । यह 'सौम्यव्रत' कहलाता है । जो फाल्गुनसे आरम्भ
करके प्रत्येक मासकी तृतीयाको नमक छोड़ देता है और वर्ष
पूर्ण होनेपर भवानीकी प्रसन्नताके लिये ब्राह्मण दम्पतीका
पूजन करके उन्हें शय्या और आवश्यक सामग्रियोंसहित
यह दान करता है, वह एक कल्पतक गौरीलोकमें निवास
करता है । इसे 'सौभाग्यव्रत' कहते हैं । जो द्विज एक वर्षतक
मौनभावसे शय्या करता है और वर्षके अन्तमें घीका घड़ा,
दो वस्त्र—धोती और चद्दर, तिल और घण्टा ब्राह्मणको दान
करता है, वह सारस्वतलोकको प्राप्त होता है, जहाँसे फिर इस
संसारमें लौटना नहीं पड़ता । यह रूप और विद्या प्रदान
करनेवाला 'सारस्वत' नामक व्रत है । प्रतिदिन गोबरका
मण्डल बनाकर उसमें अक्षतोंद्वारा कमल बनाये । उसके
ऊपर भगवान् श्रीशिव या श्रीविष्णुकी प्रतिमा रखकर उसे घीसे
स्नान कराये, फिर विधिबद्ध पूजन करे । इस प्रकार जब एक
वर्ष बीत जाय, तब शाम गान करनेवाले ब्राह्मणको दूध सोने
का दान हुआ आठ अंगुलका कमल और तिलकी धेनु दान
करे । ऐसा करनेवाला पुरुष शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है ।
यह 'शामव्रत' कहा गया है ।

नवमी तिथिको एकभक्त रहकर—एक ही अन्नका भोजन करके कुमारी कन्याओंको भक्तिपूर्वक भोजन कराये तथा गौ, सुवर्ण, तिला हुआ अंग्र, घोती, चहर तथा सोनेका सिंहासन ब्राह्मणको दान करे; इससे वह शिवलोकको जाता है। अरबों जन्मतक मुलपवान् होता है। शत्रु उसे कभी परास्त नहीं कर पाते। यह मनुष्योंको सुख देनेवाला 'वीरव्रत' नामका व्रत है। चैतसे आरम्भ कर चार महीनोंतक प्रतिदिन लोगोंको बिना मींगे जल पिलाये और इस व्रतकी समाप्ति होनेपर अन्न-बल्लसहित जलसे भरा हुआ माट, तिलसे पूर्ण पात्र तथा सुवर्ण दान करे। ऐसा करनेवाला पुरुष ब्रह्मलोकमें सम्मानित होता है। यह उत्तम 'आनन्दव्रत' है। जो पुरुष मांसका शिल्कुल परित्याग करके व्रतका आचरण करे और उसकी पूर्तिके निमित्त गौ तथा सोनेका मृग दान करे, वह अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है। इसका नाम 'अहिंसव्रत' है। एक कल्पतक इसका फल भोगकर अन्तमें मनुष्य राजा होता है। माघके महीनेमें सूर्योदयके पहले ज्ञान करके द्विज-दम्पतीका पूजन करे तथा उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र और आभूषण दान दे। यह 'सूर्यव्रत' है। इसका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष एक कल्पतक सूर्यलोकमें निवास करता है। आषाढ़ आदि चार महीनोंमें प्रतिदिन प्रातःस्नान करे और फिर कार्तिककी पूर्णिमाके दिन ब्राह्मणोंको भोजन कराकर गोदान दे तो वह मनुष्य भगवान् श्रीविष्णुके धामको प्राप्त होता है। यह 'विष्णुव्रत' है। जो एक अयनसे दूसरे अयनतक पुष्प और घृतका सेवन छोड़ देता है और व्रतके अन्तमें फूलोंका हार, धी और घृतमिश्रित खीर ब्राह्मणको दान करता है, वह शिवलोकमें जाता है। इसका नाम 'शीलव्रत' है। जो [नियत कालतक] प्रतिदिन सन्ध्याके समय दीप-दान करता है तथा धी और तेलका सेवन नहीं करता, फिर व्रत समाप्त होनेपर ब्राह्मणको दीपक, चक्र, शूल, सोना और घोती-चहर दान करता है, वह इस संसारमें तेजस्वी होता है तथा अन्तमें वरलोकको जाता है। यह 'दीप्तिव्रत' है। जो कार्तिकके आरम्भ करके प्रत्येक मासकी तृतीयाको रातके समय गोमूत्रमें पकायी हुई जौकी लुप्पी खाकर रहता है और वर्ष समाप्त होनेपर गोदान करता है, वह एक कल्पतक गौरीलोकमें निवास करता है तथा उसके बाद इस लोकमें राजा होता है। इसका नाम 'सद्व्रत' है। यह सदा कल्याण करनेवाला है। जो चार महीनोंतक चन्दन लगाया छोड़ देता है तथा अन्तमें सीपी, चन्दन, अक्षत और दो श्वेत वस्त्र—घोती और चहर

ब्राह्मणको दान करता है, वह वरुणलोकमें जाता है। यह 'ददव्रत' कहलाता है।

सोनेका ब्राह्मण्ड बनाकर उसे तिलकी ढेरीमें रखे तथा 'ॐ अहङ्काररूपी तिलका दान करनेवाला हूँ' ऐसी भावना करके धीरे अधिको तथा दक्षिणसे ब्राह्मणको वृत्त करे। फिर माला, वस्त्र तथा आभूषणोंद्वारा ब्राह्मण-दम्पतीका पूजन करके विश्वात्माकी शक्तिके उद्देश्यसे किसी शुभ दिनको अपनी शक्तिके अनुसार तीन तोलेसे अधिक सोना तथा तिलसहित ब्राह्मण्ड ब्राह्मणको दान करे। ऐसा करनेवाला पुरुष पुनर्जन्मसे रहित महापदको प्राप्त होता है। इसका नाम 'ब्रह्मव्रत' है। यह मनुष्योंको मोक्ष देनेवाला है। जो तीन दिन केवल दूध पीकर रहता है और अपनी शक्तिके अनुसार एक तोलेसे अधिक सोनेका कल्पवृक्ष बनवाकर उसे एक सेर चावलके साथ ब्राह्मणको दान करता है, वह भी ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। यह 'कल्पवृक्षव्रत' है। जो एक महीनेतक उपवास करके ब्राह्मणको सुन्दर गौ दान करता है, वह भगवान् श्रीविष्णुके धामको प्राप्त होता है। इसका नाम 'भीमव्रत' है। जो बीस तोलेसे अधिक सोनेकी पृथ्वी बनवाकर दान करता है और दिनभर दूध पीकर रहता है, वह वरुणलोकमें प्रतिष्ठित होता है। यह 'वनप्रद' नामक व्रत है। यह सात सौ कल्पोंतक अपना फल देता रहता है। माघ अथवा चैतकी तृतीयाको सुबुकी गौ बनाकर दान करे। इसका नाम 'गुडव्रत' है। इसका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष गौरीलोकमें सम्मान पाता है।

अथ परम आनन्दप्रदान करनेवाले महाव्रतका वर्णन करता हूँ। जो पंद्रह दिन उपवास करके ब्राह्मणको दो कपिला गौद्वय दान करता है, वह देवता और अमुरोंसे पूजित हो ब्रह्मलोकमें जाता है तथा कल्पके अन्तमें स्वर्गा सम्राट् होता है। इसका नाम 'प्रभाव्रत' भी है। जो एक वर्षतक केवल एक ही अन्नका भोजन करता है और मत्स्य पदार्थोंके साथ कलका धड़ा दान करता है, वह कल्पपर्यन्त शिवलोकमें निवास करता है। इसे 'प्राप्तिव्रत' कहते हैं। जो प्रत्येक अष्टमीको रात्रिमें एक बार भोजन करता है और वर्ष समाप्त होनेपर दूध देनेवाली गौका दान करता है, वह इन्द्रलोकमें जाता है। इसे 'भुगतिव्रत' कहते हैं। जो वर्षा आदि चार ऋतुओंमें ब्राह्मणको ईधन देता है और अन्तमें धी तथा गौका दान करता है, वह परब्रह्मको प्राप्त होता है। यह सब पापोंका नाश करनेवाला 'वैधानरव्रत' है।

जो एक वर्षतक प्रतिदिन खीर खाकर रहता है और व्रत समाप्त होनेपर ब्राह्मणको एक गाय और एक बैल दान करता है; वह एक कल्पतक लक्ष्मीलोकमें निवास करता है। इसका नाम 'देवीव्रत' है। जो प्रत्येक सप्तमीको एक बार रात्रिमें भोजन करता है और वर्ष समाप्त होनेपर दूध देनेवाली गौ दान करता है; उसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। यह 'भानुव्रत' है। जो प्रत्येक चतुर्थीको एक बार रात्रिमें भोजन करता और वर्षके अन्तमें सोनेका हाथी दान करता है; उसे चित्रलोककी प्राप्ति होती है। यह 'वैनायकव्रत' है। जो चौमासेभर बड़े-बड़े फलोंका परिष्कार करके कार्तिकमें सोनेके फलका दान करता है तथा हवन कराकर उसके अन्तमें ब्राह्मणको गाय-बैल देता है; उसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। यह 'सौरव्रत' है। जो बारह द्वादशियोंको उपवास करके अपनी शक्तिके अनुसार गौ, बख और सुवर्णके द्वारा ब्राह्मणोंकी पूजा करता है; वह परम पदको प्राप्त होता है। यह 'विष्णुव्रत' है। जो प्रत्येक चतुर्दशीको एक बार रातमें भोजन करता और वर्षकी समाप्ति होनेपर एक गाय और एक बैल दान करता है; उसे वरुणलोककी प्राप्ति होती है। इसे 'व्यम्बकव्रत' कहते हैं। जो सात रात उपवास करके ब्राह्मणको घीसे भरा हुआ घड़ा दान करता है; वह ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। इसका नाम 'वरव्रत' है। जो काशी जाकर दूध देनेवाली गौका दान करता है; वह एक कल्पतक इन्द्रलोकमें निवास करता है। यह 'मित्रव्रत' है। जो एक वर्षतक ताम्बूलका सेवन छोड़कर अन्तमें गोदान करता है; वह वरुणलोकको जाता है। इसका नाम 'व्याकरणव्रत' है। जो चान्द्रायणव्रत करके सोनेका चन्द्रमा धनवाकर दान देता है; उसे चन्द्रलोककी प्राप्ति होती है। यह 'चन्द्रव्रत' कहलाता है। जो ज्येष्ठ मासमें पञ्चाभि तपकर अन्तमें अष्टमी या चतुर्दशीको सोनेकी गौका दान करता है; वह स्वर्गको जाता है। यह 'रुद्रव्रत' कहलाता है। जो प्रत्येक तृतीयाकी शिवमन्दिरमें जाकर एक बार हाथ जोड़ता है और वर्ष पूर्ण होनेपर दूध देनेवाली गौ दान करता है; उसे देवीलोककी प्राप्ति होती है। इसका नाम 'भवानीव्रत' है।

जो माघभर गीला वस्त्र पहनता और सप्तमीको गोदान करता है; वह कल्पपर्यन्त स्वर्गमें निवास करके अन्तमें इस पृथ्वीपर राजा होता है। इसे 'तारकव्रत' कहते हैं।

जो तीन रात उपवास करके वाल्गुनकी पूर्णिमाको घरका दान करता है; उसे आदित्यलोककी प्राप्ति होती है। यह 'धामव्रत' है। जो व्रत रहकर तीनों सन्ध्याओंमें—प्रातः, मध्याह्न एव सायंकालमें भूषणोंद्वारा ब्राह्मण दम्पतीकी पूजा करता है; उसे मोक्ष मिलता है। यह 'भ्योन्नव्रत' है। जो शुक्ल पक्षकी द्वितीयाके दिन ब्राह्मणको नमस्के भरा हुआ पान, वस्त्रसे ढका हुआ कंसिका वर्तन तथा दक्षिणा देता है और व्रत समाप्त होनेपर गोदान करता है; वह भगवान् श्रीशिवके लोकमें जाता है तथा एक कल्पके बाद राजाओंका भी राजा होता है। इसका नाम 'भोग्यव्रत' है। जो हर प्रतिपदाको एक ही अन्नका भोजन और वर्ष समाप्त होनेपर कमलका दान करता है; वह वैश्वानरलोकमें जाता है। इसे 'अभिनव' कहते हैं। जो प्रत्येक दशमीको एक ही अन्नका भोजन और वर्ष समाप्त होनेपर दस गौएँ तथा सोनेका दीप दान करता है; वह ब्रह्माण्डका स्वामी होता है। इसका नाम 'विश्वव्रत' है। यह बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है। जो स्वयं कन्या दान करता तथा दूसरेकी कन्याओंका विवाह करा देता है; वह अपनी इच्छित पीढ़ियोंसहित ब्रह्मलोकमें जाता है। कन्या दानसे बढकर दूधरा कोई दान नहीं है। विशेषतः पुष्करमें और वहाँ भी कार्तिकी पूर्णिमाको जो कन्या दान करेंगे, उनका स्वर्गमें अक्षय वास होगा। जो मनुष्य जलमें खड़े होकर तिलकी पीठीके बने हुए हाथीकी रजोंसे विभूषित करके ब्राह्मणको दान देते हैं; उन्हें इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है। जो भक्तिपूर्वक इन उत्तम व्रतोंका वर्णन पढ़ता और सुनता है; वह सौ सम्बन्तरोतक गन्धर्वोंका स्वामी होता है।

ज्ञानके बिना न तो शरीर ही निर्मल होता है और न मन्त्री ही शुद्धि होती है; अतः मनकी शुद्धिके लिये सबसे पहले ज्ञानका विधान है। धरमें रखे हुए अथवा उड़ते निकले हुए जलसे ज्ञान करना चाहिये। [किसी जलमय या नदीका ज्ञान सुलभ हो तो और उत्तम है।] मन्त्रवेत्ता विद्वान् पुरुषको मूलमन्त्रके द्वारा शीर्षकी कल्पना कर लेनी चाहिये। 'ॐ नमो नारायणाय'—यह मूलमन्त्र बताया गया है। पहले हाथमें कुछ लेकर विधिपूर्वक आचमन करे तथा मन और इन्द्रियोंको समग्रमें रखते हुए बाहर भीतरसे पवित्र रहे। फिर चार हाथका चौकोर मण्डल बनाकर उसमें निम्नांकित वाक्योंद्वारा भगवती गङ्गाका

आवाहन करे—पाङ्गे ! तुम भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई हो; श्रीविष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसीलिये तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवि ! तुम जन्मसे लेकर मृत्युतक समस्त पापोंसे मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्षमें कुल साठे तीन करोड़ तीर्थ हैं, यह वायु देवताका कथन है। माता जगह्वी ! वे सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। देवलोकमें तुम्हारा नाम नन्दिनी और नल्लिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, सुभगा, विश्वकाया, विद्या, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक-प्रसादिनी, क्षेमा, जगह्वी, शान्ता और शान्तिप्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं।* जहाँ स्नानके समय इन पवित्र नामोंका कीर्तन होता है, वहाँ त्रिपयगामिनी भगवती गङ्गा उपस्थित हो जाती हैं।

सात बार उपर्युक्त नामोंका जप करके सम्पुटके आकारमें दोनों हाथोंको जोड़कर उनमें जल ले। तीन, चार, पाँच या सात बार मस्तकपर डाले; फिर विधिपूर्वक मूर्त्तिकाको अभिमन्त्रित करके अपने अङ्गोंमें लगाये। अभिमन्त्रित करनेका मन्त्र इस प्रकार है—

अथक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे ।

मृत्तिके हर मे पापं यन्मया हुष्कृतं कृतम् ॥

उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन दातवाहुना ।

नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारणि सुमते ॥

(२०।१५५—१५७)

‘वसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अथ और रथ चला करते हैं। भगवान् श्रीविष्णुने भी वामनरूपसे तुम्हें एक पैरसे नापा था। मृत्तिके ! मैंने जो बुरे कर्म किये हों, मेरे उन सब पापोंको तुम हर लो। देवि ! भगवान् श्रीविष्णुने सैकड़ों भुजाओंवाले वराहका रूप धारण करके तुम्हें जलसे बाहर निकाला था। तुम सम्पूर्ण लोकोंकी उत्पत्तिके

लिये अरणीके समान हो। सुमते ! तुम्हें मेरा नमस्कार है।’

इस प्रकार मृत्तिका लगाकर पुनः स्नान करे। फिर विधिवत् आचमन करके उठे और शुद्ध सफेद पोती एवं चदर धारण कर त्रिलोकीको तृप्त करनेके लिये तर्पण करे। सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रजापतिका तर्पण करे। तत्पश्चात् देवता, यक्ष, नाग, गन्धर्व, श्रेष्ठ अप्सराएँ, मूर सर्प, गरुड़ पक्षी, वृक्ष, जम्भक आदि असुर, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पानी जीव तथा धर्मपरायण जीवोंको तृप्त करनेके लिये मैं जल देता हूँ— यह कहकर उन सबको जलाजाल दे।* देवताओंका तर्पण करते समय यशोवतीको बायें कंधेपर डाले रहे, तत्पश्चात् उसे गलेमें मालाकी भाँति कर ले और मनुष्यों, ऋषियों तथा ऋषिपुत्रोंका भक्तिपूर्वक तर्पण करे। ‘सनक, सनन्दन, सनातन, कपिल, आसुरि, वोड्ड और पञ्चशिख—ये सभी मेरे दिये जलसे सदा तृप्त हों।’ ऐसी भावना करके जल दे।† इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अश्विना, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रवेता, वसिष्ठ, भृगु, नारद तथा सम्पूर्ण देवर्षियों एवं ब्रह्मर्षियोंका अद्वैत-सहित जलके द्वारा तर्पण करे। इसके बाद यशोवतीको बायें कंधेपर करके बायें घुटनेकी पृष्ठीपर टेककर बैठे; फिर अग्निष्वात्, सौम्य, हविष्मान्, ऊष्मप, हुकाली, वह्निषद् तथा आप्यप नामके पितृर्षियोंका तिल और चन्दनयुक्त जलसे भक्तिपूर्वक तर्पण करे। इसी प्रकार हाथोंमें कुश लेकर पवित्र भावसे परलोकवासी पिता, पितामह आदि और मातामह आदिका, नाम-गोत्रका उच्चारण करते हुए तर्पण करे। इस क्रमसे विधि और भक्तिके साथ सबका तर्पण करके निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करे—

* विष्णुपादप्रक्षालि त्रैष्णवी विष्णुदेवता ।

पाहि नस्त्वेनसतसादात्मनमरणात्किञ्च ॥

तिस्रः श्रोत्रोऽङ्गुली च तीर्थानां वायुरजनीत् ।

दिवि भूम्यन्तरिक्षे च तानि वे सन्ति जगद्भि ॥

नन्दिनीत्येष वे नाग देवेषु नल्लिनीति च ।

दक्षा पृथ्वी च सुभगा विश्वकाया शिवायुता ॥

विद्याधरी महादेवी तथा लोकप्रसादिनी ।

क्षेमा च जगह्वी चैव शान्ता शान्तिप्रदायिनी ॥

(२०।१५९—१५२)

* देवा वक्षस्तथा नागा गन्धर्वोऽप्सरसां वराः ॥

मूरः सर्पाः सुवर्णाश्च तरवो जन्मकादयः ।

विद्याधरा जलधरास्तपेष्वाकाशगामिनः ॥

निराधारा ये जीवाः पापे धर्मे रताश्च ये ।

तेषामाप्यायनं चैव दीयते सलिलं मया ॥

† सनकश्च सनन्दश्च सतीयश्च सनातनः ।

(२०।१५९—६१)

कपिलश्चासुरिश्चैव वोड्डः पञ्चशिखस्तथा ॥

सर्वे ते तस्मिन्मयान्तु महत्तेजोमयान् सदा ।

(२०।१६२—६४)

येऽयान्धवा यान्धवा ये येऽन्यजन्मनि बान्धवाः ॥

ते तृप्तिमखिला यान्तु येऽप्यस्यतोयकाङ्क्षिणः ।

(२० । १६९-७०)

‘जो लोग मेरे बान्धव न हों, जो मेरे बान्धव हों तथा जो दूसरे किसी जन्ममें मेरे बान्धव रहे हों, वे सब मेरे दिये हुए जलसे तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जलकी अभिरक्षा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें।’ [ऐसा कहकर उनके उद्देश्यसे जल गिराये ।]

तत्पश्चात् विधिपूर्वक आचमन करके अपने आगे पुण्य और अश्वत्थसे कमलकी आकृति बनाये । फिर यज्ञपूर्वक सूर्यदेवके नामोंका उच्चारण करते हुए अश्वत्थ, पुण्य और रक्तचन्दनमिश्रित जलसे अर्घ्य दे । अर्घ्यदानका मन्त्र इस प्रकार है—

नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे ।

सहस्ररश्मये निरत्यं नमस्ते सर्ववैजसे ॥

नमस्ते रुद्रवपुसे नमस्ते भक्तवत्सल ।

पद्मनाभ नमस्तेऽस्तु कुण्डलाङ्गदभूषित ॥

नमस्ते सर्वलोकेषु सुसंस्तान् प्रतिबुध्यसे ।

सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वं पश्यसि सर्वदा ॥

सत्यदेव नमस्तेऽस्तु प्रसीद मम भास्कर ।

दिवाकर नमस्तेऽस्तु प्रभाकर नमोऽस्तु ते ॥

(२० । १७१—७५)

‘भगवान् सूर्य ! आप विश्वरूप और ब्रह्मस्वरूप हैं, इन दोनों रूपोंमें आपको नमस्कार है । आप सहस्रों किरणोंसे सुशोभित और सबके तेजस्वरूप हैं, आपको सदा नमस्कार है । भक्तवत्सल ! रुद्ररूपधारी आप परमेश्वरको बारंबार नमस्कार है । कुण्डल और अङ्गव आदि आभूषणोंसे विभूषित पद्मनाभ ! आपको नमस्कार है । भगवान् ! आप सम्पूर्ण लोकोंके सोये हुए जीवोंको जगाते हैं, आपको मेरा प्रणाम है । आप सदा सबके पाप-पुण्यको देखा करते हैं । सत्यदेव ! आपको नमस्कार है । भास्कर ! मुझपर प्रसन्न होइये । दिवाकर ! आपको नमस्कार है । प्रभाकर ! आपको नमस्कार है ।’

इस प्रकार सूर्यदेवको नमस्कार करके तीन बार उनकी प्रदक्षिणा करे । फिर द्विज, गौ और सुवर्णका स्पर्श करके अपने घरमें जाय और वहाँ भगवान्की पावन प्रतिमाका पूजन करे । तदनन्तर [भगवान्को भोग लगाकर बलि-

वैश्वदेव करनेके पश्चात्] पहले ब्राह्मणोंको भोजन करा पीछे स्वयं भोजन करे । इस विधिसे नित्यकर्म करके समस्त ऋषियोंने सिद्धि प्राप्त की है ।

पुलस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! पूर्वकालकी बात है—बृहत् नामक कन्यामें धर्ममूर्ति नामके एक राजा थे, जिनकी इन्द्रके साथ मित्रता थी । उन्होंने सहस्रों दैत्योंका वध किया था । सूर्य और चन्द्रमा भी उनके तेजके सामने प्रमाहीन जान पड़ते थे । उन्होंने सैकड़ों शत्रुओंको परास्त किया था । वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे । मनुष्योंसे उनकी कभी पराजय नहीं हुई थी । उनकी पत्नीका नाम था भानुमती । वह विभुवनमें सबसे सुन्दरी थी । उसने लक्ष्मीरी भोंति अपने रूपसे देवसुन्दरियोंको भी माल कर दिया था । भानुमती ही राजाकी पटरानी थी । वे उसे प्राणोंसे भी बंधकर मानते थे । एक दिन राजसभामें बैठे हुए महाराज धर्ममूर्तिने विस्मय-विमुग्ध हो अपने पुरोहित मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठीको प्रणाम करके पूछा— ‘भगवन् ! किस धर्मके प्रभावसे मुझे सर्वोत्तम लक्ष्मीकी प्राप्ति हुई है ? मेरे शरीरमें जो सदा उत्तम और विपुल तेज भरा रहता है—इसका क्या कारण है ?’

वसिष्ठीजीने कहा—राजन् ! प्राचीन कालमें एक लीलावती नामकी वेश्या थी, जो सदा भगवान् चक्रके भजन में तत्पर रहती थी । एक बार उसने पुष्करमें चतुर्दशीकी नमस्कार पहाड़ बनाकर सोनेकी बनी देवप्रतिमाके साथ विधिपूर्वक दान किया था । शुद्ध नामका एक सुनार था, जो लीलावतीके घरमें नौकरका काम करता था । उसीने बड़ी श्रद्धाके साथ मुख्य मुख्य देवताओंकी सुवर्णमयी प्रतिमाएँ बनायी थीं, जो देखनेमें अत्यन्त सुन्दर तथा शोभासम्पन्न थीं । धर्मका काम समझकर उसने उन प्रतिमाओंके बनानेकी मजदूरी नहीं ली थी । उस नमस्कारके पर्वतपर जो सोनेके बूझ लगाये गये थे, उन्हें उस सुनारकी छीने तराकर देदीप्यमान बना दिया था । [सुनारकी पत्नी भी लीलावतीके घर परिचारिकाना काम करती थी ।], उन्हीं दोनोंने ब्राह्मणोंकी सेवासे ठेकर साप कार्य सम्पन्न किया था । तदनन्तर दीर्घ कालके पश्चात् लीलावती वेश्या सब पापोंसे मुक्त होकर शिवजीके धामको चली गयी तथा वह सुनार, जो दरिद्र होनेपर भी अत्यन्त सात्विक था और जिसने वेश्यासे मजदूरी नहीं ली थी, आप ही हैं । उसी पुण्यके प्रभावसे आप सार्वभौमिक स्वामी तथा हजारों सूर्योंके समान तेजस्वी हुए हैं ।

सुनारकी ही भाँति उसकी पत्नीने भी सोनेके वृक्षों और देव-मूर्तियोंको कान्तिमान् बनाया था; इसलिये वही आपकी महारानी भानुमती हुई है। प्रतिमाओंको जगमग बनानेके कारण महारानीका रूप अत्यन्त सुन्दर हुआ है। और उसी पुण्यके प्रभावसे आप मनुष्यलोकेमें अपराजित हुए हैं तथा आपको आरोग्य और सौभाग्यसे युक्त राजलक्ष्मी प्राप्त हुई है; इसलिये आप भी विधिपूर्वक धान्य-पर्वत आदि दस प्रकारके पर्वत बनाकर उनका दान कीजिये।

पुलस्त्यजी कहते हैं—‘राजा धर्ममूर्तिने बहुत अच्छा’

कहकर वसिष्ठजीके वचनोंका आदर किया और अनाज आदि-के पर्वत बनाकर उन सबका विधिपूर्वक दान किया। तत्पश्चात् वे देवताओंसे पूजित होकर महादेवजीके परम धामको चले गये। जो मनुष्य इस प्रसङ्गका भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, वह भी पापरोहित हो स्वर्गलोकेमें जाता है। राजन्! अत्रादि पर्वतोंके दानका पाठमात्र करनेसे दुःखमोका नाश हो जाता है; फिर जो इस पुष्कर क्षेत्रमें शान्तचित्त होकर सब प्रकारके पर्वतोंका स्वयं दान करता है, उसको मिलनेवाले फलका क्या वर्णन हो सकता है।

भीमद्वादशी-व्रतका विधान

भीष्मजीने कहा—विप्रवर! भगवान् शङ्करने जिन वैष्णव-धर्मोंका उपदेश किया है, उनका मुझसे वर्णन कीजिये। वे कैसे हैं और उनका फल क्या है ?

पुलस्त्यजी बोले—राजन्! प्राचीन रथन्तर कल्पकी बात है, पिनाकधारी भगवान् शङ्कर मन्दराचलपर विराजमान थे। उस समय महात्मा ब्रह्माजीने स्वयं ही उनके पास जाकर

पर जगत्की उत्पत्ति एवं वृद्धि करनेवाले विश्वात्मा उमानाथ शिव मनको प्रिय लगनेवाले वचन बोले।

महादेवजीने कहा—एक समय द्वारकाकी सभामें अमित तेजस्वी भगवान् श्रीकृष्ण वृष्टिपूर्वशी पुरुषों, विद्वानों, कौरवों और देव-गन्धर्वोंके साथ बैठे हुए थे। समीप सम्बन्ध रखनेवाली पौराणिक कथाएँ हो रही थीं। इसी समय भीमसेनने भगवान्से परमपदकी प्राप्तिके विषयमें पूछा। उनका प्रश्न सुनकर भगवान् श्रीवासुदेवने कहा—‘भीम! मैं तुम्हें एक पापविनाशिनी तिथिका परिचय देता हूँ। उस दिन निम्नांकित विधिसे उपवास करके तुम श्रीविष्णुके परम धामको प्राप्त करो। जिस दिन माघ मासकी दशमी तिथि आये, उस दिन समस्त शरीरमें धी लगाकर तिल-मिश्रित जलसे स्नान करे तथा ‘ॐ नमो नारायणाय’ इस मन्त्रसे भगवान् श्रीविष्णुका पूजन करे। ‘कृष्णाय नमः’ कहकर दोनों चरणोंकी और ‘सर्वात्मने नमः’ कहकर मस्तककी पूजा करे। ‘वैकुण्ठाय नमः’ इस मन्त्रसे कण्ठकी और ‘श्रीवत्स-धारिणे नमः’ इससे हृदयकी अर्चा करे। फिर ‘शङ्खिने नमः’, ‘चक्रिणे नमः’, ‘पादिने नमः’, ‘वरदाय नमः’ तथा ‘पूर्व नारायणः’ (सब कुछ नारायण ही हैं)—ऐसा कहकर आवाहन आदिके क्रमसे भगवान्की पूजा करे। इसके बाद ‘दामोदराय नमः’ कहकर उदरका, ‘पञ्चजनाय नमः’ इस मन्त्रसे कमरका, ‘सौभाग्यनाथाय नमः’ इससे दोनों जोंधोंका, ‘भूतधारिणे नमः’ से दोनों घुटनोंका, ‘नीलाय नमः’ इस मन्त्रसे पिंडलियों (घुटनेसे नीचेके भाग) का और ‘विश्वसृजे नमः’ इससे पुनः दोनों चरणोंका पूजन करे। तत्पश्चात् ‘देव्यै नमः’, ‘शान्त्यै नमः’, ‘लक्ष्म्यै नमः’, ‘श्रियै नमः’,

पूछा—‘परमेश्वर! थोड़ी-सी तपस्यासे मनुष्योंको मोक्षकी प्राप्ति कैसे हो सकती है?’ ब्रह्माजीके इस प्रकार प्रश्न करने-

‘तुष्ट्यै नमः’, ‘पुष्ट्यै नमः’, ‘व्युष्ट्यै नमः’—इन मन्त्रोंसे भगवती लक्ष्मीकी पूजा करे। इसके बाद ‘वायुवेगाय नमः’, ‘पक्षिणे नमः’, ‘विपप्रमथनाय नमः’, ‘विहङ्गनायाय नमः’—इन मन्त्रोंके द्वारा गङ्गुकी पूजा करनी चाहिये।

इसी प्रकार गन्ध, पुष्प, धूप तथा नाना प्रकारके पक्वान्तों द्वारा भीष्टणकी, महादेयनीकी तथा गणेशजीसे भी पूजा करे। फिर गौके दूधकी बनी हुई खीर लेकर घीके साथ मोनपूर्वक भोजन करे। भोजनके अनन्तर विद्वान् पुरुष सौ पर चलकर बरगढ़ अथवा खैरही दौतन ले उसके द्वारा दौतोंको साफ करे, फिर मुँह धोकर आचमन करे। यथास्त होनेके बाद उत्तराभिमुख बैठकर सायङ्काली सन्ध्या करे। उसके अन्तमें यह कहे—‘भगवान् श्रीनारायणको नमस्कार है। भगवन् । मैं आपकी शरणमें आया हूँ ।’* [इस प्रकार प्रार्थना करके रात्रिमें शयन करे ।]

दूसरे दिन एकादशीको निराहार रहकर भगवान् केशवकी पूजा करे और रातभर बैठा रहकर शेषशायी भगवान्की आराधना करे। फिर अग्रिममें घीकी आहुति देकर प्रार्थना करे कि ‘हे पुण्डरीकाक्ष ! मैं द्वादशीको श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके साथ ही खीरका भोजन करूँगा। मेरा यह व्रत नियमतापूर्वक पूरा हो ।’ यह कहकर इतिहास पुराणकी कथा सुननेके पश्चात् शयन करे। छेरा होनेपर नदीमें जाकर प्रसन्नतापूर्वक स्नान करे। पालण्डियोंके ससर्पे दूर रहे। विधिपूर्वक सन्ध्यापासन करके पितरोंका तर्पण करे। फिर शेषशायी भगवान्की प्रणाम करके घरके सामने भक्तिपूर्वक एक मण्डपका निर्माण कराये। उसके भीतर चार हाथकी सुन्दर वेदी बनवाये। वेदीके ऊपर दस हाथका तोरण लगाये। फिर मुट्ठ खर्भोंके आधारपर एक कलश रखे, उसमें नीचेकी ओर उड़दके दानेके बराबर छेद कर दे। तदनन्तर उसे जलसे भरे और स्वयं उसके नीचे काला मृगचर्म बिछाकर बैठ जाय। कलशसे गिरती हुई धाराको सारी रात अपने मस्तकपर धारण करे। वेदवेत्ता ब्राह्मणोंने धाराओंकी अधिकताके अनुपातसे फलमें भी अधिकता बतलाई है, इसलिये व्रत करनेवाले द्विजको चाहिये कि प्रयत्नपूर्वक उसे धारण करे। दक्षिण दिशाकी ओर अर्धचन्द्रके समान, पश्चिमकी ओर गोल तथा उत्तरकी ओर पीपलके पत्तेकी आकृतिमा मण्डल बनवाये। वैष्णव द्विजको मध्यमें कमलके आकारका मण्डल बनवाना चाहिये। पूर्वकी

ओर जो वेदीका स्थान है, उसके दक्षिण ओर भी एक दूसरी वेदी बनवाये। भगवान् श्रीविष्णुके ध्यानमें तत्पर हो पूर्वोक्त जल की धाराको बराबर मस्तकपर धारण करता रहे। दूसरी वेदी भगवान्की स्थापनाके लिये हो। उसके ऊपर कर्णिकासहित कमलकी आकृति बनाये और उसके मध्यभागमें भगवान् पुरुषोत्तमको विराजमान करे। उनके निमित्त एक कुण्ड बनवाये, जो हाथ भर लम्बा, उतना ही चौड़ा और उतना ही गहरा हो। उसके ऊपरी किनारेपर तीन मेरुलाएँ बनवाये। उसमें यथास्थान योनि और मुखके चिह्न बनवाये। तदनन्तर ब्राह्मण [कुण्डमें अग्नि प्रज्वलित करके] जौ, घी और तिलोंका श्रीविष्णु सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा हवन करे। इस प्रकार यहाँ विधिपूर्वक वैष्णवयागका सम्पादन करे। फिर कुण्डके मध्यमें यज्ञपूर्वक घीकी धारा गिराये; देवाधिदेव भगवान्के श्रीविग्रह पर दूधकी धारा छोड़े तथा अपने मस्तकपर पूर्वोक्त जलधारा को धारण करे। घीकी धारा मटरकी दालके बराबर मोटी होनी चाहिये। परन्तु दूध और जलकी धाराको अपनी इच्छाके अनुसार मोटी या पतली किया जा सकता है। ये धाराएँ रातभर अविच्छिन्न रूपसे गिरती रहनी चाहिये। फिर जलसे भरे हुए तरह कलशोंकी स्थापना करे। वे नाना प्रकारके भक्ष्य पदार्थोंसे युक्त और श्वेत वस्त्रोंसे अलङ्कृत होने चाहिये। उनके साथ चँदीवा, उडुम्बर पात्र तथा पञ्चरत्नका होना भी आवश्यक है। यहाँ चार ऋग्वेदी ब्राह्मण उत्तरकी ओर मुख करके हवन करें, चार यजुर्वेदी विप्र दक्षिणधायी पाठ करें तथा चार सामवेदी ब्राह्मण वैष्णव सामका गायन करते रहें। उपर्युक्त बारहों ब्राह्मणोंको बख, पुष्प, चन्दन, अँगूठी, कड़े, सोनेकी जड़ी, वस्त्र तथा शय्या आदि देकर उनका पूर्ण उत्कार करे। इस कार्यमें घनकी कृपणता न करे।

इस प्रकार रात और माह्नलिक रात्रोंके साथ रात्रि व्यतीत करे। उपाध्याय (आचार्य या पुरोहित) को वन वस्तुएँ अथ ब्राह्मणोंकी अवेद्या दूनी मात्रामें अर्पण करे। रात्रिके बाद जब निर्मल प्रभातका उदय हो, तब शयनसे उठकर [नियमके पश्चात्] तरह गौएँ दान करनी चाहिये। उनके साथकी समस्त सामग्री सोनेकी होनी चाहिये। वे मयकी खूब दूध देनेवाली और सुखीला हों। उनके सींग सोनेसे और खुर चाँदीस मेंड़े हुए हों तथा उन सबको बख ओटाकर चन्दनसे विभूषित किया गया हो। गौओंके साथ कौसीमा दोहनवात्र भी होना चाहिये। गोदानके पश्चात् ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक भक्ष्य भोज्य पदार्थोंसे तृप्त करके

नाना प्रकारके वस्त्र दान करे । फिर स्वयं भी धार लवण-से रहित अन्नका भोजन करके ब्राह्मणोंको विदा करे । पुत्र और स्त्रीके साथ आठ पगतक उनके पीछे-पीछे जाय और इस प्रकार प्रार्थना करे—‘हमारे इस कार्यसे देवताओंके स्वामी भगवान् श्रीविष्णु, जो सबका ह्वेश दूर करनेवाले हैं, प्रसन्न हों । श्रीशिवके हृदयमें श्रीविष्णु हैं और श्रीविष्णुके हृदयमें श्रीशिव विराजमान हैं । मैं इन दोनोंमें अन्तर नहीं देखता—इस धारणासे मेरा कल्याण हो ।’* यह कहकर उन कलशों, गौओं, शय्याओं तथा वस्त्रोंको सब ब्राह्मणोंके घर पहुँचवा दे । अधिक शय्याएँ सुलभ न हों तो यहस्य पुरुष एक ही शय्याको सब सामानोंसे सुसज्जित करके दान करे । भीमसेन ! वह दिन इतिहास और पुराणोंके अवगममें ही विज्ञाना चाहिये । अतः तुम भी सत्यगुणका आश्रय ले, मात्सर्यका त्याग करके इस व्रतका अनुष्ठान करो । यह बहुत गुप्त व्रत है, किन्तु स्नेहवश मैंने तुम्हें बता दिया है । वीर ! तुम्हारे द्वारा इसका अनुष्ठान होनेपर यह व्रत तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध होगा । इसे लोग ‘भीमद्वादशी’ कहेंगे । यह भीमद्वादशी सब पापोंको हरनेवाली और शुभकारिणी होगी । प्राचीन कल्पोंमें इस व्रतको ‘कल्याणिनी’ व्रत कहा जाता था । इसका स्मरण

और कीर्तनमात्र करनेसे देवराज इन्द्रका सारा पाप नष्ट गया था । इसीके अनुष्ठानसे मेरी प्रिया सत्यभामाने मुझे पति-रूपमें प्राप्त किया । इस कल्याणमयी तिथिको सूर्यदेवने सहस्रों धारणोंसे स्नान किया था, जिससे उन्हें तेजोमय शरीरकी प्राप्ति हुई । इन्द्रादि देवताओं तथा करोड़ों दैत्योंने भी इस व्रतका अनुष्ठान किया है । यदि एक मुखमें दस हजार करोड़ (एक खरब) जिह्वाएँ हों, तो भी इसके फलका पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता ।

महादेवजी कहते हैं—ब्रह्मन् ! कलियुगके पापोंको नष्ट करनेवाली एवं अनन्त फल प्रदान करनेवाली इस कल्याण-मयी तिथिकी महिमाका वर्णन दादबराजकुमार भगवान् श्रीकृष्ण अपने श्रीमुखसे करेंगे । जो इसके व्रतका अनुष्ठान करता है, उसके नरकमें पड़े हुए पितरोंका भी यह उद्धार करनेमें समर्थ है । जो अत्यन्त भक्तिके सार्य इस कथाको सुनता तथा दूसरोंके उपकारके लिये पढ़ता है, वह भगवान् श्रीविष्णुका भक्त और इन्द्रका भी पूज्य होता है । पूर्व कल्पमें जो माघ मासकी द्वादशी परम पूजनीय कल्याणिनी तिथिके नामसे प्रसिद्ध थी, वही पाण्डुनन्दन भीमसेनके व्रत करनेपर अनन्त पुण्यदायिनी ‘भीमद्वादशी’के नामसे प्रसिद्ध होगी ।

आदित्य-शयन और रोहिणी-चन्द्र-शयन-व्रत, तडागकी प्रतिष्ठा, वृक्षारोपणकी विधि तथा सौभाग्य-शयन व्रतका वर्णन

भीष्मजीने पूछा—ब्रह्मन् ! जो अभ्यास न होनेके कारण अथवा रोगवश उपवास करनेमें असमर्थ है किन्तु उसका फल चाहता है, उसके लिये कौन-सा व्रत उत्तम है—यह बताइये ।

पुलस्त्यजीने कहा—राजन् ! जो लोग उपवास करनेमें असमर्थ हैं, उनके लिये वही व्रत अमीष्ट है, जिसमें दिनभर उपवास करके रात्रिमें भोजनका विधान हो; मैं ऐसे महान् व्रतका परिचय देता हूँ, सुनो । उस व्रतका नाम है—आदित्य-शयन । उसमें विधिपूर्वक भगवान् शङ्करकी पूजा की जाती है । पुराणोंके शांता महर्षि जिन नक्षत्रोंके योगमें इस व्रतका उपदेश करते हैं, उन्हें बताता हूँ । जब सप्तमी तिथिको हस्त नक्षत्रके साथ रविवार हो अथवा सूर्यकी संक्रान्ति हो, वह

तिथि समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली होती है । उस दिन सूर्यके नामोंसे भगवती पार्वती और महादेवजीकी पूजा करनी चाहिये । सूर्यदेवकी प्रतिमा तथा शिखिलङ्का भी भक्तिपूर्वक पूजन करना उचित है । हस्त नक्षत्रमें ‘सूर्याय नमः’का उच्चारण करके सूर्यदेवके चरणोंकी, चित्रा नक्षत्रमें ‘अर्काय नमः’ कहकर उनके गुल्फों (बुद्धियों)की, स्वाती नक्षत्रमें ‘पुरुषोत्तमाय नमः’से पिंडलियोंकी, विशाखामें ‘वात्रे नमः’से बुद्धोंकी तथा अनुराधा-में ‘सहस्रभानवे नमः’से दोनों जाँघोंकी पूजा करनी चाहिये । ज्येष्ठा नक्षत्रमें ‘अनन्नाय नमः’से गुह्य प्रदेशकी, मूलमें ‘इन्द्राय नमः’ और ‘भीमाय नमः’से कटिभागकी, पूर्वाषाढा और उत्तराषाढामें ‘वज्रे नमः’ और ‘सप्ततुरङ्गाय नमः’से नाभि-की, अवणमें ‘तीक्ष्णांशवे नमः’से उदरकी, धनिष्ठा

* श्रीयताग्न देवेभ्यः केसवः हुशनाशनः ॥

शिवस्य हृदये विष्णुर्विष्णोश्च हृदये शिवः । यणान्तरं न पद्यामि तथा मे स्वस्ति चाबुधः ॥

(२३ । ५९-६०)

विकर्तनाय नमः* ये दोनों बगलेंकी और शतभिषा नक्षत्रमें
 'ध्यान्तविनाशनाय नमः* ये सूर्यके वक्षःस्थलकी पूजा करनी
 चाहिये । पूर्वा और उत्तरा भाद्रपदमें 'चण्डकराय नमः* ये
 दोनों सुजाओंका, रेवतीमें 'सामाधर्मशाय नमः* ये दोनों
 हाथोंका, अश्विनीमें 'सप्ताधपुत्रधराय नमः* ये नखोंका और
 भरणीमें 'दिवाकराय नमः* ये भगवान् सूर्यके कण्ठका पूजन
 करे । कृतिकामें ग्रीवाकी, रोहिणीमें ओठोंकी, मृगशिरामें
 जिह्वाकी तथा आर्द्रामें 'हरये नमः* ये सूर्यदेवके
 दाँतोंकी अर्चना करे । पुनर्वसुमें 'सवित्रे नमः* ये शङ्करजीकी
 नासिकाका, पुष्यमें 'अम्भोदहयस्त्रभाय नमः* ये ललाटका
 तथा 'वेदशरीरधारिणे नमः* ये बालोंका, आश्लेष्मामें 'विभुष-
 म्रिषाय नमः* ये मस्तकका, मघामें दोनों कानोंका, पूर्वाफाल्गुनी
 में 'योग्राहणमन्दनाय नमः* ये शम्भुके सम्पूर्ण अङ्गोंका तथा
 उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमें 'धिविश्वराय नमः* ये उनकी दोनों
 भीहोंका पूजन करे । 'पाश, अङ्गुश, बमल, त्रिशूल, कपाल,
 सर्प, चन्द्रमा तथा धनुष धारण करनेवाले श्रीमहादेवजीको
 नमस्कार है ।* 'गयासुर, कामदेव, त्रिपुर और अन्धकासुर
 आदिके विनाशके मूल कारण भगवान् श्रीशिवको प्रणाम है ।*
 इत्यादि शक्योंका उच्चारण करके प्रत्येक अक्षरकी पूजा करनेके
 पश्चात् 'धिविश्वराय नमः* ये भगवान् के मस्तकका पूजन
 करना चाहिये । तदनन्तर अन्न भोजन करना उचित है ।
 भोजनमें तेल और खारे नमकका सम्पर्क नहीं रहना चाहिये ।
 मांस और उच्छिष्ट अन्नका तो कदापि सेवन न करे ।

राजन् । इस प्रकार रात्रिमें शुद्ध भोजन करके पुनर्वसु
 नक्षत्रमें दान करना चाहिये । किसी वर्तनमें एक
 सेर अगहनीका चावल, गूलरकी छड़कीका पात्र तथा
 घृत रखकर सुवर्णके साथ उसे ब्राह्मणको दान करे । चातुर्वे
 दिनके पारणमें और दिनोंकी अपेक्षा एक जोड़ा वस्त्र अधिक
 दान करना चाहिये । चौदहवें दिनके पारणमें शुद्ध, खीर
 और घृत आदिके द्वारा ब्राह्मणको मतिपूर्वक भोजन करायें ।
 तदनन्तर कर्पिकसहित सोनेका अष्टल कमल बनवायें, जो
 आठ अङ्गुलका हो तथा जिसमें पञ्चरामयणि (नीलम) की
 पचिसों अङ्गुल की गयी हो । फिर सुन्दर शय्या तैयार करायें,
 जिसपर सुन्दर बिछौने बिछाकर तकिया रखा गया हो और
 ऊपरसे चँदोवा तना हो । शय्याके ऊपर पखा रखा गया
 हो । उसके आस पास खड़ाऊँ, जूता, छत्र, चँबर, आसन

और दर्पण रखे गये हों । फल, वस्त्र, चन्दन तथा आभूषणोंसे
 वह शय्या सुशोभित होनी चाहिये । ऊपर बताये हुए सोनेके
 कमलको उस शय्यापर रख दे । इसके बाद मन्त्रोच्चारणपूर्वक
 दूध देनेवाली अत्यन्त सीधी कपिल गौका दान करे । वह
 गौ उत्तम गुणोंसे सम्पन्न, वस्त्राभूषणोंसे सुशोभित और बड़दे-
 सहित होनी चाहिये । उसके खुर चाँदीसे और सींग सोनेसे
 मँटे होने चाहिये तथा उसके साथ कॉमीकी दोहनी होनी
 चाहिये । दिनके पूर्वभागमें ही दान करना उचित है ।
 समयका उलङ्घन कदापि नहीं करना चाहिये । शय्यादानके
 पश्चात् इस प्रकार प्रार्थना करे—'सूर्यदेव । जिस प्रकार
 आपकी शय्या कान्ति, धृति, भी और पुष्टिसे कभी सूनी नहीं
 होती, वैसे ही मेरी भी शुद्ध हो । वेदोंके विद्वान् आपके सिषा
 और किसीको नित्याप नहीं जानते, इसलिये आप सम्पूर्ण
 दुःखोंसे भरे हुए इस ससार सागरसे मेरा उद्धार कीजिये ।'
 इसके पश्चात् भगवान् की प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम करनेके
 अनन्तर विसर्जन करे । शय्या और गौ आदिको ब्राह्मणके
 घर पहुँचा दे ।

भगवान् शङ्करके इस व्रतकी चर्चा दुराचारी और
 दम्भी पुरुषके सामने नहीं करनी चाहिये । जो गौ,
 ब्राह्मण, देवता, अतिथि और धार्मिक पुरुषोंकी विशेषरूपसे
 निन्दा करता है, उसके सामने भी इसको प्रकट न करे ।
 भगवान् के भक्त और जितेन्द्रिय पुरुषके समक्ष ही यह
 आनन्ददायी एवं कल्याणमय गूढ रहस्य प्रकाशित करनेके
 योग्य है । वेदवेत्ता पुरुषोंका कहना है कि यह व्रत महापातनी
 मनुष्योंके भी पापोंका नाश कर देता है । जो पुरुष इस
 व्रतका अनुष्ठान करता है, उसका बन्धु, पुत्र, धन और छीते
 कभी विपोग नहीं होता तथा वह देवताओंका आनन्द
 बढ़ानेवाला माना जाता है । इसी प्रकार जो नारी भक्तिपूर्वक
 इस व्रतका पालन करती है, उसे कभी रोग, दुःख और
 मोहका शिकार नहीं होना पड़ता । प्राचीन कालमें महर्षि
 वसिष्ठ, अर्जुन, कुबेर तथा इन्द्रने इस व्रतका आचरण किया
 था । इस व्रतके कीर्तनमात्रसे खारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें
 तनिक भी सन्देह नहीं है । जो पुरुष इस आदित्ययजन
 नामक व्रतके माहात्म्य एवं विधिका पाठ या भवण
 करता है, वह इन्द्रका प्रियतम होता है तथा जो इस व्रतका
 अनुष्ठान करता है, वह नरकमें भी पड़े हुए समस्त पितरोंकी
 स्वर्गलोकमें पहुँचा देता है ।

श्रीधर्मजीने कहा—मुने ! अब आप चन्द्रमाके व्रतका
 वर्णन कीजिये ।

* पाशङ्गुशपञ्चशुलकापर सप्तदशपुनर्वसाय नमः ।

† गयासुरानङ्गुपुनर्वसादिनाशमूलक जप शिवाय ।

पुलस्त्यजी बोले—राजन् ! तुमने वही उत्तम बात पृथी है। अब मैं तुम्हें वह गोपनीय व्रत बतलाता हूँ, जो अक्षय्य स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला है तथा जिसे पुराणवेत्ता विद्वान् ही जानते हैं। इस लोकमें 'रोहिणी-चन्द्र-शयन' नामक व्रत बड़ा ही उत्तम है। इसमें चन्द्रमाके नामोंद्वारा भगवान् नारायणकी प्रतिमाका पूजन करना चाहिये। जब कभी सोमवारके दिन पूर्णिमा तिथि हो अथवा पूर्णिमाको रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन मनुष्य खड़े पक्ष्ययन्त्र और सरसोंके दानोंसे युक्त जलसे स्नान करे तथा विद्वान् पुरुष 'आभ्यायस्व०' इत्यादि मन्त्रको आठ सौ बार अर्पे। यदि शूद्र भी इस व्रतको करे तो अत्यन्त भक्तिपूर्वक 'सोमाय नमः', 'वरदाय नमः', 'दिणवे नमः'—इन मन्त्रोंका जप करे और पालण्डियोंसे—विधर्मियोंसे बातचीत न करे। जप करनेके पश्चात् घर आकर फल-फूल आदिके द्वारा भगवान् श्रीमधुसूदनकी पूजा करे। साथ ही चन्द्रमाके नामोंका उच्चारण करता रहे। 'सोमाय शान्ताय नमः' कहकर भगवान्के चरणोंका, 'अनन्तश्रामे नमः'का उच्चारण करके उनके घुटनों और पिंडलियोंका, 'जलोदराय नमः'से दोनों जाँघोंका, 'कामसुखप्रदाय नमः'से चन्द्रस्वरूप भगवान्के कटिभागका, 'अमृतोदराय नमः'से उदरका, 'शशाङ्काय नमः'से नाभिका, 'चन्द्राय नमः'से सुखमण्डलका, 'दिज्ञानामधिपाय नमः'से दाँतोंका, 'चन्द्रमेते नमः'से मुँहका, 'कौमोदचनप्रियाय नमः'से ओठोंका, 'वनौषधीनामधिनायाय नमः'से नासिकाका, 'आनन्दबीजाय नमः'से दोनों भौंहोंका, 'इन्दीवरव्यासकराय नमः'से भगवान् श्रीकृष्णके कमल-सदृश नेत्रोंका, 'समस्ता-सुरवन्तिताय' दैत्यनिघूदनाय नमः'से दोनों कानोंका, 'उदधिप्रियाय नमः'से चन्द्रमाके ललाटका, 'सुपुष्पाधिपतये नमः'से केशोंका, 'शशाङ्काय नमः'से मस्तकका और 'विश्वेश्वराय नमः'से भगवान् मुरारिके किरीटका पूजन करे। फिर 'रोहिणी-नामधेयलक्ष्मीतौभाग्यतीर्थवामृतसगराय पश्चाद्वये नमः' (रोहिणी नाम धारण करनेवाली लक्ष्मीके सौभाग्य और सुखरूप अमृतके समुद्र तथा कमलकी-सी कान्तिवाले भगवान्को नमस्कार है)—इस मन्त्रका उच्चारण करके भगवान्के सामने मल्लक झुकाये। तत्पश्चात् सुगन्धित पुष्प, नैवेद्य और धूप आदिके द्वारा इन्दुपत्नी रोहिणीदेवीका भी पूजन करे।

इसके बाद रात्रिके समय भूमिपर शयन करे और खड़े उठकर स्नानके पश्चात् 'पापविनाशनाय नमः' का उच्चारण करके ब्राह्मणको घृत और सुवर्णसहित जलसे भरा कलश

दान करे। फिर दिनभर उपवास करनेके पश्चात् गोभूज पीकर मांसवर्जित एवं खारे नमकसे रहित अन्नके इकतीस त्रास घीके साथ भोजन करे। तदनन्तर दो घड़ीतक इतिहास, पुराण आदिका श्रवण करे। राजन् ! चन्द्रमाको कदम्ब, नील कमल, केवड़ा, जाती पुष्प, कमल, शतपत्रिका, बिना कुम्हलाये कुम्हके फूल, सिन्दुवार, चमेली, अन्यान्य श्वेत पुष्प, करवीर तथा चम्पा—ये ही फूल चढ़ाने चाहिये। उपर्युक्त फूलोंकी जातियोंमेंसे एक-एकको श्रावण आदि महीनोंमें क्रमशः अर्पण करे। जिस महीनेमें व्रत शुरू किया जाय, उस समय जो भी पुष्प सुलभ हों, उन्हींके द्वारा श्रीहरिका पूजन करना चाहिये।

इस प्रकार एक वर्षतक इस व्रतका विधिवत् अनुष्ठान करके समाप्तिके समय शयनोपयोगी सामग्रियोंके साथ शय्या दान करे। रोहिणी और चन्द्रमाकी सुवर्णमयी मूर्ति बनवाये। उनमें चन्द्रमा छः अङ्गुलके और रोहिणी चार अङ्गुलकी होनी चाहिये। आठ मोतियोंसे युक्त श्वेत नेत्रोंवाली उन प्रतिमाओंको अक्षतसे भरे हुए काँचीके पाशमें रखकर दुग्धपूर्ण कलशके ऊपर स्थापित कर दे। फिर वस्त्र और दोहनिके साथ वृक्ष देनेवाली गौ, शङ्ख तथा पात्र प्रस्तुत करे। उत्तम गुणोंसे युक्त ब्राह्मण-दम्पतीको बुलाकर उन्हें आभूषणोंसे अलङ्कृत करे तथा मनमें यह भावना रखे कि ब्राह्मण-दम्पतीके रूपमें ये रोहिणीसहित चन्द्रमा ही विराजमान हैं। तत्पश्चात् उनकी इस प्रकार प्रार्थना करे—'चन्द्रदेव ! आप ही सबको परम आनन्द और भुक्ति प्रदान करनेवाले हैं। आपकी कृपासे मुझे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हैं।' [इस प्रकार विनय करके शय्या, प्रतिमा तथा वेनु आदि सब कुछ ब्राह्मणको दान कर दे।]

राजन् ! जो संसारसे भयभीत होकर मोक्ष पानेकी इच्छा रखता है, उसके लिये यही एक व्रत सर्वोत्तम है। यह रूप और आरोग्य प्रदान करनेवाला है। यही पितरोंको सर्वदा प्रिय है। जो इसका अनुष्ठान करता है, वह त्रिभुवनका अधिपति होकर इक्ष्वाकु सौ कल्पोंतक चन्द्रलोकमें निवास करता है। उसके बाद विद्युत् होकर मुक्त हो जाता है। चन्द्रमाके नाम-कीर्तनद्वारा भगवान् श्रीमधुसूदनकी पूजाका यह प्रसङ्ग जो पढ़ता अथवा सुनता है, उसे भगवान् उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं तथा वह भगवान् श्रीविष्णुके धाममें जाकर देवसमूहके द्वारा पूजित होता है।

मीमांसीने कहा—ब्रह्मन् ! अब मुझे तालाव, बगीचा,

हुओं, बावली, पुष्करिणी तथा देवमन्दिरकी प्रतिष्ठा आदिका विधान बतलाइये।

पुलस्त्यजी बोले—महागोह ! मुनो, तालाब आदि की प्रतिष्ठाका जो विधान है, उसका इतिहास पुराणोंमें इस प्रकार वर्णन है। उत्तरायण आनेपर शुभ शुक्लपक्षमें ब्राह्मणद्वारा कोई पवित्र दिन निश्चित करा ले। उस दिन ब्राह्मणोंका वरण करे और तागवके भूमिपर, जहाँ कोई अपवित्र वस्तु न हो, चार हाथ लंबी और उन्नीस चौड़ी चौकोर वेदी बनाये। वेदी सब ओर समतल हो और चारों दिशाओंमें उसका मुख हो। फिर सोल्ह हाथका मण्डप तैयार कराये, जिसके चारों ओर एक एक दरवाजा हो। वेदीके सब ओर कुण्डोंका निर्माण कराये। कुण्डोंकी संख्या नौ, सात या पाँच होनी चाहिये। कुण्डोंकी लंबाई चौड़ाई एक एक ऐकिकी हो तथा वे सभी तीन-तीन मेखलाओंसे सुशोभित हों। उनमें यथास्थान योनि और मूल भी बने होने चाहिये। योनिकी लंबाई एक बिचा और चौड़ाई छ-सात अंगुली हो। मेखलाएँ तीन पैरें ऊँची और एक हाथ लंबी होनी चाहिये। वे चारों ओरसे एक समान—एक रगकी बनी हों। सबके समीप च्चला और पताकाएँ लगायी जायँ। मण्डपके चारों ओर क्रमशः पीपल, गूलर, पाकर और बरगदकी शाखाओंके दरवाजे बनाये जायँ। वहाँ आठ होता, आठ द्वारपाल तथा आठ जप करनेवाले ब्राह्मणोंका वरण किया जाय। वे सभी ब्राह्मण वेदोंके पारगामी विद्वान् होने चाहिये। सब प्रकारके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न, मन्त्रोंके शांता, जितेन्द्रिय, कुलीन, शीलवान् एवं भेष्ट ब्राह्मणोंको ही इस कार्यमें नियुक्त करना चाहिये। प्रत्येक कुण्डके पात्र कलश, यश-साममी, निर्मल आसन और दिव्य एवं विलुप्त ताम्रपात्र प्रस्तुत रहें।

तदनन्तर प्रत्येक देवताके लिये नाना प्रकाकी बलि (दही, अन्न आदि उत्तम भक्ष्य पदार्थ) उपस्थित करे। विद्वान् आचार्य मन्त्र पदकर उन सामग्रियोंके द्वारा पृथ्वीपर सब देवताओंके लिये बलि समर्पण करे। अरुणिके बराबर एक यूप (यशस्तम्भ) स्थापित किया जाय, जो किसी दूध वाले वृक्षकी शाखाका बना हुआ हो। ऐश्वर्य चाहनेवाले पुरुषको यजमानके शरीरके बराबर ऊँचा यूप स्थापित करना

चाहिये। उसके बाद पच्चीस श्रुतिजोंका वरण करके उन्हें सोनेके आभूषणोंसे विभूषित करे। मोनेके बने कुण्डल, शम्भुद, कढ़े, अँगूठी, पवित्री तथा नाना प्रकारके वस्त्र—ये सभी आभूषण प्रत्येक श्रुतिजको बराबर-बराबर दे और आचार्यको दूना अर्पण करे। इसके सिवा उन्हें शय्या तथा अपनेको प्रिय लगनेवाली अन्यान्य वस्तुएँ भी प्रदान करे। सोनेका बना हुआ बकुआ और मगर, चाँदीके मत्स्य और हुन्दुम, सोनेके कंकड़ा और मेढक तथा लोहेके दो सँस बनवाकर सबको सोनेके पात्रमें रखे। इसके बाद यजमान वेदश विद्वानोंकी वतायी हुई विधिके अनुसार सर्वोपविधिभित्त अल्लेख ज्ञान करके श्वेत वस्त्र और श्वेत माला धारण करे। फिर श्वेत चन्दन लगाकर पत्नी और पुन-नौशोंके साथ पश्चिम द्वारसे यश-मण्डपमें प्रवेश करे। उस समय माङ्गलिक शब्द होने चाहिये और भेरी आदि वाजे बजने चाहिये।

तदनन्तर विद्वान् पुरुष पाँच रगके चूणोंव मण्डल बनाये और उसमें सोल्ह अरोंसे युक्त चक्र चिह्नित करे। उसके गर्भमें कमलका आकार बनाये। चक्र देखनेमें सुन्दर और चौकोर हो। चारों ओरसे गोल होनेके साथ ही मध्यभागमें अधिक शोभायमान जान पड़ता हो। उस चक्रकी वेदीके ऊपर स्थापित करके उसके चारों ओर प्रत्येक दिशामें मन्त्र पाठपूर्वक ग्रहों और लोकपालोंकी स्थापना करे। फिर मध्य भागमें वरुण-सम्बन्धी मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए एक कलश स्थापित करे और उसीके ऊपर ब्रह्मा, शिव, विष्णु, गणेश, लक्ष्मी तथा पार्वतीकी भी स्थापना करे। इसके पश्चात् सम्पूर्ण लोकोंकी शान्तिके लिये भूतसमुदायको स्थापित करे। इस प्रकार पुष्य, चन्दन और पलोंके द्वारा सबकी स्थापना करके कलशोंके भीतर पञ्चरत्न छोड़कर उन्हें घर्षोंसे आवेष्टित कर दे। फिर पुष्य और चन्दनके द्वारा उन्हें अलङ्कृत करके द्वार-रक्षाके लिये नियुक्त ब्राह्मणोंसे वेदपाठ करनेके लिये कहे और स्वयं आचार्यका पूजन करे। पूर्व दिशाकी ओर दो श्रुग्वेदी, दक्षिणद्वारपर दो यजुर्वेदी, पश्चिमद्वारपर दो सामवेदी तथा उत्तरद्वारपर दो अथर्ववेदी विद्वानोंको रखना चाहिये। यजमान मण्डलके दक्षिण भागमें उत्तरभिमुख होकर बैठे और द्वार-रक्षक विद्वानोंसे कहे—‘आपलोग वेदपाठ करें।’ फिर यज्ञ करानेवाले आचार्यसे कहे—‘आप यश प्रारम्भ करायें।’ तत्पश्चात् जप करनेवाले ब्राह्मणोंसे कहे—‘आपलोग उत्तम मन्त्रका जप करते रहें।’ इस प्रकार सबको प्रेरित करके मन्त्र पुरुष अमिको प्रज्वलित करे तथा मन्त्र-पाठपूर्वक धी और समिधाओंकी आहुति दे। श्रुतिजोंको

१. कोहनीसे लेकर मुट्ठी बने हुए हावतकी लम्बाईको ‘परि’ या ‘अस्त्रि’ कहते हैं।

२. अंगुलियोंके शेरको ‘पर्य’ कहते हैं।

भी वरुण-सम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा सब ओरसे हवन करना चाहिये। ग्रहोंके निमित्त विधिवत् आहुति देकर उस यज्ञ-कर्ममें इन्द्र, शिव, मरुद्गण और लोकपालोंके निमित्त भी विधिपूर्वक होम करे।

पूर्व द्वारपर नियुक्त ऋग्वेदी ब्राह्मण शान्ति, रुद्र, पशुमान, सुमङ्गल तथा पुरुष-सम्बन्धी सूक्तोंका पृथक्-पृथक् जप करे। दक्षिण द्वारपर स्थित यजुर्वेदी विद्वान् इन्द्र, रुद्र, सोम, कूष्माण्ड, अग्नि तथा सूर्य-सम्बन्धी सूक्तोंका जप करे। पश्चिम द्वारपर रहनेवाले सामवेदी ब्राह्मण वैराजसाम, पुरुष-सूक्त, सुपर्णसूक्त, रुद्रसंहिता, शिशुसूक्त, पञ्चनिषत्तसूक्त, गायत्रसाम, ज्येष्ठसाम, वामदेव्यसाम, बृहत्साम, रौरवसाम, रथन्तरसाम, गोघ्नत, विकीर्ण, रक्षोघ्न और यम-सम्बन्धी सामोंका गान करें। उत्तर द्वारके अथर्ववेदी विद्वान् मन-ही-मन भगवान् वरुणदेवकी शरण ले शान्ति और पुष्टि-सम्बन्धी मन्त्रोंका जप करें। इस प्रकार पहले दिन मन्त्रोंद्वारा देवताओंकी स्थापना करके हाथी और घोड़ेके पैरोंके नीचेकी, जिसपर रथ चलता हो—ऐसी सड़ककी, घोंबीकी, दो नदियोंके संगमकी, गोशालाकी तथा साक्षात् गौओंके पैरोंके नीचेकी मिट्टी लेकर कलशोंमें छोड़ दे। उसके बाद सर्षपधि, गोरोचन, सरसोंके दाने, चन्दन और गुग्गुलु भी छोड़े। फिर पञ्चगव्य (दधि, दूध, घी, गोबर और गोमूत्र) मिलकर उन कलशोंके जलसे यज्ञमानका विधिपूर्वक अभिषेक करे। अभिषेकके समय विद्वान् पुरुष वेदमन्त्रोंका पाठ करते रहें।

इस प्रकार शाल्विहित कर्मके द्वारा राशि व्यतीत करके निर्मल प्रभातका उदय होनेपर हवनके अन्तमें ब्राह्मणोंको सौ, पचास, छत्तीस अथवा पचीस गौ दान करे। तदनन्तर शुद्ध एवं सुन्दर लग्न आनेपर वेदपाठ, संगीत तथा नाना-प्रकारके बाजोंकी मनोहर ध्वनिके साथ एक गौको सुवर्णसे अलङ्कृत करके तालावके जलमें उतारि और उसे सामगान करनेवाले ब्राह्मणकी दान कर दे। तत्पश्चात् पञ्चरवोंसे युक्त सोनेका पात्र लेकर उसमें पूर्वोक्त मगर और मछली आदिगो रखे और उसे किसी बड़ी नदीसे मँगाये हुए जलसे भर दे। फिर उस पात्रको दही-अक्षतसे विभूषित करके वेद और वेदाक्षोंके विद्वान् चार ब्राह्मण हाथसे पकड़ें और यज्ञमानकी प्रेरणासे उसे उत्तराभिमुख उलटकर तालावके जलमें डाल दें। इस प्रकार 'आपो मयो०' इत्यादि मन्त्रके द्वारा उसे जलमें डालकर पुनः सब लोग यज्ञ-मण्डपमें आ जायें और यज्ञमान सदस्योंकी पूजा करके सब ओर देवताओंके उद्देश्यसे बलि अर्पण करे। इसके बाद

लगातार चार दिनोंतक हवन होना चाहिये। चौथे दिन चतुर्थी-कर्म करना उचित है। उसमें भी यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिये। चतुर्थी-कर्म पूर्ण करके यज्ञ-सम्बन्धी जितने पात्र और सामग्री हों, उन्हें ऋत्विजोंमें बराबर बाँट देना चाहिये। फिर मण्डपको भी विभाजित करे। सुवर्णपात्र और शय्या किसी ब्राह्मणको दान कर दे। इसके बाद अपनी शक्तिके अनुसार हजार, एक सौ आठ, पचास अथवा बीस ब्राह्मणोंको भोजन कराये। पुराणोंमें तालावकी प्रतिष्ठाके लिये यही विधि बतलायी गयी है। कुआँ, बावली और पुष्करिणी-के लिये भी यही विधि है। देवताओंकी प्रतिष्ठामें भी ऐसा ही विधान समझना चाहिये। मन्दिर और बगीचे आदिके प्रतिष्ठा-कार्यमें केवल मन्त्रोंका ही भेद है। विधि-विधान प्रायः एक-से ही हैं। उपर्युक्त विधिका यदि पूर्णतया पालन करनेकी शक्ति न हो तो आधे व्ययसे भी यह कार्य सम्पन्न हो सकता है। यह बात ब्रह्माजीने कही है।

जिस पोखरेमें केवल वर्षाकालमें ही जल रहता है, वह जो अमिश्रण यहाँके बराबर फल देनेवाला होता है। जिसमें शरत्कालतक जल रहता हो, उसका भी यही फल है। हेमन्त और शिशिरकालतक रहनेवाला जल क्रमशः क्षान्तिपेय और अतिरात्र नामक यज्ञका फल देता है। वसन्तकालतक टिकनेवाले जलको अश्वमेध यज्ञके समान फलदायक बतलाया गया है। तथा जो जल ग्रीष्मकालतक मौजूद रहता है, वह राजसूय यज्ञसे भी अधिक फल देनेवाला होता है।

महाराज ! जो मनुष्य पृथ्वीपर इन विशेष धर्मोंका पालन करता है—विधिपूर्वक कुआँ, बावली, पोखरा आदि खुदवाता है तथा मन्दिर, बगीचा आदि बनवाता है, वह शुद्धचित्त होकर ब्रह्माजीके लोकमें जाता है और वहाँ अनेकों कल्याणक दिव्य आनन्दका अनुभव करता है। दो परार्द्ध (ब्रह्माजीकी आयु) तक यहाँका सुख भोगनेके पश्चात् ब्रह्माजीके साथ ही योगवत्से श्रीविष्णुके परम पदको प्राप्त होता है।

भीष्मजीने कहा—ब्रह्मन् ! अब आप मुझे विस्तारके साथ वृक्ष लगानेकी यथार्थ विधि बतलाइये। विद्वानोंको किन्तु विधिसे वृक्ष लगाने चाहिये ?

पुलस्त्यजी बोले—राजन ! बगीचेमें वृक्षोंके लगानेकी विधि मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तालावकी प्रतिष्ठाके विषयमें जो विधान बतलाया गया है, उसीके समान सारी विधि पूर्ण करके

वृक्षके पौधोंको सर्वोपरिप्रियिभूत जलसे सींचे। फिर उनके ऊपर दही और अघृत छोड़े। उसके बाद उन्हें पुष्प मालाओंसे अलङ्कृत करके वस्त्रमें लपेट दे। वहाँ गुल्लका धूप देना श्रेष्ठ माना गया है। वृक्षोंको पृथक्-पृथक् तापप्रतिम रखकर उन्हें सतपान्यसे आहुत करे तथा उनके ऊपर वस्त्र और चन्दन चढ़ाये। फिर प्रत्येक वृक्षके पास कर्णश्रृंग स्थापन करके उन कलशोंकी पूजा करे। और रातमें द्विजातिपौरोंद्वारा इन्द्रादि लोकपालों तथा वनस्पतिका विधिवत् अधिवास कराये। तदनन्तर दूध देनेवाली एक गौकी लाकर उसे दूध चूसने को छोड़ दे। उसकी दुधनेके लिये कँचिणी दोहनी प्रस्तुत करे। इस प्रकार अत्यन्त शोभासम्पन्न उस गौको उत्तराभिमुख खड़ी करके वृक्षोंके बीचसे छोड़े। तत्पश्चात् श्रेष्ठ ब्राह्मण बाजों और मङ्गलगोत्रोंकी श्रृंगिकोंके साथ अभिवेकके मन्त्र—तीनों वेदोंकी वरुणसम्बन्धिनी श्रृंगिकाएँ पदसे हुए उक्त कर्णश्रृंगके जलसे वज्रमानका अभिवेक करे। अभिवेकके पश्चात् नहाकर यशस्कृत पुरुष दूध चूसने वस्त्र धारण करे और अपनी सामर्थ्यके अनुसार गौ, सोनेकी ज्वीर, यज्ञे, अँगूठी, पवित्री, वस्त्र, धार्या, धार्योपयोगी सामान तथा चरणमादुका देकर एकत्र चिचवाले सम्पूर्ण श्रृंगिकोंका पूजन करे। इसके बाद चार दिनोंतक दूधसे अभिवेक तथा पी, जो और काले तिलोंसे होम करे। होममें पलाश (दाक) की लकड़ी उत्तम मानी गयी है। वृक्षारोपणके पश्चात् चौथे दिन विशेष उत्सव करे। उसमें अपनी धार्मिके अनुसार पुनः दक्षिणा दे। जो-जो वस्तु अपनेको अधिक प्रिय हो, इर्ध्या छोड़कर उसका दान करे। आचार्यको दूनी दक्षिणा दे तथा प्रणाम करके यश्वी समाप्त करे।

जो विद्वान् उपर्युक्त विधिसे वृक्षारोपणका उत्सव करता है, उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण होती हैं तथा वह अक्षय फलका भागी होता है। राजेन्द्र । जो इस प्रकार वृक्षकी प्रतिष्ठा करता है, वह जबतक तीस हजार इन्द्र समाप्त हो जाते हैं, तबतक स्वर्गलोकमें निवास करता है। उसके शरीरमें जितने रोम होते हैं, अपने पहले और पीछेकी उसनी ही पीदियोंका वह उद्धार कर देता है तथा उसे पुनरावृत्तिसे रहित परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन दस प्रणव्यों सुनता या सुनाता है, वह भी देवताओंद्वारा सम्मानित और ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। इस पुत्रहीन पुरुषको पुत्रवान् होनेका फल देते हैं। इतना ही नहीं, वे

अधिदेवतारूपसे तीर्थोंमें जाकर वृक्ष लगानेवालोंको पिण्ड भी देते हैं। अतः भीष्म । तुम यत्पूर्वक पीपलके वृक्ष लगाओ। वह अनेक ही तुम्हें एक हजार पुत्रोंका फल देगा। पीपलका पेड़ लगानेसे मनुष्य धनी होता है। अशोक वृक्षका नाश करनेवाला है। पाकर वृक्षका फल देनेवाला बताया गया है। नीमका वृक्ष आसु प्रदान करनेवाला माना गया है। जामुन वन्या देनेवाला कहा गया है। अनारका वृक्ष पक्षी प्रदान करता है। पीपल रोगका नाशक और पलाश ब्रह्मदेव प्रदान करनेवाला है। जो मनुष्य बहेड़ेका वृक्ष लगाता है, वह प्रेत होता है। अजोत लगानेसे वज्रकी वृद्धि होती है। जैरका वृक्ष लगानेसे आरोग्यकी प्राप्ति होती है। नीम लगानेवालोंपर भगवान् दुर्ग प्रसन्न होते हैं। बेलके वृक्षमें भगवान् डाइरका और गुलाबके पेड़में देवी पार्वतीका निवास है। अशोक वृक्षमें अम्बरारों और कुन्द (गौर)के पेड़में श्रेष्ठ गन्धर्व निवास करते हैं। वैतका वृक्ष लुटेरोंको भय प्रदान करनेवाला है। चन्दन और कटहलके वृक्ष क्रमशः पुण्य और लक्ष्मी देनेवाले हैं। चम्पाका वृक्ष सौभाग्य प्रदान करता है। ताड़का वृक्ष सन्तानका नाश करनेवाला है। मौलितिरिसे कुलकी वृद्धि होती है। गारिफल लगानेवाला अनेक स्त्रियोंका पति होता है। दाखका पेड़ सर्वाङ्गसुन्दरी स्त्री प्रदान करनेवाला है। केवड़ा धनुका नाश करनेवाला है। इसी प्रकार अन्यान्य वृक्ष भी जिनका यहाँ नाम नहीं लिया गया है, यथायोग्य फल प्रदान करते हैं। जो लोग वृक्ष लगाते हैं, उन्हें [परलोकमें] प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।

पुलस्त्यजी कहते हैं—राजन् । इसी प्रकार एक दूसरा व्रत बतलाता हूँ, जो समस्त मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाला है। उसका नाम है—सौभाग्यव्रत । इसे पुराणोंके विद्वान् ही जानते हैं। पूर्वकालमें जब भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक तथा महर्लोक आदि सम्पूर्ण लोक दण्ड हो गये, तब समस्त प्राणियोंका सौभाग्य एकत्रित होकर वैकुण्ठमें जा भगवान् श्रीविष्णुके वक्षःस्थलमें स्थित हो गया। तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात् जब पुनः सृष्टि-रचनाका समय आया, तब प्रकृति और पुरुषसे युक्त सम्पूर्ण लोकोंके अङ्गद्वारा आहुत हो जानेपर श्रीब्रह्माजी तथा भगवान् श्रीविष्णुमें स्पर्धा जाग्रत हुई। उस समय एक पीले रंगकी भयङ्कर अग्निज्वाला प्रकट हुई। उससे भगवान्का वक्षःस्थल तप उठा; जिससे वह सौभाग्यपुञ्ज बहोसि गलित हो गया। श्रीविष्णुके वक्षः

खलका वह सौभाग्य अभी स्वरूप होकर धरतीपर गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्माजीके बुद्धिमान् पुत्र दक्षने उसे आकाशमें ही रोककर पी लिया। दक्षके पीते ही वह अद्भुत रूप और लावण्य प्रदान करनेवाला सिद्ध हुआ। प्रजापति दक्षका बल और तेज बहुत बढ़ गया। उनके पीनेसे बचा हुआ जो अंश पृथ्वीपर गिर पड़ा, वह आठ भागोंमें बँट गया। उनमेंसे सात भागोंसे सात सौभाग्यदायिनी ओषधियाँ उत्पन्न हुईं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—इँख, तकराज, निष्पाय, राजधान्य (शालि या अगहनी), गोक्षीर (क्षीरजीरक), कुसुम्भ और कुसुम। आठवाँ नमक है। इन आठोंकी सौभाग्याष्टक संज्ञा कहते हैं।

योग और शानके तत्त्वको जाननेवाले ब्रह्मपुत्र दक्षने पूर्वकालमें जिस सौभाग्य-रसका पान किया था, उसके अंशसे उन्हें सती नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई। नील कमलके समान मनोहर शरीरवाली वह कन्या लोकमें ललिताने नामसे भी प्रसिद्ध है। पिनाकधारी भगवान् शङ्करने उस त्रिभुवनसुन्दरी देवीके साथ विवाह किया। सती तीनों लोकोंकी सौभाग्यरूपा हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली हैं। उनकी आराधना करके नर या नारी क्या नहीं प्राप्त कर सकती।

भीष्मजीने पूजा—मुने ! जगदात्री सतीकी आराधना कैसे की जाती है ? जगत्की शान्तिके लिये जो विधान हो, वह मुझे यतानेकी कृपा कीजिये।

पुलस्त्यजी बोले—चैत्र मासके शुद्ध पक्षकी तृतीयाको दिनके पूर्व भागमें मनुष्य तिलमिश्रित जलसे स्नान करे। उस दिन परम सुन्दरी भगवती सतीका विश्वात्म्य भगवान् शङ्करके साथ वैवाहिक मन्त्रोंद्वारा विवाह हुआ था; अतः तृतीयाको सती देवीके साथ ही भगवान् शङ्करका भी पूजन करे। पञ्चगव्य तथा चन्दनमिश्रित जलके द्वारा गौरी और भगवान् चन्द्रशेखरकी प्रतिमाको स्नान करके धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकारके फलोंद्वारा उन दोनोंकी पूजा करनी चाहिये। 'पार्वतीदेव्यै नमः', 'शिवाय नमः' इन मन्त्रोंसे क्रमशः पार्वती और शिवके चरणोंका; 'जयायै नमः', 'शिवाय नमः' से दोनोंकी बुद्धियोंका; 'व्यम्बकाय नमः', 'भवान्यै नमः' से पिंडलियोंका; 'भद्रेश्वराय नमः', 'विजयान्यै नमः' से घुटनोंका; 'हरिकेशाय नमः', 'वदरायै नमः' से जोंधोंका; 'ईशाय शङ्कराय नमः', 'भृत्यै नमः' से

दोनोंके कटिभागका; 'क्रोडिन्यै नमः', 'शूलिने तमः' से कुक्षिभागका; 'शूलपाण्यै नमः', 'मङ्गलायै नमः' से उदरका; 'सर्वालम्बे नमः', 'ईशान्यै नमः' से दोनों स्तनोंका; 'चिदात्मने नमः', 'सुदृढायै नमः' से कण्ठका; 'त्रिपुरप्राय नमः', 'अनन्तायै नमः' से दोनों हाथोंका; 'त्रिलोचनाय नमः', 'कालानलप्रियायै नमः' से बाँहोंका; 'सौभाग्यभवनाय नमः' से आभूषणोंका; 'स्वधायै नमः', 'ईश्वराय नमः' से दोनोंके मुखमण्डलका; 'अशोकवनवासिन्यै नमः'—इस मन्त्रसे ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले ओठोंका; 'स्वाणवे नमः', 'चन्द्रमुखप्रियायै नमः' से मुँहका; 'अर्धनारीश्वराय नमः', 'असिताङ्ग्यै नमः' से नासिकाका; 'उग्राय नमः', 'ललितायै नमः' से दोनों भौंहोंका; 'शर्वाय नमः', 'वासुदेव्यै नमः' से केशोंका; 'श्रीकण्ठनायाय नमः' से केवल शिवके बालोंका; तथा 'श्रीमोग्ररूपिन्यै नमः', 'सर्वालम्बे नमः' से दोनोंके मस्तकोंका पूजन करे। इस प्रकार शिव और पार्वतीकी विधिबत् पूजा करके उनके आगे सौभाग्याष्टक रखे। निष्पाय, कुसुम्भ, क्षीरजीरक, तकराज, इँख, लवण, कुसुम तथा राजधान्य—इन आठ वस्तुओंको देनेसे सौभाग्यकी प्राप्ति होती है; इसलिये इनकी 'सौभाग्याष्टक' संज्ञा है। इस प्रकार शिव-पार्वतीके आगे सब सामग्री निवेदन करके चैतमें सिंहाड़ा खाकर रातको भूमिपर शयन करे। फिर खड़े उठकर स्नान और जप करके पवित्र हो माला, वस्त्र और आभूषणोंके द्वारा ब्राह्मण-दम्पतीका पूजन करे। इसके बाद सौभाग्याष्टक-सहित शिव और पार्वतीकी सुवर्णमयी प्रतिमाओंको ललित देवीकी प्रसन्नताके लिये ब्राह्मणको निवेदन करे। दानके समय इस प्रकार कहे—'ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा; शिवा, वासुदेवा, गौरी, मङ्गला, कमला, सती और उमा—ये प्रसन्न हों।'।

चारह महीनोंकी प्रत्येक द्वादशीको भगवान् श्रीविष्णुकी तथा उनके साथ लक्ष्मीजीकी भी पूजा करे। इसी प्रकार परलोकमें उत्तम गति चाहनेवाले पुरुषको प्रत्येक मासकी पूर्णिमाको राविनीसहित ब्रह्माजीकी विधिबत् आराधना करनी चाहिये। तथा ऐश्वर्यकी कामनावाले मनुष्यको सौभाग्याष्टकका दान भी करना चाहिये। इस प्रकार एक वर्षतक इस व्रतका विधिपूर्वक अनुष्ठान करके पुरुष, स्त्री या कुमारी यदि उनके साथ रात्रिमें शिवजीकी पूजा करे। व्रतकी समाप्तिके समय सम्पूर्ण सामग्रियोंसे युक्त शय्या,

शिघ्र-पार्वतीकी सुवर्णमयी प्रतिमा, बैल और गौका दान करें। कृपणता छोड़कर दृढ निश्चयके साथ भगवान्‌का पूजन करें। जो स्त्री इस प्रकार उत्तम सौभाग्यशयन नामक मतका अनुष्ठान करती है, उसकी कामनाएँ पूर्ण होती हैं। अथवा [यदि वह निष्काम भावसे इस व्रतकी करती है तो] उसे नित्य पदकी प्राप्ति होती है। इस व्रतका आचरण करनेवाले पुरुषको एक फलका परित्याग कर देना चाहिये। प्रतिमाएँ इसका आचरण करनेवाला पुरुष यश और कीर्ति प्राप्त करता है। राजन् ! सौभाग्यशयनका दान करनेवाला पुरुष कभी सौभाग्य, आरोग्य, सुन्दर रूप, यश, जलज्वार और आभूषणोंसे वञ्चित नहीं होता। जो बारह, आठ या सत

वर्षोंतक सौभाग्यशयन व्रतका अनुष्ठान करता है, वह ब्रह्मलोकनिवासी पुरुषोद्भारा पूजित होकर दम हजार कल्पोंतक वहाँ निवास करता है। इसके बाद वह विष्णुलोक तथा शिवलोकमें भी जाता है। जो नारी या कुमारी इस व्रतका पालन करती है, वह भी ललितादेवीके अनुग्रहसे लालित होकर पूर्वोक्त फलको प्राप्त करती है। जो इस व्रतकी कथाका श्रवण करता है अथवा दूसरोंको इसे करनेकी सलाह देता है, वह भी विद्याधर होकर चिरकालतक स्वर्गलोकमें निवास करता है। पूर्वकालमें इस अद्भुत व्रतका अनुष्ठान कामदेवने, राजा शतघन्वाने, वरुणदेवने, भगवान् सर्वने तथा धनके स्वामी कुबेरने भी किया था।

तीर्थमहिमाके प्रसङ्गमें वामन-अवतारकी कथा, भगवान्‌का बाष्कलि दैत्यसे त्रिलोकीके राज्यका अपहरण

भीष्मजीने कहा—ब्रह्मन् ! अब मैं तीर्थोंका अद्भुत माहात्म्य सुनना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सगर बन्धनसे मुक्त हो जाता है। आर विस्तारके साथ उसका वर्णन करें।

पुलस्त्यजी बोले—राजन् ! ऐसे अनेकों पावन तीर्थ हैं, जिनका नाम लेनेसे भी बड़े बड़े पातकोंका नाश हो जाता है। तीर्थोंका दर्शन करना, उनमें स्नान करना, वहाँ जाकर बार बार जुबकी लगाना तथा समस्त तीर्थोंका स्मरण करना— ये मनोवाञ्छित फलको देनेवाले हैं। भीष्म ! पर्वत, नदियाँ, क्षेत्र, आश्रम और मानस आदि सरोवर—सभी तीर्थ बड़े गये हैं, जिनमें तीर्थयात्राके उद्देश्यसे जानेवाले पुरुषको परा परापर अवबोध आदि यशोंका फल होता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

भीष्मजीने पूछा—द्विजश्रेष्ठ ! मैं आपसे भगवान्‌की श्रीविष्णुका चरित्र सुनना चाहता हूँ। सर्वसमर्थ एव सर्वव्यापक श्रीविष्णुने यज्ञ पर्वतपर जा वहाँ अपने चरण रखकर किस दानवका दमन किया था ? महामुने ! ये सारी बातें मुझे बताइये।

पुलस्त्यजी बोले—वत्स ! तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है, एकाग्रचित्त होकर सुनो। प्राचीन सत्ययुगकी बात है—बलिष्ठ दानवोंने सम्पूचे स्वर्गपर अधिकार जमा लिया था। इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओंको जीतकर उनसे त्रिभुवनका

राज्य छीन लिया था। उनमें बाष्कलि नामका दानव सबसे बलवान् था। उसने समस्त दानवोंको यज्ञका भोका बना दिया। इससे इन्द्रको बड़ा दुःख हुआ। वे अपने जीवनसे निराश हो चले। उन्होंने सोचा—‘ब्रह्माजीके धरदानसे दानवराज बाष्कलि मेरे तथा सम्पूर्ण देवताओंके लिये युद्धमें अवश्य हो गया है। अतः मैं ब्रह्मलोकमें चलकर भगवान् ब्रह्माजीकी ही शरण लूँगा। उनके सिवा और कोई मुझे सहारा देनेवाला नहीं है।’ ऐसा विचार कर देवराज इन्द्र सम्पूर्ण देवताओंको साथ ले तुरन्त उस स्थानपर गये, जहाँ भगवान् ब्रह्माजी विराजमान थे।

इन्द्र बोले—देव ! क्या आप हमारी दृष्टा नहीं जानते, अब हमारा जीवन कैसे रहेगा ? प्रभो ! आपके धरदानसे दैत्योंने हमारा सर्वस्व छीन लिया। मैं दुरात्मक बाष्कलिकी सारी क्रतुएँ पहले ही आपको बता चुका हूँ। पितामह ! आप ही हमारे पिता हैं। हमारे रक्षाके लिये शीघ्र ही कोई उपाय कीजिये। सभारसे वेदपाठ और यज्ञ-यागादि उठ गये। उत्सव और मङ्गलकी बातें जाती रहीं। मवने अभ्ययन करना छोड़ दिया है। दण्डनीति भी उठा दी गयी है। इन सब कारणोंसे सभारके प्राणी किसी तरह साँसमात्र ले रहे हैं। जगत् पीडाग्रस्त तो था ही, अब और भी कष्टकर दशाको पहुँच गया है। इतने समयमें हमलोगोंकी बड़ी ग्लानि उठानी पड़ी है।

ब्रह्माजीने कहा—देवराज ! मैं जानता हूँ, बाष्कलि

बड़ा नीच है और वरदान पाकर घमंडसे भर गया है। यद्यपि तुम लोगोंके लिये यह अजेय है, तथापि मैं समझता हूँ भगवान् श्रीविष्णु उसे अवश्य ठीक कर देंगे।

पुलस्त्यजी कहते हैं—उस समय ब्रह्माजी समाधिमें स्थित हो गये। उनके चिन्तन करनेपर ध्यानमात्रसे चतुर्भुज भगवान् श्रीविष्णु थोड़े ही समयमें सबके देखते-देखते वहाँ आ पहुँचे।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—ब्रह्मन् ! इस ध्यानको छोड़ो। जिसके लिये तुम ध्यान करते हो, वही मैं साक्षात् तुम्हारे पास आ गया हूँ।

ब्रह्माजीने कहा—त्वामीने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया, यह बहुत बड़ी कृपा हुई। जगत्के लिये जगदीश्वरको जितनी चिन्ता है, उतनी और किसको हो सकती है। मेरी उत्पत्ति भी आपने जगत्के लिये ही की थी और जगत्की यह दशा है; अतः उसके लिये भगवान्का यह शुभमंगमन वास्तवमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। प्रभो ! विश्वके पालनका कार्य आपके ही अधीन है। इस इन्द्रका राज्य बाष्कलिने छीन लिया है। चराचर प्राणियोंके सहित त्रिलोकीको अपने अधिकारमें कर लिया है। केदाव ! अब आप ही सलाह देकर अपने इस सेवककी सहायता कीजिये।

भगवान् श्रीवासुदेवने कहा—ब्रह्मन् ! तुम्हारे वरदानसे वह दानव इस समय अवध्य है, तथापि उसे बुद्धिके द्वारा बन्धनमें डालकर परास्त किया जा सकता है। मैं दानवोंका विनाश करनेके लिये वामनरूप धारण करूँगा। ये इन्द्र मेरे साथ बाष्कलिके घर चले और वहाँ पहुँचकर मेरे लिये इस प्रकार वरकी याचना करें—**प्राञ्ज !** इस बौने ब्राह्मणके लिये तीन पग भूमिका दान दीजिये। महामाग ! इनके लिये मैं आपसे याचना करता हूँ।^१ ऐसा कहनेपर वह दानवराज अपना आर्पणतक दे सकता है। पितामह ! उस दानवका दान स्वीकार करके पहले उसे राज्यसे वञ्चित करूँगा; फिर उसे बाँधकर पातालका निवासी बनाऊँगा।

यों कहकर भगवान् श्रीविष्णु अन्तर्दान हो गये। तदनन्तर कार्य-साधनके अनुकूल समय आनेपर सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करनेवाले देवाधिदेव भगवान्ने देवताओंका हित करनेके लिये अदितिका पुत्र होनेका विचार किया। भगवान्ने जिस दिन गर्भमें प्रवेश किया, उस दिन स्वच्छ वायु बहने लगी।

प० पु० अ० १६—

सम्पूर्ण प्राणी बिना किसी उपद्रवके अपने-अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने लगे। वृक्षोंसे फूलोंकी वर्षा होने लगी, समस्त दिशाएँ निर्भल हो गयीं तथा सभी मनुष्य सत्य-परायण हो गये। देवी अदितिने एक हजार दिव्य क्वाँतक भगवान्को गर्भमें धारण किया। इसके बाद वे भूतभावन प्रभु वामनरूपमें प्रकट हुए। उनके अवतार लेते ही नदियोंका जल स्वच्छ हो गया। वायु सुगन्ध बिखेरने लगी। उस तेजस्वी पुत्रके प्रकट होनेसे महर्षि कश्यपको भी बड़ा आनन्द हुआ। तीनों लोकोंमें निवास करनेवाले समस्त प्राणियोंके मनमें अपूर्व उत्साह भर गया। भगवान् जनार्दनका प्रादुर्भाव होते ही स्वर्गलोकमें नगारे बज उठे। अत्यन्त हर्षोल्लासके कारण त्रिलोकीके मोह और दुःख नष्ट हो गये। गन्धर्वोंने अत्यन्त उच्च स्वरसे संगीत आरम्भ किया। कोई ऊँचे स्वरसे भगवान्की जय-जयकार करने लगे, कोई अत्यन्त हर्षमें भरकर जोर-जोरसे गर्जना करते हुए बारंबार भगवान्को साधुवाद देने लगे तथा कुछ लोग जन्म, भय, बुढ़ापा और मृत्युसे छुटकारा पानेके लिये उनका ध्यान करने लगे। इस प्रकार यह सम्पूर्ण जगत् सब ओरसे अत्यन्त प्रसन्न हो उठा।

देवतालोग मन-ही-मन विचार करने लगे—**‘ये साक्षात् परमात्मा श्रीविष्णु हैं। ब्रह्माजीके अनुरोधसे जगत्की रक्षाके लिये इन जगदीश्वरने यह छोटा-सा शरीर धारण किया है। ये ही ब्रह्मा, ये ही विष्णु और ये ही महेश्वर हैं। देवता, यक्ष और स्वर्ग—सब कुछ ये ही हैं, इतमें तनिक भी सन्देह नहीं है।’** यह सम्पूर्ण चराचर जगत् भगवान् श्रीविष्णुसे व्याप्त है। ये एक होते हुए भी पृथक् शरीर धारण करके ब्रह्माके नामसे विख्यात हैं। जिस प्रकार बहुत-से रंगोंवाली वस्तुओंका सांक्षिप्य होनेपर स्फटिक भण्डि विचित्र-सी प्रतीत होने लगती है, वैसे ही मायामय गुणोंके संसर्गसे स्वयम्भू परमात्माकी नाता रूपोंमें प्रतीति होती है। जैसे एक ही सार्हपत्य अग्नि दक्षिणाग्नि तथा आहवनीयाग्नि आदि भिन्न-भिन्न संज्ञाओंको प्राप्त होती है, उसी प्रकार ये एक ही श्रीविष्णु ब्रह्मा आदि अनेक नाम एवं रूपोंमें उपलब्ध होते हैं। ये भगवान् सब तरहसे देवताओंका कार्य सिद्ध करेंगे।^१

शुद्ध चित्तवाले देवगण जब इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय भगवान् वामन इन्द्रके साथ बाष्कलिके घर गये। उन्होंने दूरसे ही बाष्कलिकी नगरीको देखा, जो परकोटेसे

धिरी थी। सब प्रकारके रजोंसे सजे हुए ऊँचे-ऊँचे सफेद महल, जो आकाशचारी प्राणियोंके लिये भी अर्थात् ये, उस पुरीकी शोभा बढ़ा रहे थे। नगरकी सड़कें बड़ी ही सुंदर एवं कमबद्ध बनायी गयी थीं। कोढ़ ऐसा पुष्प नहीं, ऐसी निशा नहीं, ऐसा शिल्प नष्ट तथा ऐसी कला नहीं, जो बाष्कलि की नगरीमें मौजूद न रही हो। वहीं रहकर दानवराज बाष्कलि चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकीका पालन करता था। वह धर्मका शाता, वृत्तश, सत्यवादी और जितेन्द्रिय था। सभी प्राणी उससे सुगमतापूर्वक मिल सकते थे। न्याय अयायका निर्णय करनेमें उसकी बुद्धि बड़ी ही कुशल थी। वह ब्राह्मणोंका भक्त, शरणागतोंका रक्षक तथा दीन और अनाथोंपर दया करनेवाला था। मन्त्र शक्ति, प्रभु शक्ति और उल्गाहशक्ति—इन तीनों शक्तियोंसे वह सम्पन्न था। सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीमाव और समाश्रय—राजनीतिके इन छ गुणोंका अमररके अनुकूल उपयोग करनेमें उसका सदा उत्साह रहता था। वह सबसे सुनकराकर बात करता था। वेद और वेदाङ्गोंके सत्यका उसे पूर्ण ज्ञान था। वह यशोंका अनुष्ठान करनेवाला, तपस्या-परायण, उदार, सुशील, सयमी, प्राणियोंकी हिंसासे विरत, माननीय पुरुषोंको आदर देनेवाला, शुद्धहृदय, प्रसन्नमुख, पूजनीय पुरुषोंका पूजन करनेवाला, सपूर्ण नियमोंका शाता, दुर्दमनीय, शोभायशाली, देखनेमें सुन्दर, अन्नका बहुत बड़ा समूह रखनेवाला, बड़ा धनी और बहुत बड़ा दानी था। वह धर्म, अर्थ और काम—तीनोंके साधनमें सलग्न रहता था। बाष्कलि त्रिलोकीका एक श्रेष्ठ पुरुष था। वह सदा अपनी नगरीमें ही रहता था। उसमें देवता और दानवोंके भी घमड़को चूर्ण करनेकी शक्ति थी। ऐसे गुणोंसे विभूषित होकर वह त्रिभुवनकी समस्त प्रजाका पालन करता था। उस दानवराजके राज्यमें कोढ़ भी अधर्म नहीं होने पाता था। उसकी प्रजामें कोढ़ भी ऐसा नहीं था जो दीन, रोगी, अल्पायु, दुखी, मूर्ख, क्रूर, दुर्भाग्यशाली और अपमानित हो।

इन्द्रको आते देस दानवोंने जाकर राजा बाष्कलिसे कहा—‘प्रभो! बड़े आश्चर्यकी बात है कि आज इन्द्र एक बौने ब्राह्मणके साथ अकेले ही आपकी पुरीमें आ रहे हैं। इस समय हमारे लिये जो कतब हो, उस दीप्त बताइये।’ उनकी बात सुनकर बाष्कलिने कहा—‘दानवों! इस नगरमें देवराजको आदरके साथ ले आना चाहिये। वे आज हमारे पूजनीय अतिथि हैं।’

पुलस्त्यजी कहते हैं—‘दानवराज बाष्कलि दानवोंसे ऐसा बहुर फिर स्वयं इन्द्रसे मिलनेके लिये अकेला ही राजमहलसे बाहर निकल पड़ा और अपने शोभा-सम्पन्न नगरकी सातवीं ब्यादीपर जा पहुँचा। इतनेमें ही उधरसे भगवान् वामन और इन्द्र भी आ पहुँचे। दानवराजने बड़े प्रेमसे उनकी ओर देखा और प्रणाम करके अपनेको इतार्थ माना। वह हर्षमें भरकर सोचने लगा—‘मेरे समान धन्य दूसरा कोढ़ नहीं है, क्योंकि आज मैं त्रिभुवनकी राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न होकर इन्द्रको याचकके रूपमें अपने घरपर आया देखता हूँ। वे मुझसे कुछ याचना करेंगे। घरपर आये हुए इन्द्रको मैं अपनी स्त्री, पुत्र, गृह तथा अपने प्राण भी दे दौँगा, फिर त्रिलोकीके राज्यकी तो बात ही क्या है।’ यह सोचकर उचने सामने आ इन्द्रको अङ्गमें भरकर बड़े आदरके साथ गले लगाया और अपने राजभवनके भीतर ले जाकर अर्घ्य तथा आचमनीय आदिसे उन दोनोंका यत्नपूर्वक पूजन किया। इसके बाद बाष्कलि

बाला—‘इन्द्र! आज मैं आपको अपने घरपर स्वयं आया देखता हूँ, इससे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गये। प्रभो! मेरे पाप आपका कित प्रयोजनसे आगमन हुआ! मुझे ठीकी बात बताइये।’

आपने यशोतक आनेका कष्ट उठाया, इसे मैं बड़े आश्चर्यकी बात समझता हूँ ।'

इन्द्रने कहा—वाष्कले ! मैं जानता हूँ, दानव-वंशके श्रेष्ठ पुरुषोंमें तुम सबसे प्रधान हो । तुम्हारे पास मेरा आना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । तुम्हारे घरपर आये हुए याचक कभी विमुख नहीं लौटते । तुम याचकोंके लिये कल्पवृक्ष हो । तुम्हारे समान दाता कोई नहीं है । तुम प्रभामें सूर्यके समान हो । गम्भीरतामें सागरकी समानता करते हो । क्षमाशीलताके कारण तुम्हारी पृथ्वीके साथ तुलना की जाती है । ये ब्राह्मणदेवता वामन कश्यपजीके उत्तम कुलमें उत्पन्न हैं । इन्होंने मुझसे तीन पग भूमिके लिये याचना की है; किन्तु वाष्कले ! मेरा त्रिभुवनका राज्य तो तुमने पराक्रम करके छीन लिया है । अब मैं निराधार और निर्धन हूँ । इन्हें देनेके लिये मेरे पास कोई भूमि नहीं है । इसलिये तुमसे याचना करता हूँ । याचक मैं नहीं, ये हैं । दानवेन्द्र ! यदि तुम्हें अभीष्ट हो तो इन वामनजीको तीन पग भूमि दे दो ।

वाष्कल्लिने कहा—देवेन्द्र ! आप भले पधारे, आपका कल्याण हो । जरा अपनी ओर तो देखिये; आप ही सबके परम आश्रय हैं । पितामह ब्रह्माजी त्रिभुवनकी रक्षाका भार आपके ऊपर डालकर सुखसे बैठे हैं और ध्यान-धारणसे युक्त हो परमपदका चिन्तन करते हैं । भगवान् श्रीविष्णु भी अनेकों संग्रामोंसे थककर जगत्की चिन्ता छोड़ आपके ही भरोसे क्षीर-सागरका आश्रय ले सुखकी नींद सो रहे हैं । उमानाथ भगवान् शङ्कर भी आपको ही सारा भार सौंपकर कैलास पर्वतपर विहार करते हैं । मुझसे भिन्न बहुतसे दानवोंको, जो बलवानोंसे भी बलवान् थे, आपने अकेले ही मार गिराया । बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र, दोनों अधिनीकुमार, आठ वसु तथा सनातन देवता धर्म—ये सब लोग आपके ही बाहुबलका आश्रय ले स्वर्गलोकमें यज्ञका भाग ग्रहण करते हैं । आपने उत्तम दक्षिणाओंसे सम्पन्न सौ यज्ञोंद्वारा भगवान्का यजन किया है । वृष और नमुचि—आपके ही हाथसे मारे गये हैं । आपने ही पाक नामक दैत्यका दमन किया है । सर्वसमर्थ भगवान् विष्णुने आपकी ही आरासे दैत्यराज हिरण्यकशिपुको अपनी जाँघपर बिठाकर

मार डाला था । आप ऐरावतके मस्तकपर बैठकर वज्र हाथमें लिये जब संग्राम-भूमिमें आते हैं, उस समय आपको देखते ही सब दानव भाग जाते हैं । पूर्वकालमें आपने बड़े-बड़े बलिष्ठ दानवोंपर विजय पायी है । देवराज ! आप ऐसे प्रभावशाली हैं । आपके सामने मेरी क्या गिनती हो सकती है । आपने मेरा उद्धार करनेकी इच्छासे ही यहाँ पदार्पण किया है । निस्सन्देह मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा । मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ, आपके लिये अपने प्राण भी दे दूँगा । देवेश्वर ! आपने मुझसे इतनी-सी भूमिकी बात क्यों कही ? यह स्त्री, पुत्र, गौएँ तथा और जो कुछ भी घन मेरे पास है, वह सब एवं त्रिलोकीका सारा राज्य इन ब्राह्मणदेवताको दे दीजिये । आप ऐसा करके मुझपर तथा मेरे पूर्वजोंपर कृपा करेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है । क्योंकि भावी प्रजा कहेगी—'पूर्वकालमें राजा वाष्कल्लिने अपने घरपर आये हुए इन्द्रको त्रिलोकीका राज्य दे दिया था ।' [आप ही क्यों,] दूसरा भी कोई याचक यदि मेरे पास आये तो वह सदा ही मुझे अत्यन्त प्रिय होगा । आप तो उन सबमें मेरे लिये विशेष आदरणीय हैं; अतः आपको कुछ भी देनेमें मुझे कोई विचार नहीं करना है । परन्तु देवराज ! मुझे इस बातसे बड़ी लजा हो रही है कि इन ब्राह्मणदेवताके विशेष प्रार्थना करनेपर आप मुझसे तीन ही पग भूमि माँग रहे हैं । मैं इन्हें अच्छे-अच्छे गाँव दूँगा और आपको स्वर्गका राज्य अर्पण कर दूँगा । वामनजीको स्त्री और भूमि दोनों दान करूँगा । आप मुझपर कृपा करके यह सब स्वीकार करें ।

पुलस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! दानवराज वाष्कल्लिने ऐसा कहनेपर उसके पुरोहित शुक्राचार्यने उससे कहा—'महाराज ! तुम्हें उचित-अनुचितका बिल्कुल ज्ञान नहीं है; किसको कब क्या देना चाहिये—इस बातसे तुम अनभिज्ञ हो । अतः मन्त्रियोंके साथ मलीभौति विचार करके शुक्रायुक्तका निर्णय करनेके पश्चात् तुम्हें कोई कार्य करना चाहिये । तुमने इन्द्रसहित देवताओंको जीतकर त्रिलोकीका राज्य प्राप्त किया है । अपने यजनको पूरा करते ही तुम वनघनमें पड़ जाओगे । राजन् ! वे जो वामन हैं, इन्हें साक्षात् सनातन विष्णु

ही समझो। इनके लिये तुम्हें कुछ नहीं देना चाहिये; क्योंकि इन्होंने ही तो पहले तुम्हारे वक्ता उच्छेद करवाये और आगे भी करायेंगे। इन्होंने मायासे दानवाँको परास्त किया है और मायासे ही इस समय बौने ब्राह्मणका रूप बनाकर तुम्हें दर्शन दिया है; अतः अब बहुत कहनेकी आवश्यकता नहीं है। इन्हें कुछ न दो। [तीन पग तो बहुत है,] गवलीके पैरके बराबर भी भूमि देना न स्वीकार करो। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो शीघ्र ही तुम्हारा नाश हो जायगा; यह मैं तुम्हें सच्ची बात कह रहा हूँ।

बाष्कलिने कहा—गुरुदेव ! मैंने धर्मकी इच्छासे इन्हें सब कुछ देनेकी प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञाका पालन अवश्य करना चाहिये, यह सत्पुरुषोंका मनातन धर्म है। यदि ये भगवान् विष्णु हैं और मुझसे दान लेकर देवताओंको समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं, तब तो मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। ध्यान परायण योगी निरन्तर ध्यान करते रहनेपर भी जिनका दर्शन जल्दी नहीं पाते, उन्होंने ही यदि मुझे दर्शन दिया है, तब तो इन देवधरने मुझे और भी धन्य बना दिया। जो लोग हाथमें कुछ और जल लेकर दान देते हैं, वे भी 'मेरे दानसे मनातन परमात्मा भगवान् विष्णु प्रसन्न हों' इस वचनके कहनेपर मोक्षके भागी होते हैं। इस कार्यको निश्चित रूपसे करनेके लिये मेरा जो हृदय सकल हुआ है, उसमें आपका उपदेश ही कारण है। वचनमें आपने एक बार उपदेश दिया था, जिसे मैंने अच्छी तरह अपने हृदयमें धारण कर लिया था। यह उपदेश इस प्रकार था—'शत्रु भी यदि घरपर आ जाय तो उसके लिये कोई वस्तु अर्पण नहीं है—उसे कुछ भी देनेसे इनकार नहीं करना चाहिये।'—गुरुदेव ! यही सोचकर मैंने इन्हें लिये स्वर्णका राज्य और ब्राम्हणोंके लिये अपने प्राणतक दे डालनेका निश्चय कर लिया है। जिस दानके देनेमें कुछ भी कष्ट नहीं होता, ऐसा दान तो सचारा में सभी लोग देते हैं।

यह सुनकर गुरुजीने लज्जासे अपना मुँह नीचा कर लिया। तब बाष्कलिने इन्द्रसे कहा—'देव ! आपके माँगनेपर मैं सारी पृथ्वी दे सकता हूँ; यदि इन्हें तीन ही पग भूमि देनी पड़ी तो यह मेरे लिये लज्जाकी बात होगी।'

इन्द्रने कहा—दानवराज ! तुम्हारा कहना सत्य है,

किन्तु इन ब्राह्मणदेवताने मुझसे तीन ही पग भूमि की याचना की है। इनको इतनी ही भूमि की आवश्यकता है। मैंने भी इन्हें लिये तुमसे याचना की है। अतः इन्हें यही वर प्रदान करो।

बाष्कलिने कहा—देवराज ! आप वामनको मेरी ओरसे तीन पग भूमि दे दीजिये और आप भी चिरकालतक वहाँ सुखसे निवास कीजिये।

गुरुस्वामी कहते हैं—यह कहकर बाष्कलिने हाथमें जल ले 'साध्वान् श्रीहरि मुक्षपर प्रसन्न हों' ऐसा कहते हुए वामनजीको तीन पग भूमि दे दी। दानवराजके दान करते ही श्रीहरिने वामनरूप त्याग दिया और देवताओंका हित करनेकी इच्छासे सम्पूर्ण लोकोंको नाश किया। वे यश पर्वतपर पहुँचकर उत्तरकी ओर मुँह करके खड़े हो गये। उस समय दानवलोक भगवान् के बायें चरणके नीचे आ गया। तब जगदीश्वरने पहला पग धर्मलोकमें रखा और दूसरा ध्रुवलोकमें। फिर अद्भुत कर्म करनेवाले भगवान् ने तीसरे पगसे ब्रह्माण्डपर आघात किया। उनके अँगूठेके अग्रभागसे लगकर ब्रह्माण्ड कटाह फूट गया, जिससे बहुत सा जल बाहर निकला। उसे ही भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंसे

अनेक कारणवश भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई हैं। उनके द्वारा चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकी व्याप्त है। तत्पश्चात् भगवान् श्रीवामनसे वाष्कलिसे कहा—‘पेरे तीन पग पूर्ण करो।’ वाष्कलिने कहा—‘भगवन् ! आपने पूर्वकालमें जितनी बड़ी पृथ्वी बनायी थी, उसमेंसे मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है। पृथ्वी छोटी है और आप महान् हैं। मुझमें सृष्टि उत्पन्न करनेकी शक्ति नहीं है [जिससे कि दूसरी पृथ्वी बनाकर आपके तीन पग पूर्ण करूँ]। देव ! आप—जैसे प्रभुओंकी इच्छा—शक्ति ही मनोवाञ्छित कार्य करनेमें समर्थ होती है।’

सत्यवादी वाष्कलिको निरुत्तर जानकर भगवान् श्रीविष्णु बोले—‘दानवराज ! बोलो, मैं तुम्हारी कौन-सी इच्छा पूर्ण करूँ ? तुम्हारा दिया हुआ संकल्पका जल मेरे हाथमें आया है, इसलिये तुम वर पानेके योग्य हो। वरदानके उत्तम पात्र हो। तुम्हें जिस वस्तुकी इच्छा हो, माँगो; मैं उसे दूँगा।’

वाष्कलिने कहा—‘देवेश्वर ! मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ। मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथसे हो, जिससे मुझे आपके परमधाम श्वेतद्वीपकी प्राप्ति हो, जो तपस्वियोंके लिये भी तुल्य है।’

पुलस्त्यजी कहते हैं—‘वाष्कलिके ऐसा कहनेपर भगवान् श्रीविष्णुने कहा—‘तुम एक कल्पतक ठहरे रहो। जिस समय वराहरूप धारण करके मैं रसातलमें प्रवेश करूँगा, उसी समय तुम्हारा वध करूँगा; इससे तुम मेरे रूपमें लीन हो जाओगे।’ भगवान्के ऐसे वचन सुनकर वह दानव उनके सामनेसे चला गया। भगवान् भी उससे त्रिलोकीका राज्य लीनकर अन्तर्धान हो गये। वाष्कलि पाताललोकका निवासी होकर सुखपूर्वक रहने लगा। बुद्धिमान् इन्द्र तीनों लोकोंका पालन करने लगे। यह

जगद्गुरु भगवान् श्रीविष्णुके वामन-अवतारका वर्णन है, इसमें श्रीमद्वागीके प्रादुर्भावकी कथा भी आ गयी है। यह प्रसङ्ग सब पापोंका नाश करनेवाला है। यह मैंने श्रीविष्णुके तीनों पगोंका इतिहास बतलाया है, जिसे सुनकर मनुष्य इस संसारमें सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। श्रीविष्णुके पगोंका दर्शन कर लेनेपर उसके दुःस्वप्न, दुःश्चिन्ता और घोर पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य, प्रत्येक युगमें यज्ञ-पर्वतपर स्थित श्रीविष्णुके चरणोंका दर्शन करके पापसे छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म ! जो मनुष्य मौन होकर यज्ञ-पर्वतपर चढ़ता है अथवा तीनों पुष्करोंकी यात्रा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। वह सब पापोंसे मुक्त हो मृत्युके पश्चात् श्रीविष्णुधाममें जाता है।

भीष्मजी बोले—‘भगवन् ! यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है कि वामनजीके द्वारा दानवराज वाष्कलि बन्धनमें डाला गया। मैंने तो श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके मुखसे ऐसी कथा सुन रखी है कि भगवान्ने वामनरूप धारण करके राजा बलिको बाँधा था और विरोचनकुमार बलि आजतक पाताल-लोकमें मौजूद हैं। अतः आप मुझसे बलिके बाँधे जानेकी कथाका वर्णन कीजिये।’

पुलस्त्यजी बोले—‘रूपश्रेष्ठ ! मैं तुम्हें सब बातें बताता हूँ; सुनो। पहली बारकी कथा तो तुम सुन ही चुके हो। दूसरी बार वर्तमान वैवस्वत मन्वन्तरमें भी भगवान् श्रीविष्णुने त्रिलोकीको अपने चरणोंसे नापा था। उस समय उन देवाधि-देवने अकेले ही यज्ञमें जाकर राजा बलिको बाँधा और भूमि-को नापा था। उस अवसरपर भगवान्का पुनः वामन-अवतार हुआ तथा पुनः उन्होंने त्रिक्रान्तरूप धारण किया था। वे पहले वामन होकर फिर अचामन (विराट्) हो गये।

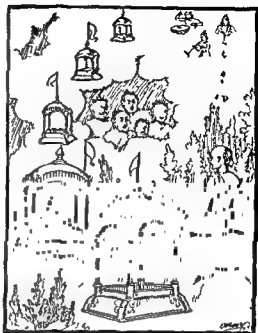
सत्सङ्गके प्रभावसे पाँच प्रेतोंका उद्धार और पुष्कर तथा प्राची सरस्वतीका माहात्म्य

भीष्मजीने पूछा—‘ब्रह्मन् ! किस कर्मके परिणामसे मनुष्य प्रेत-योनिमें जाता है, तथा किस कर्मके द्वारा वह उससे छुटकारा पाता है—यह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये।’

पुलस्त्यजी बोले—‘राजन् ! मैं तुम्हें ये सब बातें

विस्तारसे बतलाता हूँ; सुनो; जिस कर्मसे जीव प्रेत होता है तथा जिस कर्मके द्वारा देवताओंके लिये भी पुद्गल घोर नरकमें पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत-योनिमें पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषोंके साथ वातालय तथा पुण्यतीर्थोंका बारम्बार भोर्तन करनेसे उससे

छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म। सुना जाता है—प्राचीन कालमें कठिन नियमोंका पालन करनेवाले एक ब्राह्मण थे, जो 'पृथु' नामसे सर्वत्र विख्यात थे। वे सदा वस्तुएँ रखा करते थे। उन्हें योगकी ज्ञान था। वे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम और जप-यज्ञमें सलग्न रहकर समय व्यतीत करते थे। उन्हें परमात्माके सत्त्वका बोध था। वे शम (मनोनिग्रह), दम (इन्द्रियसंयम) और क्षमासे युक्त रहते थे। उनका चित्त अहिंसाधर्ममें स्थित था। वे सदा अपने कर्तव्यका शन रखते थे। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पितृकार्य (आदर तर्पण) और वैदिक कर्मोंमें उनकी प्रवृत्ति थी। वे परलोकका भय मानते और तत्प्राप्त्यर्थमें रत रहते थे। सबसे मोठे पवन बोलते और अतिथियोंके सम्कारमें मन लगाते थे। सुख दुःखादि सम्पूर्ण दुःखोंका परित्याग करनेके लिये सदा योगान्ध्यासमें तत्पर रहते थे। अपने कर्तव्यके पालन और स्वाध्यायमें लगे रहना उनका नित्यका नियम था। इस प्रकार सत्त्विकी जीतनेकी इच्छासे वे सदा श्रम कर्मका अनुष्ठान किया करते थे। ब्राह्मणदेवताकी धनमें निवास करते अनेकों धर्म व्यतीत हो गये। एक बार उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ-यात्रा करूँ, तीर्थोंके पावन जलसे अपने शरीरको पवित्र बनाऊँ। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्योदयके समय शूद्र चित्तसे पुष्कर तीर्थमें स्नान किया और गायत्रीका जप तथा नमस्कार करके यात्राके लिये चल पड़े। जाते जाते एक जंगलके बीच कण्टकाक्षीर्ण भूमिमें, जहाँ न पानी था न वृक्ष, उन्होंने अपने सामने पाँच पुरुषोंकी खड़े देखा, जो खड़े ही भयङ्कर थे। उन विकट आकार तथा पापपूर्ण दृष्टिवाले अत्यन्त घोर प्रेतोंकी देखकर उनके हृदयमें कुछ भयका सञ्चार हो आया; फिर भी वे निश्चलभावसे खड़े रहे। यद्यपि उनका चित्त भयसे उद्विग्न हो रहा था, तथापि उन्होंने धैर्य धारण करके मधुर शब्दोंमें पूछा—'विकराल मुखवाले प्राणियो! तुमलोग कौन हो? किसके द्वारा कौन-सा ऐसा कर्म बन गया है, जिससे तुम्हें इस विकृत रूपकी प्राप्ति हुई है?'

प्रेतोंने कहा—हम भूत और व्याससे पीड़ित हो सर्वदा मश्वर दु खसे घिरे रहते हैं। हमारा शान और विश्राम नष्ट हो गया है, हम सभी अचेत हो रहे हैं। हमें इतना भी ज्ञान नहीं है कि कौन दिशा किस ओर है। दिशाओंके बीचकी अवान्तर दिशाओंको भी नहीं पहचानते। आकाश, पृथ्वी तथा स्वर्गका भी हमें ज्ञान नहीं है। यह तो दु खकी बात हुई। सुख इतना ही है कि सूर्योदय देखकर हमें प्रभात-सा प्रतीत हो रहा है। हममेंसे एकका नाम पशुपति है, दूसरेका नाम सूचीमुख है, तीसरेका नाम शीघ्रप, चौथेका रोषक और पाँचवेंका लेखक है।

ब्राह्मणने पूछा—तुम्हारे नाम कैसे पड़ गये? क्या कारण है, जिससे तुमलोगोंको ये नाम प्राप्त हुए हैं?

प्रेतोंमेंसे एकने कहा—मैं सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता था और ब्राह्मणोंको पशुपति (बाण) अन्न देता था। इसी हेतुको लेकर मेरा नाम पशुपति पड़ा है। मेरे इस बाण ने अन्न आदिके जमिलायी बहुत-से ब्राह्मणोंकी हिंसा की है, इसलिये इसका नाम सूचीमुख पड़ा है। यह तीसरा प्रेत भूरे ब्राह्मणके याचना करनेपर भी [उसे कुछ देनेके भयसे] शीघ्रतापूर्वक वहाँसे चला गया था, इसलिये इसका नाम शीघ्रप हो गया। यह चौथा प्रेत ब्राह्मण-

को देनेके भयसे उद्विग्न होकर सदा अपने घरपर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था; इसलिये वह रोषक फल खाता है। तथा हमलोंमें सबसे बड़ा पापी जो यह पाँचवाँ प्रेत है, यह याचना करनेपर चुपचाप खड़ा रहता था या घबरी कुदेने लगता था; इसलिये इसका नाम लेखक पड़ गया। लेखक वही कठिनाईसे चलता है। रोषकको सिर नीचा करके चलना पड़ता है। शीघ्र पकड़ हो गया है। सूची (हिंसा करनेवाले) का सूँढ़के समान मुँह हो गया है तथा मुझ पर्युषितकी गर्दन लंबी और पेट बड़ा हो गया है। अपने पापके प्रभावसे मेरा अण्डकोष भी बढ़ गया है तथा दोनों ओठ भी लंबे होनेके कारण लटक गये हैं। यही हमारे प्रेतयोनिमें आनेका वृत्तान्त है, जो सब मैंने तुम्हें बता दिया। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ और भी पूछो। पूछनेपर उस बातको भी बतायेंगे।

ब्राह्मण बोले—इस पृथ्वीपर जितने भी जीव रहते हैं, उन सबकी स्थिति आहारपर ही निर्भर है। अतः मैं तुम-लोगोंका भी आहार जानना चाहता हूँ।

प्रेत बोले—विप्रवर ! हमारे आहारकी बात सुनिये। हमलोगोंका आहार सभी प्राणियोंके लिये निन्दित है। उसे सुनकर आप भी बारंबार निन्दा करेंगे। वल्गम, पेशाब, पाखाना और कीड़े शरीरका मेल—इन्हींसे हमारा भोजन चलता है। जिन घरोंमें पवित्रता नहीं है, वही प्रेत भोजन करते हैं। जो घर जियोंके द्वारा दग्ध और छिन्न-भिन्न हैं, जिनके सामान इधर-उधर बिखरे पड़े रहते हैं तथा मल-मूत्रके द्वारा जो पुणित अवस्थाको पहुँच चुके हैं, उन्हीं घरोंमें प्रेत भोजन करते हैं। जिन घरोंमें मानसिक लज्जाका अभाव है, पतितोंका निवास है तथा जहाँके निवासी लूट-पाटका काम करते हैं, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बलिबैस्वदेव तथा बेद-मन्त्रोंका उच्चारण नहीं होता, होम और व्रत नहीं होते, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुरुजनोंका आदर नहीं होता, जिन घरोंमें जियोंका प्रभुत्व है, जहाँ क्रोध और लोभने अधिकार जमा लिया है, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। तात ! मुझे अपने भोजनका परिचय देते लज्जा हो रही है, अतः इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। तपोधन ! तुम नियमोंका दृढ़तापूर्वक पालन करनेवाले हो, इसलिये प्रेतयोनिसे दुरी होकर हम तुमसे पूछ रहे हैं। बताओ, कौन-सा कर्म करनेसे जीव प्रेतयोनिमें नहीं पड़ता ?

ब्राह्मणने कहा—जो मनुष्य एक रात्रिका, तीन रात्रियोंका तथा कृच्छ्र-चान्द्रायण आदि अन्य कर्तोंका अनुष्ठान करता है, वह कभी प्रेतयोनिमें नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन तीन, पाँच या एक अभिका सेवन करता है तथा जिसके हृदयमें सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दया भरी हुई है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो मान और अपमानमें, सुवर्ण और मिट्टीके ढेलों तथा शत्रु और मित्रमें समान भाव रखता है, वह प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु तथा पितरोंकी पूजामें सदा प्रवृत्त रहनेवाला मनुष्य भी प्रेतयोनिमें नहीं पड़ता। शुक्लपक्षमें मङ्गलवारके दिन चतुर्थी तिथि आनेपर उसमें जो अन्नपूर्वक-आद करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने क्रोधको जीत लिया है, जिसमें डाहका सर्वथा अभाव है, जो वृष्णा और आर्द्राकिते रहित, क्षमावान् और दानशील है, वह प्रेतयोनिमें नहीं जाता। जो गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी और देवताओंको प्रणाम करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता।

प्रेत बोले—महायुने ! आपके मुखसे नाना प्रकारके धर्म सुननेको मिले। हम दुखी जीव हैं, इसलिये पुनः पूछते हैं—जिस कर्मसे प्रेतयोनिमें जाना पड़ता है, वह हमें बताइये।

ब्राह्मणने कहा—यदि कोई द्विज और विशेषतः ब्राह्मण शूद्रका अन्न खाकर उसे पेटमें लिये ही मर जाय तो वह प्रेत होता है। जो आश्रमधर्मका त्याग करके मदिरा पीता, परायी स्त्रीका सेवन करता तथा प्रतिदिन मांस खाता है, उस मनुष्यको प्रेत होना पड़ता है। जो ब्राह्मण यज्ञके अनधिकारी पुरुषोंसे यज्ञ करवाता, अधिकारी पुरुषोंका त्याग करता और शूद्रकी सेवामें रत रहता है, वह प्रेतयोनिमें जाता है। जो मित्रकी धरोहरकी हड़प लेता, शूद्रका भोजन बनाता, विश्वासपात करता और कूटनीतिका आश्रय लेता है, वह निश्चय ही प्रेत होता है। ब्रह्महत्या, गोघाती, चोर, शराबी, गुरुपत्नीके साथ सम्भोग करनेवाला तथा भूमि और कन्याका अपहरण करनेवाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नास्तिकतामें प्रवृत्त होकर अनेकों ऋत्विजोंके लिये मिली हुई दक्षिणाकी अकेले ही हड़प लेता है, उसे निश्चय ही प्रेत होना पड़ता है।

विप्रवर प्रभु जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे, उसी समय आकाशमें सहसा नगरि बजने लगे। हजारों देवताओंके हाथसे छोड़े हुए भू-लोक की वर्षा होने लगी। प्रेतोंके लिये चारों ओरसे विमान आ गये। आकाशवाणी हुई—“इन

ब्राह्मणदेवताके साथ वार्तालाप और पुण्यकथाका कीर्तन करनेसे तुम सब प्रेतोंको दिव्यगति प्राप्त हुई है ।^१ [इस प्रकार सप्तज्ञके प्रभासे उन प्रेतोंका उद्धार हो गया ।] गङ्गानन्दन । यदि तुम्हें कल्याण-साधनकी आवश्यकता है तो तुम आलस छोड़कर पूर्ण प्रयत्न करके सत्पुरुषोंके साथ वार्तालाप—सत्सङ्ग करो । यह पाँच प्रेतोंकी कथा सम्पूर्ण धर्मोंका तिलक है । जो मनुष्य इसका एक लाट पाठ करता है, उसके वशमें कोई प्रेत नहीं होता । जो अत्यन्त भद्रा और भक्तिके साथ इस प्रसङ्गका बारबार श्रवण करता है, वह भी प्रेतयोनिमें नहीं पड़ता ।

भीष्मजीने पूछा—ब्रह्मन् ! पुष्करकी स्थिति अन्तरिक्षमें क्योंकर बतलाई जाती है ? धर्मशील मुनि इस लोकमें उसे कैसे प्राप्त करते हैं और किस किसने प्राप्त किया है ।

- पुलस्त्यजी बोले—राजन् ! एक समयकी बात है—दक्षिणभारतके निवासी एक करोड़ श्रुति पुष्कर तीर्थमें स्नान करनेके लिये आये, किन्तु पुष्कर आकाशमें स्थित हो गया । यह जानकर वे समस्त मुनि प्राणायाममें तत्पर हो परब्रह्मका ध्यान करते हुए बारह वर्षोंतक यहीं खड़े रह गये । तब ब्रह्माजी, इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता तथा श्रुति महर्षि आकाशमें अलक्षित होकर उन्हें [पुष्कर प्राप्तिके लिये] अत्यन्त दुष्कर नियम बताते हुए बोले—‘दिग्गण ! तुम लोग मन्त्रद्वारा पुष्करका आवाहन करो । ‘आपो हि ष्टाग्रयो’ इत्यादि तीन ऋचाओंका जप करनेसे यह तीर्थ तुम्हारे समीप आ जायगा और अपमर्षण-मन्त्रका जप करनेसे पूर्ण फलदायक होगा ।’ उन ब्रह्मर्षियोंकी बात समाप्त होनेपर उन सब मुनियोंने वैसा ही किया । ऐसा करनेसे वे परम पावन बन गये—उन्हें पुष्कर प्राप्तिका पूरा पूरा फल मिल गया ।

राजन् ! जो कार्तिककी पूर्णिमाको पुष्करमें स्नान करता है, वह परम पवित्र हो जाता है । ब्रह्माजीके सहित पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करनेवाला है । वहाँ आनेवाले सभी षण्णोंके लोग अपने पुण्यकी श्रद्धा करते हैं । वे मन्त्रज्ञानके बिना ही ब्राह्मणोंके तुल्य हो जाते हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । यदि कार्तिककी पूर्णिमाको कृत्तिका नक्षत्र हो तो उसे स्नान-दानके लिये अत्यन्त उत्तम समझना चाहिये । यदि उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो भी वह तिथि मुनियोंद्वारा परम पुण्यदायिनी बतलाई गयी है और यदि उस तिथिकी रोहिणी नक्षत्र हो तो वह महाकार्तिकी पूर्णिमा कहलाती है । उस दिनका स्नान देवताओंके लिये भी दुर्लभ

है । यदि शनिवार, रविवार तथा बृहस्पतिवार—इन तीनों दिनोंमेंसे किसी दिन उपर्युक्त तीन नक्षत्रोंमेंसे कोई नक्षत्र हो तो उस दिन पुष्करमें स्नान करनेवालेको निश्चय ही अश्वमेध प्रसङ्गका पुण्य होता है । उस दिन किसी हुआ दान और शिरोरक्षा तर्पण अश्व होता है । यदि सूर्य विद्यावा नक्षत्रवार और चन्द्रमा कृत्तिका नक्षत्रपर हों तो पद्मक नामका योग होता है, यह पुष्करमें अत्यन्त दुर्लभ माना गया है । जो आकाशसे उतरे हुए ब्रह्माजीके इस शुभतीर्थमें स्नान करते हैं, उन्हें महान् अभ्युदयशाली लोकोन्नी प्राप्ति होती है । महाराज ! उन्हें दूसरे किसी पुण्यके करने न-करनेकी सलाह नहीं रहती । यह मैंने सभी बात कही है । पुष्कर इस पृथ्वीपर सब तीर्थोंमें श्रेष्ठ बताया गया है । ससारमें इससे बढ़कर पुण्यतीर्थ दूसरा कोई नहीं है । कार्तिककी पूर्णिमाने यह विशेष पुण्यदायक होता है । वहाँ उदुम्बर वनसे सरस्वतीका आगमन हुआ है और उसीके जलसे मुनिजन सेवित पुष्कर तीर्थ भरा हुआ है । सरस्वती ब्रह्माजीकी पुत्री है । वह पुण्यमलिका एवं पुण्यदायिनी नदी है । वसिष्ठभ्यसे विस्तृत आकार धारण करके वह उत्तरकी ओर प्रवाहित हुई है । इस रूपमें कुछ दूर जाकर वह फिर पवित्रमकी ओर बहने लगती है । और वहाँसे प्राणियोंपर दया करनेके लिये अदृश्यभावका परिव्याप करके स्वच्छ जलकी धारा बहाती हुई प्रकट रूपमें स्थित होती है । फनका, सुप्रभा, नन्दा, प्राची और सरस्वती—ये पाँच स्रोत पुष्करमें विद्यमान हैं । इसलिये ब्रह्माजीने सरस्वतीको पञ्चस्रोता कहा है । उसके तटपर अत्यन्त सुन्दर तीर्थ और मन्दिर हैं, जो सब ओरसे सिद्धों और मुनियोंद्वारा सेवित हैं । उन सब तीर्थोंमें सरस्वती ही धर्मकी हेतु है । वहाँ स्नान करने, जल पीने तथा सुषण आदि दान करनेसे महानदी सरस्वती अक्षय फल उत्पन्न करती है ।

मुनीश्वरगण अन्न और वस्त्रका दान श्रेष्ठ बतलाते हैं, जो मनुष्य सरस्वती-तटवर्ती तीर्थोंमें उक्त वस्तुओंका दान करते हैं, उनका दान धर्मका साधक और अत्यन्त उत्तम माना गया है । जो स्त्री या पुरुष सयमसे रहकर प्रयत्नपूर्वक उन तीर्थोंमें उपवास करते हैं, वे ब्रह्मलोकमें जाकर यथेष्ट आनन्दका अनुभव करते हैं । जो स्थावर या जङ्गम प्राणी प्रारब्ध कर्मका शय हो जानेपर सरस्वतीके तटपर मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे सब हठात् यज्ञके सम्पूर्ण श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हैं । जिनका चित्त जन्म और मृत्यु आदिके दुःखसे पड़ित

है, उन मनुष्योंके लिये सरस्वती नदी धर्मको उत्पन्न करनेवाली अरणीके समान है। अतः मनुष्योंको प्रयत्नपूर्वक उत्तम फल प्रदान करनेवाली महानदी सरस्वतीका सब प्रकारसे सेवन करना चाहिये। जो सरस्वतीके पवित्र जलका नित्य पान करते हैं, वे मनुष्य नहीं, इस पृथ्वीपर रहनेवाले देवता हैं। दिजलोग यज्ञ, दान एवं तपस्यासे जिस फलको प्राप्त करते हैं, वह यहाँ खान करनेमात्रसे शूद्रोंको भी सुलभ हो जाता है। महापातकी मनुष्य भी पुष्कर तीर्थके दर्शनमात्रसे पापरहित हो जाते हैं और शरीर छूटनेपर स्वर्गको जाते हैं। पुष्करमें उपवास करनेसे पौण्डरीक यज्ञका फल मिलता है। जो वहाँ अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिमास भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको तिलका दान करता है, वह वैकुण्ठधामको प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहाँ शूद्र वृत्तिसे रहकर तीन राततक उपवास करते हैं और ब्राह्मणोंको धन देते हैं, वे मरनेके पश्चात् ब्रह्माका रूप धारण कर विमानपर आरुढ़ हो ब्रह्माजीके साथ सायुज्य मोक्षको प्राप्त होते हैं।

पुष्करमें गङ्गाद्वेद तीर्थ है, जहाँ नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गाजी सरस्वतीको देखनेके लिये आयी थी। उस समय वहाँ आकर गङ्गाजीने कहा—‘सखी! तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। तुमने देवताओंका वह दुष्कर कार्य किया है, जिसे दूसरा कोई कभी नहीं कर सकता था। महाभाग! इसीलिये देवता भी तुम्हारा दर्शन करने आये हैं। तुम मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा इनका सत्कार करो।’

पुलस्त्यजी कहते हैं—गङ्गाजीके ऐसा कहनेपर ब्रह्मकुमारी सरस्वती उन सुरद्वारोंकी पूजा करके फिर अपनी सखियोंसे मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्करके बीच उनका विश्रविष्यात समागम हुआ था। वहाँ सरस्वतीका मुख पश्चिम दिशाकी ओर और गङ्गाका उत्तरकी ओर है। तदनन्तर, पुष्करमें आये हुए समस्त देवता सरस्वतीके दुष्कर कर्मका महत्त्व समझकर उसकी स्तुति करने लगे।

देवता बोले—देवि! तुम्हीं पृथ्वि, तुम्हीं मति, तुम्हीं लक्ष्मी, तुम्हीं विद्या और तुम्हीं परमाति हो। श्रद्धा, परानिष्ठा, बुद्धि, मेधा, धृति और क्षमा भी तुम्हीं हो। तुम्हीं सिद्धि हो, तुम्हीं स्वाहा और स्वधा हो तथा तुम्हीं परम पवित्र मत (सिद्धान्त) हो। सन्ध्या, रात्रि, प्रभा, मृत्ति, मेधा, श्रद्धा, सरस्वती, यज्ञविद्या, महाविद्या, गुह्यविद्या, सुन्दर आन्वीक्षिकी (तर्कविद्या), त्रयीविद्या (देवत्रयी) और दण्डनीति—ये सब तुम्हारे ही नाम हैं। समुद्रको जानेवाली श्रेष्ठ नदी!

तुम्हें नमस्कार है। पुण्यसलिला सरस्वती! तुम्हें नमस्कार है। पापोंसे छुटकारा दिलानेवाली देवी! तुम्हें नमस्कार है। वराहने! तुम्हें नमस्कार है।

देवताओंने जब इस प्रकार उस दिव्य देवीका स्तवन किया, तब वह पूर्वाभिमुख होकर स्थित हुई। ब्रह्माजीके कथनानुसार वही प्राची सरस्वती है। सम्पूर्ण देवताओंसे युक्त होनेके कारण देवी सरस्वती सब तीर्थमें प्रधान हैं। वहाँ सुचावट नामका एक पितामह-सम्बन्धी तीर्थ है, जिसके दर्शनमात्रसे महापातकी पुत्र भी शुद्ध हो जाते हैं और ब्रह्माजीके समीप रहकर दिव्य भोग भोगते हैं। जो नरश्रेष्ठ वहाँ उपवास करते हैं, वे मृत्युके पश्चात् हंसयुक्त विमानपर आरुढ़ हो निर्भयतापूर्वक शिवलोकको जाते हैं। जो लोग वहाँ शूद्र अन्तःकरणवाले ब्रह्मशानि महात्माओंको योद्धा भी दान करते हैं, उनका वह दान उन्हें सौ जन्मोंतक फल देता रहता है। जो मनुष्य वहाँ दूटे-पूटे तीर्थोंका जीर्णोद्धार करते हैं, वे ब्रह्मलोकमें जाकर सुखी एवं आनन्दित होते हैं। जो मनुष्य वहाँ ब्रह्माजीकी भक्तिके परायण हो पूजा, जप और होम करते हैं, उन्हें वह सब कुछ अनन्त पुण्यफल प्रदान करता है। उस तीर्थमें दीप-दान करनेसे ज्ञान-नेत्रकी प्राप्ति होती है, मनुष्य अतीन्द्रिय पदमें स्थित होता है और धूप-दानसे उसे ब्रह्मधाम प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाय, प्राची सरस्वती और गङ्गाके सङ्गममें जो कुछ दिया जाता है, वह जीते-जी तथा मरनेके बाद भी अक्षयफल प्रदान करनेवाला होता है। वहाँ खान, जप और होम करनेसे अनन्त फलकी सिद्धि होती है।

भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने भी उस तीर्थमें आकर मार्कण्डेयजीके कथनानुसार अपने पिता बृहस्पतिजीके लिये पिण्ड-दान और श्राद्ध किया था। वहाँ एक नौकोर बावली है, जहाँ पिण्डदान करनेवाले मनुष्य हंसयुक्त विमानसे स्वर्गको जाते हैं। यशवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्माजीने उस तीर्थके ऊपर उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त पितृमेघ यज्ञ (श्राद्ध) किया था। उसमें उन्होंने वसुओंको पितर, रुद्रोंको पितृमह और आदित्योंको प्रपितामह नियत किया था। फिर उन तीनोंको बुलाकर कहा—‘आपलोग सदा यहाँ बिराजमान रहकर पिण्डदान आदि ग्रहण किया करें।’ वहाँ जो पितृकार्य किया जाता है, उसका अक्षय फल होता है। पितर और पितामह सन्तुष्ट होकर उन्हें उत्तम जीविकाकी प्राप्ति के लिये आधीवाँद देते हैं। वहाँ तर्पण करनेसे पितरोंकी तृप्ति

होती है और निष्कदान करनेमें उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसलिए सब कुछ छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थमें तुम निष्कदान करो। प्रत्येक पुत्रका उचित है कि वह वहाँ जाकर अपने समस्त पितरोंकी यज्ञपूर्ण वृत्त करे। वहाँ प्राचीनेश्वर भगवान्का स्थान है। उसके सामने आदितीर्थ प्रतिष्ठित है, जो दर्शनमात्रसे मोक्ष प्रदान करनेवाला है। वहाँके जलका स्पर्श करके मनुष्य जन्म-मृत्युके चक्रमेंसे छुटकारा पा जाता है। उसमें स्नान करनेसे वह ब्रह्माजीका अनुचर होता है। जो मनुष्य आदितीर्थमें स्नान करके एकाग्रतापूर्ण भोद्वेसे अन्नभी दान करता है, वह स्वर्गलोकाँ प्राप्त होता है। जो विद्वान् वहाँ स्नान करने ब्रह्माजीके भक्तोंको सुवर्ण और विचट्टी दान करता है, वह स्वर्गलोकाँ सुग्री एव आनन्दित

होता है। जहाँ प्राची सरस्वती विद्यमान हैं, वहाँ मनुष्य दूसरे साधनकी रोज़ कर्म करते हैं। प्राची सरस्वतीमें स्नान करनेसे जिस पत्नी प्राप्ति होती है, उसीके लिये तो जप-तप आदि साधन किये जाते हैं। जो भगवती प्राची सरस्वतीका पवित्र जल पीते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं, देवता समझना चाहिये—यह मार्कण्डेय मुनिना कथन है। सरस्वती नदीके तटपर पहुँचकर स्नान करनेका कोई नियम नहीं है। भोजनके बाद अथवा भोजनके पहले, दिनमें अथवा रात्रिमें भी स्नान किया जा सकता है। वह तीर्थ अन्य सब तीर्थोंकी अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वह प्राणियोंके वर्षोंका नाशक और पुण्यजनक बतलाया गया है।

मार्कण्डेयजीके दीर्घायु होनेकी कथा और श्रीरामचन्द्रजीका लक्ष्मण और सीताके साथ पुष्करमें जाकर पिताका श्राद्ध करना तथा अजगन्ध शिवकी स्तुति करके लौटना

भीष्मजीने पूछा—मुने! मार्कण्डेयजीने वहाँ भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको किस प्रकार उपदेश दिया तथा किस समय और कैसे उनका समागम हुआ? मार्कण्डेयजी इनके पुत्र हैं, वे कैसे महान् तपस्वी हुए तथा उनसे इस नामका क्या रहस्य है? महामुने! इन सब बातोंका यथार्थ रूपसे वर्णन कीजिये।

पुलस्त्यजीने कहा—राजन्! मैं तुम्हें मार्कण्डेयजीके जन्मकी उत्तम कथा सुनाता हूँ। प्राचीन कालकी बात है, मूकशु नामके विष्णुवात एक मुनि थे, जो मरुति भृगुके पुत्र थे। वे महाभाग मुनि अपनी पत्नीके साथ वनमें रहकर तपस्या करते थे। वनमें रहते समय ही उनके एक पुत्र हुआ। धीरे-धीरे उसकी अवस्था पाँच वर्षी हुई। वह बालक होनेपर भी गुणोंमें बहुत उठा-चढ़ा था। एक दिन जब वह बालक आंगनमें घूम रहा था, तभी सिद्ध शानीने उसकी ओर देखा और बहुत देरतक ठहरकर उसके जीवनके विषयमें विचार किया। बालकके पिताने पूछा—‘भो पुत्रजी कितनी आयु है?’ सिद्ध बाला—‘मुनीश्वर! विद्याताने तुम्हारे पुत्रकी जो आयु निश्चित की है, उसमें अब केवल छ महीने और शेष रह गये हैं। मैंने यह सच्ची बात जानी है, इसके लिये आपनी शोक नहीं करना चाहिये।’

भीष्म। उस सिद्ध शानीजी बात सुनकर बालकके पिताने उसका उपनयन संस्कार कर दिया और कहा—‘पेटा! तुम जिस किसी मुनिको देखो, प्रणाम करो।’ पितारके ऐसा कहने पर वह बालक अत्यन्त हर्षमें भरकर सबको प्रणाम करने लगा। धीरे-धीरे पाँच महीने, पञ्चम दिन और गीत गये। तदनन्तर निमल स्वभाववाले हस्तिगण उस मार्गसे पधारे।

बालकने उन्हें देखकर उन सबको प्रणाम किया। सतर्पितोंने उस बालकको ‘आयुष्मान् भव, सौम्य!’ कहकर दीर्घायु होनेका आशीर्वाद दिया। इतना कहनेके बाद जब उन्होंने उसकी आयुपर विचार किया, तब पाँच ही दिन की आयु शेष जानकर उन्हें बड़ा भय हुआ। वे उस बालक

को लेकर ब्रह्माजीके पास गये और उसे उनसे सामने रख

कर उन्होंने ब्रह्माजीको प्रणाम किया। बालकने भी ब्रह्माजीके चरणोंमें मस्तक झुकाया। तब ब्रह्माजीने ऋषियोंके समीप ही उसे चिरायु होनेका आशीर्वाद दिया। पितामहका वचन सुनकर ऋषियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात् ब्रह्माजीने उनसे पूछा—‘तुमलोग किस कामसे यहाँ आये हो, तथा वह बालक कौन है? बताओ।’ ऋषियोंने कहा—‘यह बालक मृकण्डुका पुत्र है, इसकी आयु क्षीण हो चुकी है। इसका सबको प्रणाम करनेका स्वभाव हो गया है। एक दिन दैवात् तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे हमलोग उभर जा निकले। यह पृथ्वीपर घूम रहा था। हमने इसकी ओर देखा और इसने हम सब लोगोंको प्रणाम किया। उस समय हमलोगोंके मुखसे बालकके प्रति यह वाक्य निकल गया—‘चिरायुर्भवे, पुत्र! (बेटा! चिरजीवी होओ।)’ [आपने भी ऐसा ही कहा है।] अतः देव! आपके साथ हमलोग झूठे क्यों बनें?’

ब्रह्माजीने कहा—ऋषियो! यह बालक मार्कण्डेय आयुमें मेरे समान होगा। यह कल्पके आदि और अन्तमें भी श्रेष्ठ मुनियोंसे घिरा हुआ सदा जीवित रहेगा।

पुलस्त्यजी कहते हैं—इस प्रकार सप्तर्षियोंने ब्रह्माजीसे वरदान दिलवाकर उस बालकको पुनः पृथ्वीतलपर भेज दिया और स्वयं तीर्थयात्राके लिये चले गये। उनके चले जानेपर मार्कण्डेय अपने घर आये और पितासे इस प्रकार बोले—‘तात! मुझे ब्रह्मवादी मुनिलोग ब्रह्मलोकमें ले गये थे। वहाँ ब्रह्माजीने मुझे दीर्घायु बना दिया। इसके बाद ऋषियोंने बहुतसे वरदान देकर मुझे यहाँ भेज दिया। अतः आपके लिये जो चिन्ताका कारण था, वह अब दूर हो गया। मैं लोककर्ता ब्रह्माजीकी कृपासे कल्पके आदि और अन्तमें तथा आगे आनेवाले कल्पमें भी जीवित रहूँगा। इस पृथ्वीपर पुष्कर तीर्थ ब्रह्मलोकके समान है; अतः अब मैं वहीं जाऊँगा।’

मार्कण्डेयजीके वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ मृकण्डुको बड़ा हर्ष हुआ। वे एक क्षणतक चुपचाप आनन्दकी साँस लेते रहे। इसके बाद मनके द्वारा धैर्य चरण कर इस प्रकार बोले—‘बेटा! आज मेरा जन्म सफल हो गया तथा आज ही मेरा जीवन धन्य हुआ है; क्योंकि तुम्हें सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करनेवाले भगवान् ब्रह्माजीका दर्शन प्राप्त हुआ। तुम जैसे वंशधर पुत्रको पाकर वास्तवमें मैं पुत्रवान् हुआ हूँ। वस्! जाओ, पुष्करमें विराजमान देवेश्वर ब्रह्माजीका दर्शन

करो। उन जगदीश्वरका दर्शन कर लेनेपर मनुष्योंकी बुढ़ापा और मृत्युका द्वार नहीं देखना पड़ता। उन्हें सभी प्रकारके सुख प्राप्त होते हैं तथा उनका तप और ऐश्वर्य भी अक्षय हो जाते हैं। तात! जिस कार्यको मैं भी न कर सका, मेरे किसी कर्मसे जिसकी सिद्धि न हो सकी, उसे तुमने बिना यत्नके ही सिद्ध कर लिया। सबके प्राण लेनेवाली मृत्युको भी जीत लिया। अतः दूसरा कोई मनुष्य इस पृथ्वीपर तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। पाँच वर्षकी अवस्थामें ही तुमने मुझे पूर्ण सन्तुष्ट कर दिया; अतः मेरे वरदानके प्रभावसे तुम चिरजीवी महात्माओंके आदर्श माने जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा तो ऐसा आशीर्वाद है ही; तुम्हारे लिये और सब लोग भी यही कहते हैं कि ‘तुम अपनी इच्छाके अनुसार उत्तम लोकमें जाओगे।’

पुलस्त्यजी कहते हैं—इस प्रकार ऋषियों और गुरुजनोंका अनुग्रह प्राप्त करके मृकण्डुनन्दन मार्कण्डेयजीने पुष्कर तीर्थमें जाकर एक आश्रम स्थापित किया, जो मार्कण्डेय-आश्रमके नामसे प्रसिद्ध है। यहाँ खान करके पवित्र हो मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त करता है। उसका अन्तःकरण सब पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा उसे दीर्घ आयु प्राप्त होती है। अब मैं दूसरे प्राचीन इतिहासका वर्णन करता हूँ। श्रीरामचन्द्रजीने जिस प्रकार पुष्कर तीर्थका निर्माण किया, वह प्रसङ्ग आरम्भ करता हूँ। पूर्वकालमें श्रीरामचन्द्रजी जब सीता और लक्ष्मणके साथ चित्रकूटसे चलकर महर्षि अत्रिके आश्रमपर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने मुनिश्रेष्ठ अत्रिके पूछा—‘महापुने! इस पृथ्वीपर कौन-कौन-से पुण्यमय तीर्थ अथवा कौन-सा ऐसा क्षेत्र है, जहाँ जाकर मनुष्यको अपने बन्धुओंके वियोगका दुःख नहीं उठाना पड़ता? भगवन्! यदि ऐसा कोई स्थान हो तो वह मुझे बताइये।’

अत्रि बोले—रघुवंशका विस्तार करनेवाले वत्स श्रीराम! तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मेरे पिता ब्रह्माजीके द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है, जो पुष्कर नामसे विख्यात है। वहाँ दो प्रसिद्ध पर्वत हैं, जिन्हें मर्यादा-पर्वत और यश-पर्वत कहते हैं। उन दोनोंके बीचमें तीन कुण्ड हैं, जिनके नाम क्रमशः ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर हैं। वहाँ जाकर अपने पिता दशरथको तुम पिण्डदानसे दूत करो। वह तीर्थोंमें श्रेष्ठ तीर्थ और क्षेत्रोंमें उत्तम क्षेत्र है। रघुनन्दन! वहाँ अविद्योगा नामकी एक चौकीर बावली है तथा एक दूसरा

जलसे पुत्र हुआ है, जिसे भौषाग्य रूप कहते हैं। वहाँपर पिण्डदान करनेसे पितरोंकी मुक्ति हो जाती है। वह तीर्थ प्रत्यपपर्यन्त रहता है, ऐसा पितामहका कथन है।

पुलस्त्यजी कहने हैं—“बहुत अच्छा।” कहकर श्रीरामचन्द्रजीने पुष्कर जानेका विचार किया। वे मधुबान् पर्यंत, विदिशा नगरी तथा चम्पवती नदीसे पार करके यश पर्यंतके पास जा पहुँचे। फिर बड़े नेगसे उस पर्यंतकी भी पार करके वे मध्यम पुष्करमें गये। वहाँ स्नान करके उन्होंने मध्यम पुष्करके ही जलसे समस्त देवताओं और पितरोंका तर्पण किया। उसी समय मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेयजी अपने शिष्योंके साथ वहाँ आये। श्रीरामचन्द्रजीने जब उन्हें देखा तो सामने जाकर प्रणाम किया और बड़े आदरके साथ कहा—“सुने। मैं राजा दशरथका पुत्र हूँ, मुझे लोग राम कहते हैं। मैं महर्षि अत्रि की आज्ञासे ‘अवियोगा’ नामकी बावलीका दर्शन करनेके लिये यहाँ आया हूँ। विप्रवर! बताइये, यह स्थान कहाँ है।”

मार्कण्डेयजीने कहा—“रघुनन्दन! इतने लिये मैं आप को साधुवाद देता हूँ, आपका कल्याण। आपने यह बड़े पुण्य का कार्य किया कि तीर्थ यात्राके प्रसङ्गसे यहाँतक चले आये। यहाँमें अब आप आगे चलिये और ‘अवियोगा’ नामकी बावली का दर्शन कीजिये। यहाँ सबका सभी आत्मीयजननोंके साथ सयोग होता है। इहलोक या परलोकमें स्थित, जीवित या मृत—सभी प्रकारके बन्धुओंसे भेंट होती है।

मुनीश्वर मार्कण्डेयजीके वे वचन सुनकर श्रीरामचन्द्र जीने महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, माताओं तथा अन्य पुरवासीजनोंका स्मरण किया। इस प्रकार सबका चिन्तन करते-करते उन्हें सम्प्राप्ति हो गयी। तब श्रीरघुनाथजीने मुनियोंके साथ सार्वकालका सम्बोधन किया। तत्पश्चात् रात्रिमें भाई और पत्नीके साथ वहा शयन किया। जब रात्रिका अन्तिम प्रहर व्यतीत होने लगा, तब श्रीरघुनाथजीने स्वप्नमें देखा वे पितानी तथा अन्य सम्बन्धियोंके साथ अयोध्यामें विराजमान हैं। वैवाहिक मङ्गल-कार्य समाप्त करके वे बहुत मे बन्धु नाथनोंके साथ श्रुतिसेमि धिरे बैठे हैं। साथमें पत्नी सीता भी मौजूद हैं।” लक्ष्मण और सीताने भी इसी रूपमें श्रीरघुनाथजीको देखा। सबेरा होनेपर उन्होंने मुनियोंसे सारी बातें निवेदन कीं, जिन्हें सुनकर श्रुतिसेमि कह—“रघुनन्दन! यह स्वप्न मध्य है, परन्तु मृदा पुष्करका जल

स्वप्नमें दर्शन हो तो उनके लिये आश्चर्य माना गया है। सन्तानके सम्बन्धकी कामना रखनेवाले तथा अब चाहनेवाले पितर ही भक्त सन्तानको स्वप्नमें दर्शन देते हैं। आपका पितासे तो वियोग था ही, माता और भरतके साथ भी चौदह गणतक वियोग रहगा। वीर! अब आप राजा दशरथका आश्चर्य कीजिये। ये सभी श्रुति-महर्षि आपके भक्त हैं और आपके शुभ कथने सहयोग देनेके लिये प्रस्तुत हैं। मैं (मार्कण्डेय), जमदग्नि, भरद्वाज, लोमश, वेदरात और शमीरु—ये छ श्रेष्ठद्विज आदिमें उपस्थित रहूँगे। महाराज्ञे! आप केवल सामान जुगाइये। आदिमें प्रधान वस्तु तो है इन्द्रदी (लिम्बे) की पत्नी, बेर और आँरु। इनके साथ पके हुए बेल तथा भोजन भोजनके मूल होने चाहिये। इन सब वस्तुओंके तथा आदि-सम्पत्ति धनके द्वारा आप ब्राह्मणोंको तुष्ट कीजिये। सुबत। पुष्करके घनमें आकर जो नियमपूर्ण रहना और नियमित आहार करके [आदि आदि के द्वारा] पितरोंको तुष्ट करता है, उसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है। श्रीराम! [आप आदि की सामग्री एकत्रित कराइये,] इमण्ण स्नान करनेके लिये ज्वेष्ठ पुष्करमें जा रहे हैं।”

श्रीरघुनाथजीम ऐसा कहकर वे सभी श्रुति चले गये। तब श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे कहा—“सुमित्रानन्दन! अच्छे अच्छे सतैर, कटहल, पारद, मीठे तैल, श्यामक, कसेरु, पीली काबरा, अच्छे अच्छे केर, शकर-जैने सिंघाड़े, पके कैश तथा और भी जो सामयिक फल हों, उन्हें आदि के लिये शीघ्र ही ले आओ।” श्रीरामचन्द्रजीनी आज्ञा पाकर लक्ष्मणने सारा सामान एकत्रित कर दिया। जानकीजीने भोजन जनाया और तैयार हो जानेपर श्रीरामचन्द्रजीनी वसित कर दिया। श्रीराम भी ‘अवियोगा’ नामकी बावलीमें स्नान करके मुनियोंके आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे। दुपहरी के बाद जब सूर्य ढलने लगे और कुतप नामकी बेला उपस्थित हुई, उस समय श्रीरामचन्द्रजीने द्वारा निर्मात सम्पूर्ण श्रुति वहाँ आ पहुँचे। मुनियोंको आया देख विदेहकुमारी सीता वहाँसे दूर हट गयी और झाड़ियोंकी आड़में छिपकर बैठ गयी। श्रीरामचन्द्रजीने स्मृतियोंमें बताया की हुई विविध अनुसार ब्राह्मणोंको भोजन कराया तथा मनुष्योंके आदिने लिय जो वैदिक क्रिया उल्लासी गयी है, वह मर गम्यत की। फिर वैश्वदेव करके पुराणोंके विविध भी पालन किया। ब्राह्मण

के भोजन कर चुकनेपर क्रमशः पिण्ड देनेके पश्चात् ब्राह्मणों-को विदा किया। उनके चले जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने अपनी प्रिया सीतासे कहा—‘प्रिये! यहाँ आये हुए मुनियोंको देखकर तुम छिप क्यों गर्यी? इसका सारा कारण मुझे शीघ्र बताओ।’

सीता बोलीं—नाथ! मैंने जो आश्चर्य देखा, उसे [बताती हूँ,] मुनिये। आपके द्वारा नामोच्चारण होते ही स्वर्गीय महाराज यहाँ आकर उपस्थित हो गये। उनके साथ उन्हींके समान रूप-रेखावाले दो पुरुष और आये थे, जो सब प्रकारके आभूषण धारण किये हुए थे। वे तीनों ही ब्राह्मणों-के शरीरसे सटे हुए थे। रघुनन्दन! ब्राह्मणोंके अङ्गोंमें मुझे पितरोंके दर्शन हुए। उन्हें देखकर मैं लज्जाके मारे आपके पाससे हट गयी। इसीलिये आपने अकेले ही ब्राह्मणोंको भोजन कराया और विधिपूर्वक श्राद्धकी क्रिया भी सम्पन्न की। भला, मैं स्वर्गीय महाराजके सामने कैसे खड़ी होती। यह आपसे मैंने सच्ची बात बतलाई है।

पुलस्त्यजी कहते हैं—यह सुनकर श्रीरघुनाथजी बहुत प्रसन्न हुए और प्रिय वचन बोलनेवाली प्रियतमा सीताको बढ़े आदरके साथ हृदयसे लगा लिया। तत्पश्चात् श्रीराम और लक्ष्मण दोनों वीरोंने भोजन किया। उनके बाद

जानकीजीने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण तथा सीताने वह रात वहाँ बितायी-। दूसरे दिन सुमोदय होनेपर सबने जानेका निश्चय किया। श्रीरामचन्द्रजी पश्चिमकी ओर चले और एक कोस चलकर ज्येष्ठ पुष्करके पास जा पहुँचे। श्रीरघुनाथजी ज्यों ही जाकर पुष्करके पूर्वमें खड़े हुए, त्यों ही उन्हें देवदूतके कहे हुए ये वचन सुनायी दिये—‘रघुनन्दन! आपका कल्याण हो। यह तीर्थ अत्यन्त दुर्लभ है। वीरवर! इस स्थानपर कुछ कालतक निवास कीजिये; क्योंकि आपको देवताओंका कार्य सिद्ध करना—देवशत्रुओंका ‘वध करना है।’ यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने लक्ष्मणसे कहा—‘सुमित्रानन्दन! देवाधिदेव ब्रह्मा-जीने हमलोगोंपर अनुग्रह किया है। अतः मैं यहाँ आश्रम बनाकर एक मासतक रहना तथा शरीरकी शुद्धि करनेवाले उच्चम व्रतका आचरण करना चाहता हूँ।’ लक्ष्मणने ‘बहुत अच्छा’ कहकर उनकी बातका अनुमोदन किया। तत्पश्चात् वहाँ आना व्रत पूर्ण करके वे दोनों भाई चले और पुष्कर क्षेत्रकी सीमा मर्यादा-पर्वतके पास जा पहुँचे। वहाँ देवताओंके स्वामी पिनाकधारी देव-देव महादेवजीका स्थान था। वे वहाँ अजगन्धर्वके नामसे प्रसिद्ध थे। श्रीरामचन्द्रजीने वहाँ जाकर त्रिनेत्रधारी भगवान् उमानाथको साष्टाङ्ग प्रणाम किया। उनके दर्शनसे श्रीरघुनाथजीके श्रीविग्रहमें रोमाञ्च हो आया। वे सात्त्विक भावमें स्थित हो गये। उन्होंने देवेश्वर भगवान् श्रीशिवको ही जगत्का कारण समझा और विनम्रभावसे स्थित हो उनकी स्तुति करने लगे।

श्रीरामचन्द्रजी बोले—

कृतस्त्य योऽस्य जगत्तः सचराचरस्य
कर्ता कृतस्त्य च तथा सुखदुःखदैष्टः।
संहारहेतुरपि यः पुनरन्तकाले
तं शङ्करं शरणं शरणं ब्रजामि ॥

जो चराचर प्राणियोंसहित इस सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न करनेवाले हैं, उत्पन्न हुए जगत्के सुख-दुःखमें एकमात्र कारण हैं तथा अन्तकालमें जो पुनः इस विश्वके संहारमें भी कारण बनते हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ।

यं योगिनो विगतमोहतमोरजस्का
मक्षयैकतानमनसो धिनिवृत्तकामाः।

ध्यायन्ति निश्चलधिषोऽमितदिव्यभाव

त शङ्कर शरणद् शरणं प्रजामि ॥

जिनके हृदयसे मोह, नमोगुण और रजोगुण दूर हो गये हैं, भक्ति के प्रभावसे जिनका चित्त भगवान् के ध्यानमें लीन हो रहा है, जिनकी सम्पूर्ण वाग्व्यापारें निवृत्त हो चुकी हैं और जिनकी बुद्धि स्थिर हो गयी है, ऐसे योगी पुरुष अपरिमेय दिव्यभावसे सम्पन्न जिन भगवान् शिवका निरन्तर ध्यान करते रहते हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ।

यद्येन्मुखममलं विलसन्मयूख

बद्धा सदा म्रियतां शिरसा धिभर्ति ।

यश्चाद्यदेहमददात् गिरिराजपुण्ड्रै

त शङ्कर शरणद् शरणं प्रजामि ॥

जो सुन्दर किरणोंसे युक्त निर्मल चन्द्रमाकी कलाको जटाजूटमें बाँधकर अपनी प्रियतमा गङ्गाजीको मस्तकपर धारण करते हैं, जिन्होंने गिरिराजपुण्ड्री उमाको अपना आधा शरीर दे दिया है, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ।

योऽथ सकृद्विमलचारुबिलोलतोया

गङ्गा महोर्मिर्धियमा गगानात् पतन्मीम् ।

भूपनोऽऽदृष्टे त्वजमिव प्रतिबिलोत्पुण्या

त शङ्कर शरणद् शरणं प्रजामि ॥

आकाशसे गिरती हुई गङ्गाको, जो स्वच्छ, सुन्दर एवं चञ्चल जलराशिवि युक्त तथा ऊँची ऊँची लहरोंसे उल्लसित होनेके कारण भयङ्कर जान पड़ती थी, जिन्होंने द्रिष्टे हुए दृष्टोंसे सुसौमित मायाकी भाँति तबहा अपने मस्तकपर धारण कर लिया, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्कर की मैं शरण लेता हूँ ।

कैलासशीलशिखरं प्रतिकम्प्यमानं

कैलासपद्मसदृशेन दशाननेन ।

य पादपद्मपरिवादनमादधान-

स्त शङ्कर शरणद् शरणं प्रजामि ॥

कैलास पर्वतके शिखरके समान ऊँचे शरीरवाले दशमुख रावणके द्वारा शिलापी जाती हुई कैलास गिरिची चोगीको जिन्होंने अपने चरणकमलासे ताल देकर स्थिर कर दिया, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ।

येनासृजद् दिनिमुता समरे निरन्ता

विद्याधरोरमगणाश्च वै समग्रा ।

सथोजिता मुनिवरा फलमूलभा-

स्त शङ्कर शरणद् शरणं प्रजामि ॥

जिन्होंने अनेकों बार दैत्योंको युद्धमें परास्त किया है और विद्याधर, नागगण तथा फल मूलका आहार करनेवाले सम्पूर्ण मुनिवरोंको उत्तम वर दिये हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ।

दग्धवाग्धरं च नयने तत्तथा भगवत्

पूज्यन्त्या दशानपट्टिमपातयत् ।

तस्मात्त य कुलिसुयुक्तमहेन्द्रहस्त

त शङ्कर शरणद् शरणं प्रजामि ॥

जिन्होंने दशका यश भस्म करके भग देवताकी ओँले पौड डाली और पूजाके सारे दौँत गिरा दिये तथा वज्रसहित देवराज इन्द्रके हाथको भी सम्भित कर दिया—जड़वत् निश्चेष्ट बना दिया, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ।

एवमकृतोऽपि विषयेष्वपि सत्प्रभावा

ज्ञानान्वयधुनगुरौरपि नैव युक्ता ।

त संधिता सुखभुजं पुण्या भवन्ति

त शङ्कर शरणद् शरणं प्रजामि ॥

जो पापकर्ममें निरत और विषयासक्त हैं, जिनमें उत्तम ज्ञान, उत्तम कुल, उत्तम शास्त्र ज्ञान और उत्तम गुणोंका भी अभाव है—ऐसे पुरुष भी जिनकी शरणमें जानेसे सुखी हो जाते हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ।

अत्रिप्रसूतिरविकोटिसमानतेजा

सत्रासनं विबुधदानवसत्तमानाम् ।

य कालकृष्णपिबन् समुदोगिगं

त शङ्कर शरणद् शरणं प्रजामि ॥

जो तेजमें बरीहों चन्द्रमाओं और सूर्यके समान हैं, जिन्होंने बड़े-बड़े देवताओं तथा दानवोंका भी दिल दरला देनेवाले कालकृष्ण नामक भयङ्कर विषका पान कर लिया था, उन प्रचण्ड वेगवाली शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ।

मल्लेन्द्रकृष्णकृष्णा च सपद्मसुखाना

योऽदात् वरौश्वयदुतो भगवान् महेश ।

नन्दि च मृत्युवदनात् पुनरुज्जहार
तं शङ्करं शरणदं शरणं ब्रजामि ॥

जिन भगवान् मधेश्वरने कार्तिकेयके सहित ब्रह्मा,
इन्द्र, रुद्र तथा मरुद्गणोंको अनेकों बार वर दिये हैं तथा
नन्दीका मृत्युके मुखसे उद्धार किया; उन शरणदाता
भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ।

आराधितः सुतपसा हिमचक्षुः
धृष्टव्रतेन मनसापि परैरगम्यः ।
सञ्जीवनीं समददाद् भृगवे महात्मा
तं शङ्करं शरणदं शरणं ब्रजामि ॥

जो दूसरोंके लिये मनसे भी अगम्य हैं, महर्षि भृगुने
हिमालय पर्वतके निकुञ्जमें होमका पुआँ पीकर कठोर तपस्या-
के द्वारा जिनकी आराधना की थी तथा जिन महात्माने
भृगुको [उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर] सञ्जीवनी विद्या
प्रदान की, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण
लेता हूँ ।

नानाविधैर्गजविहाससमागमकै-
र्दक्षध्वजप्रमथनैर्वैलिर्गजौघैः ।
योऽभ्यर्च्यतेऽमरगणेश सलोकपाले-
स्तं शङ्करं शरणदं शरणं ब्रजामि ॥

हाथी और बिल्ली आदिकी-सी मुक्ताकृतिवाले
तथा दक्ष-यशका विनाश करनेवाले नाना प्रकारके
महाबली गणोंद्वारा जिनकी निरन्तर पूजा होती रहती है
तथा लोकपालोंसहित देवगण भी जिनकी आराधना किया
करते हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं
शरण लेता हूँ ।

श्रीशार्ङ्गमेव भगवान् भुवनानि सप्त
नानानदीविहगपादपमण्डितानि ।
समस्तकानि व्यसृजत् सुकृताहितानि
तं शङ्करं शरणदं शरणं ब्रजामि ॥

जिन भगवान्ने अपनी श्रीहाके लिये ही अनेकों नदियाँ,
पक्षियों और वृक्षोंसे सुशोभित एवं ब्रह्माजीसे अधिष्ठित
सातों भुवनोंकी रचना की है तथा जिन्होंने सम्पूर्ण लोकोंको
अपने पुण्यपर ही प्रतिष्ठित किया है, उन शरणदाता
भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ।

यस्यास्मिन् जगदिदं वशवर्ति तित्थं
योऽष्टाभिरेव सनुभिर्भुवनानि भुङ्क्ते ।
यः कारणं सुमहतामपि कारणानां
तं शङ्करं शरणदं शरणं ब्रजामि ॥

यह सम्पूर्ण विद्वद सदा ही जिनकी आज्ञाके अधीन है,
जो [जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, वायु
और प्रकृति - इन] आठ विग्रहोंसे समस्त लोकोंका उपभोग
करते हैं तथा जो बड़े-से बड़े कारण-तत्त्वोंके भी महाकारण हैं,
उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ।

शङ्खेन्दुकुन्दधवलं वृषभमवीर-
मास्त्र यः क्षितिधरेन्द्रसुतायुयातः ।
यात्यम्बरे हिमविभूतिविभूषिताङ्ग-
स्तं शङ्करं शरणदं शरणं ब्रजामि ॥

जो अपने श्रीविग्रहको हिम और भस्मसे विभूषित करके
शङ्ख, चन्द्रमा और कुन्दके समान श्वेत वर्णवाले वृषभ-
श्रेष्ठ नन्दीपर सवार होकर गिरिराजकिशोरी उमाके साथ
आकाशमें विचरते हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी
मैं शरण लेता हूँ ।

शान्तं मुनिं यमनिबोधपरायणं तै-
र्भौमैर्ममसा पुल्लैः प्रतिनीयमानम् ।
भक्त्या नतं स्तुतिपरं प्रसन्नं ररक्ष
तं शङ्करं शरणदं शरणं ब्रजामि ॥

यमराजकी आज्ञाके पालनमें लगे रहनेपर भी जिन्हें वे
भयङ्कर यमदूत पकड़कर लिये जा रहे थे तथा जो भक्तिसे
नम्र होकर स्तुति कर रहे थे, उन शान्त मुनिकी जिन्होंने
बलपूर्वक यमदूतोंसे रक्षा की, उन शरणदाता भगवान्
श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ।

यः सव्यपाणिकमस्त्यग्रनखेन देव-
स्त्र पञ्चमं प्रसभमेव पुरः सुराणाम् ।
ब्राह्मं शिरस्त्रयणपद्मभिर्भक्तं चकृतं
तं शङ्करं शरणदं शरणं ब्रजामि ॥

जिन्होंने समस्त देवताओंके सामने ही ब्रह्माजीके उस
पाँचवें मस्तकको, जो नवीन कमलके समान शोभा पा रहा
था, अपने वायें हाथके नखसे बलपूर्वक काट डाला था,
उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ।

यस्य प्रणम्य चरणौ वरदस्य भक्त्या
स्तुत्वा च वाग्विरमलाभिरतन्त्रिताभिः ।

दीर्घमासि सुदते स्वकर्तृविभम्बा

मं शङ्कर शरणं शरणं ब्रजामि ॥

जिन वरदायक भगवान् के चरणों में भक्तिपूर्णक प्रणाम करके तथा जालस्वरहित निर्मल चाणी में द्वारा जिनकी स्तुति करके सर्वदेव अपनी उद्दीप्त किरणों में जगत्वा अन्धकार दूर करते हैं, उन शरणदाता भगवान् श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ ।

ये त्वां मुनेषाम् गुरुं पुरा विमूढा

जानन्ति नास्ति जगत मन्त्राक्षरम् ।

देवयैमानिगमानुसयेन पश्चा-

नै यातना त्वनुगवन्विमुदचिन्ता ॥

देवश्रेष्ठ । जो मलिनहृदय मूढ़ पुण्य ऐश्वर्य, मान प्रतिष्ठा तथा भेदविशेषके अभिमानके कारण जानके इस चराचर जगत्वा गुरु नहीं जानते, वे मृत्युके पश्चात् नरककी बातना भोगते हैं ।

पुलस्त्यजी कहते हैं—श्रीशुनायजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर हाथमें त्रिशूल धारण करनेवाले हृषभध्वज भगवान् श्रीगङ्गादेवे सन्तुष्ट हो सर्वमें भरनर कहा—‘पुन-दन । आपका कल्याण हो । मैं आपने ऊपर उठत मनुष्य हूँ । आपने विमल वशमें अवतार लिया है । आप

जगत्के वन्दनीय हैं । मानव शरीरमें प्रसूत होनेपर भी वास्तवमें आप देवस्वरूप हैं । आर जैसे रथके द्वारा सुस्थित हो देवता अनन्त व्योमत्र मुखी रहेंगे । चिरकाल तक उनकी वृद्धि होती रहेगी । चौदहवें वर्ष वीतनेपर जब आर अयोध्याको लौट जायेंगे, उस समय इस पृथ्वीपर रहनेवाले जो जो मनुष्य आपका दर्शन करेंगे, वे सभी मुक्ति होंगे तथा उन्हें अक्षय स्वर्गका निवास प्राप्त होगा । अतः आप देवताओंका महान् कार्य करने पुन अयोध्यापुरीको लौट जाइये ।

यह सुनकर श्रीशुनायजी श्रीशङ्करजीको प्रणाम करने लगे ही बहोसि चल दिये । इन्द्रमार्ग नदीके पास पहुँचकर उन्होंने अपनी जगत् रांभी । फिर सब लोग महानदी नर्मदाके तटपर गये । यहाँ श्रीरामचन्द्रजीने वृद्धमण और सीताके साथ स्नान किया तथा नर्मदाके जलमें देवताओं और अपने पितरोंका तर्पण किया । इसके बाद उन दोनों भाईयोंने एकत्र मन्त्रे भगवान् सर्व तथा अ-शून्य देवताओंको बारबार मस्तक स्पर्श । जैसे भगवान् श्रीशङ्कर पार्वती और कर्त्तव्यके साथ स्नान करने शोभा पाते हैं, उसी प्रकार सीता और लक्ष्मणके साथ नर्मदा में नहाकर श्रीरामचन्द्रजी भी सुबोधित हुए ।

ब्रह्माजीके यज्ञके ऋत्विजोंका वर्णन, मय देवताओंको ब्रह्माद्वारा वरदानकी प्राप्ति, श्रीनिष्णु और श्रीशिवद्वारा ब्रह्माजीकी स्तुति तथा ब्रह्माजीके द्वारा भिन्न-भिन्न तीर्थोंमें अपने नामों और पुष्करकी महिमाका वर्णन

भीष्मजीने पूछा—ब्रह्मन् । लोऽविधाता भगवान् ब्रह्माजीने किस समय यज्ञसम्यन्धी समग्रियाँ एकत्रित करने उससे यज्ञ करना आरम्भ किया । वह यज्ञ जैसा और किस प्रकार हुआ था, यह सब मुझे बताइये ।

पुलस्त्यजीने कहा—राजन् । यह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब स्वायम्भुव मनु भूलोकके राज्य सिंहासनपर प्रतिष्ठित हुए, उस समय ब्रह्माजीने समस्त प्रजापतियोंको उत्पन्न करके कहा—‘तुमलोग सृष्टि करो,’ और स्वयं वे पुष्करमें जा यज्ञ-सामग्री एकत्रित करके अग्निशालामें स्थित हो यज्ञ करने लगे । ब्रह्माजी समस्त देवताओं, गन्धर्वा तथा अप्सराओंको भी यहाँ ले गये थे । ब्रह्मा, उद्गाता, होता और अथर्व — ये चार प्रधानरूपके यज्ञके निर्वाहक होते हैं ।

इनमेंसे प्रत्येकके साथ भ-य तीन व्यक्ति परिवाररूपमें रहते हैं, जिन्हें वे स्वयं ही निर्वाचित करते हैं । ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छसी, पोता तथा आग्नीध्र-इन चार व्यक्तियोंका एक समुदाय होता है । इन सबको ब्रह्माका परिवार कहते हैं । ये चारों व्यक्ति आन्वीक्षिकी (तर्कशास्त्र) तथा वेदविद्यामें प्रवीण होते हैं । उद्गाता, ऋगुद्गाता, प्रतिहता और सुब्रह्मण्य—इन चार व्यक्तियोंका दूसरा समुदाय उद्गाताका परिवार कहलाता है । होता, मैत्रावरुणि, अञ्जनाक और प्राक्स्तुत—इन चार व्यक्तियोंका तीसरा समुदाय उद्गाताका परिवार होता है । अथर्व, प्रतिपक्षता, नेश और उन्नेता—इन चारोंका चौथा समुदाय अथर्वयुक्ता परिवार माना गया है । शतनुनन्दन । वेदके प्रधान प्रधान विद्वानोंने ये सोलह

ऋत्विज् बताये हैं। स्वयम्भू ब्रह्माजीने तीन सौ लाखठ् यज्ञोंकी सृष्टि की है। उन समयमें इतने ही ब्राह्मण ऋत्विज् बतलाये गये हैं। कोई-कोई ऊपर बताये हुए ऋत्विजोंके अतिरिक्त एक सदस्य और दस चमसाध्वर्युओंका निर्वाचन चाहते हैं।

ब्रह्माजीके यज्ञमें दशर्षि नारदको ब्रह्मा बनाया गया। गौतम ब्राह्मणाच्छंसी हुए। देवरातको पोता और देवलको आमीध्रके पदपर प्रतिष्ठित किया गया। अक्षिराका उद्गाताके रूपमें वरण हुआ। पुलह प्रस्तोता बनाये गये। नारायण ऋषि प्रतिहर्ता हुए और अग्नि सुब्रह्मण्य कहलाये। उस यज्ञमें भृगु होता, वसिष्ठ मैत्रावरुण, क्रतु अच्छावाक तथा च्यवन ब्राह्मस्तुत बनाये गये। मैं (पुलस्त्य) अच्युत या और शिवि प्रतिष्ठाता। बृहस्पति नेष्टा, शांसापान उन्नेता और अपने पुत्र-पौत्रोंके साथ धर्म सदस्य थे। भरद्वाज, शमीक, पुरुकुत्स, पुरान्धर, एणक, ताण्डिक, कोण, कुत्तर, गार्ग्य और वेदशिरा—ये दस चमसाध्वर्यु बनाये गये। कण्व आदि अन्य महर्षि तथा मार्कण्डेय और अगस्त्य मुनि अपने पुत्र, पौत्र, शिष्य तथा बान्धवोंके साथ उपस्थित होकर रात-दिन आलस्य छोड़कर उस यज्ञमें आवश्यक कार्य किया करते थे। मन्वन्तर अतीत होनेपर उस यज्ञका अवभृथ (यशान्त-स्नान) हुआ। उस समय ब्रह्माको पूर्व दिशा, होताको दक्षिण दिशा, अच्युतको पश्चिम दिशा और उद्गाताको उत्तर दिशा दक्षिणाके रूपमें दी गयी। ब्रह्माजीने समूची त्रिलोकी ऋत्विजोंको दक्षिणाके रूपमें दे दी। बुद्धिमान् पुत्रोंको यज्ञकी सिद्धिके लिये एक सौ दूध देनेवाली गौएँ दान करनी चाहिये। उनमेंसे यज्ञका निर्वाह करनेवाले प्रथम समुदायके ऋत्विजोंको अङ्गतालीस, द्वितीय समुदाय-वालोंको चौबीस, तृतीय समुदायको सोलह और चतुर्थ समुदायको बारह गौएँ देनी उचित हैं। इस प्रकार आमीध्र आदिको दक्षिणा देनी चाहिये। इसी संख्यामें गाय, दास-दात्री तथा मेघ-वकरियाँ भी देनी चाहिये। अवभृथ-स्नानके बाद ब्राह्मणोंको षट्स भोजन देना चाहिये। स्वायम्भुव मनुका कथन है कि यजमान यज्ञके अन्तमें अपना सर्वस्व दान कर दे। अच्युत और सदस्योंको अपनी इच्छाके अनुसार जितना हो सके दान देना चाहिये।

तदनन्तर देवाधिदेव ब्रह्माजीने भगवान् श्रीविष्णुके साथ यशान्त-स्नानके पश्चात् सब देवताओंको वरदान दिये। उन्होंने इन्द्रको देवताओंका, सूर्यको ग्रहोंसहित समस्त ज्योतिर्मण्डलाका, चन्द्रमाको नक्षत्रोंका, वरुणको रसोंका,

दक्षको प्रजापतियोंका, समुद्रको नदियोंका, धनाध्यक्ष कुबेरको यक्ष और राक्षसोंका, पिनाकधारी महादेवजीको सम्पूर्ण भूतगणोंका, मनुको मनुष्योंका, गरुड़को पक्षियोंका तथा वसिष्ठको ऋषियोंका स्वामी बनाया। इस प्रकार अनेकों वरदान देकर देवाधिदेव ब्रह्माजीने भगवान् विष्णु और शङ्करसे आदरपूर्वक कहा—‘आप दोनों पृथ्वीके समस्त तीर्थोंमें परम पूजनीय होंगे। आपके बिना कभी कोई भी तीर्थ पवित्र नहीं होगा। जहाँ कहीं शिवलिङ्ग या विष्णुकी प्रतिमाका दर्शन होगा, वही तीर्थ परम पवित्र और श्रेष्ठ फल देनेवाला हो सकता है। जो लोग पुष्प आदि वस्तुओंकी भेंट चढ़ाकर आपलोगोंकी तथा मेरी पूजा करेंगे, उन्हें कभी रोगका भय नहीं होगा। जिन राज्योंमें मेरा तथा आप-लोगोंका पूजन आदि होगा, वहाँ भी क्रियाएँ सफल होंगी। तथा और भी जिन-जिन फलोंकी प्राप्ति होगी, उन्हें सुनिये। वहाँकी प्रजाको कभी मानसिक चिन्ता, शारीरिक रोग, दैवी उपद्रव और क्षुधा आदिका भय नहीं होगा। प्रियजनो! मेरे वियोग और अग्रिय मनुष्योंसे संयोगकी भी सम्भावना नहीं होगी।’ यह सुनकर भगवान् श्रीविष्णु ब्रह्माजीकी स्तुति करनेको उद्यत हुए।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—जिनका कभी अन्त नहीं होता, जो विशुद्धचित्त और आत्मस्वरूप हैं, जिनके हजारों भुजाएँ हैं, जो सहस्र किरणोंवाले सूर्यकी भी उत्पत्तिके कारण हैं, जिनका शरीर और कर्म दोनों अत्यन्त शुद्ध हैं, उन सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको नमस्कार है। जो समस्त विश्वकी पीड़ा हरनेवाले, कल्याणकारी, सहस्रों तूर्य और अग्निके समान प्रचण्ड तेजस्वी, सम्पूर्ण विद्याओंके आश्रय, चक्रधारी तथा समस्त ज्ञानेन्द्रियोंको व्याप्त करके स्थित हैं, उन परमेश्वरको सदा नमस्कार है। प्रभो! आप अनादि देव हैं। अपनी महिमासे कभी च्युत नहीं होते। इसलिये ‘अच्युत’ हैं। आप शङ्कररूपसे शेषनामका सुकुट धारण करते हैं, इसलिये ‘शेषोत्तर’ हैं। मोक्षेश्वर! आप ही भूत और वर्तमानके स्वामी हैं। सर्वेश्वर! आप गरुड़गर्भोंके, जगत्के, पृथ्वीके तथा समस्त भुवनोंके पति हैं। आपको सदा प्रणाम है। आप ही जलके स्वामी वरुण, क्षीरसायी नारायण, विष्णु, शङ्कर, पृथ्वीके स्वामी, विश्वका शासन करनेवाले, जगत्को नेत्र देनेवाले [अथवा जगत्को अपनी दृष्टिमें रखनेवाले], चन्द्रमा, सूर्य, अच्युत, वीर, विश्व-स्वरूप, तर्कके अविषय, अभूतस्वरूप और अविनाशी हैं। प्रभो! आपने अपने तेजस्वरूप प्रज्वलित अग्निकी

ज्वालासे समस्त भुवनमण्डलको व्याप्त कर रखा है। आप हमारी रक्षा करें। आपके मुख सदा ओर हैं। आप समस्त देवताओंकी पीड़ा हरनेवाले हैं। अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। मैं आपके अनेकों मुख देख रहा हूँ। आप शुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषोंकी परमगति और पुराण पुरुष हैं। आप ही ब्रह्मा, शिव तथा जगत्के जन्मदाता हैं। आप ही सबके परदाता हैं। आपको नमस्कार है। आदिदेव! सत्सारचक्रमें अनेकों गार चक्कर लगानेके बाद उत्तम मार्गके अवलम्बन और विज्ञानके द्वारा जिन्होंने अपने शरीरको विशुद्ध बना लिया है, उन्हींको कभी आपकी उपासनाका सौभाग्य प्राप्त होता है। देववर! मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवन्! जो आपको प्रवृत्तिते परे, अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप समझता है, वही सर्वशोभे श्रेष्ठ है। गुणमय पदार्थोंमें आप विराटरूपसे पहचाने जा सकते हैं तथा अन्तःकरणमें [बुद्धिके द्वारा] आपका सूक्ष्मरूपसे बोध होता है। भगवन्! आप जिह्वा, हाथ, पैर आदि इन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी पद्म धारण करते हैं। गति और कर्मसे रहित होनेपर भी ससारी हैं। देव! इन्द्रियोसे शून्य होनेपर भी आप सृष्टि कैसे करते हैं? भगवन्! विशुद्ध भाववाले याशिक पुरुष सत्सार-बैन्धनका उच्छेद करनेवाले यशोद्वारा आपका यजन करते हैं, परन्तु उन्हें स्थूल साधनसे सूक्ष्म परात्पर रूपका ज्ञान नहीं होता, अतः उनकी दृष्टिमें आपका यह चतुर्भुज स्वरूप ही रह जाता है। अमृत रूप धारण करनेवाले परमेश्वर! देवता आदि भी आपके उस परम स्वरूपको नष्ट जानते, अतः वे भी कमलासनपर विराजमान उस पुरातन विग्रहकी ही आराधना करते हैं, जो अवतार धारण करनेसे उग्र प्रतीत होता है। आप विश्वकी रचना करनेवाले प्रजापतिपौत्रोंके भी उत्पत्ति स्थान हैं। विशुद्ध भाववाले योगीजन भी आपके तत्त्वको पूर्णरूपसे नहीं जानते। आप तपस्यामें विशुद्ध आदिपुरुष हैं। पुराणमें यह बात बारबार कही गयी है कि कमलासन ब्रह्माजी ही सबके पिता हैं, उन्हींसे भवकी उत्पत्ति हुई है। इसी रूपमें आपका चिन्तन भी किया जाता है। आपके उसी स्वरूपको मूढ़ मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर जानना चाहते हैं। वास्तवमें उनके भीतर बुद्धि है ही नहीं। अनेकों जन्मोंकी साधनासे वेदका ज्ञान, विवेकशील बुद्धि अथवा प्रज्ञा (ज्ञान) प्राप्त होता है। जो उग ज्ञान की प्राप्तिना लोभी है, वह फिर मनुष्य-ज्योतिर्में नहीं जन्म

लेता, वह तो देवता और गन्धर्वोंका स्वामी अथवा कल्याणस्वरूप हो जाता है। भक्तोंके लिये आप अत्यन्त सुलभ हैं, जो आपका त्याग कर देते हैं—आपसे विमुख होते हैं, वे नरकमें पड़ते हैं। प्रभो! आपके रहते इन सूर्य, चन्द्रमा, वसु, महद्गुण और पृथ्वी आदिकी क्या आवश्यकता है, आपने ही अपने स्वरूपभूत तत्वोंसे इन सबका रूप धारण किया है। आपके आत्माका ही प्रभाव सर्वत्र विस्तृत है। भगवन्! आप अनन्त हैं—आपकी महिमाका अन्त नहीं है। आप मेरी की हुई यह स्तुति स्वीकार करें। मैंने हृदयको शुद्ध करके, समाहित हो, आपके स्वरूपके चिन्तनमें मनको लगाकर यह स्तवन किया है। प्रभो! आप सदा मेरे हृदयमें विराजमान रहते हैं, आपकी नमस्कार है। आपका स्वरूप सबके लिये सुगम—सुबोध नहीं है, क्योंकि आप सबसे पृथक्—सबसे परे हैं।

ब्रह्माजी बोले—केशव! इसमें सन्देह नहीं कि आप सर्वश्रेष्ठ और ज्ञानकी राशि हैं। देवताओंमें आप सदा सबसे पहले पूजे जाते हैं।

भगवान् श्रीविष्णुके बाद रहने भी भक्तिसे नतमस्तक होकर ब्रह्माजीका इस प्रकार स्तवन किया—“कमलके समान नेत्रोंवाले देवेश्वर! आपको नमस्कार है। आप सत्सारी उत्पत्तिके कारण हैं और स्वयं कमलसे प्रकट हुए हैं, आपको नमस्कार है। प्रभो! आप देवता और अशुरोंके भी पूर्वज हैं, आपको प्रणाम है। सत्सारी सृष्टि करनेवाले आप परमात्माको नमस्कार है। सम्पूर्ण देवताओंके ईश्वर! आपको प्रणाम है। सबका मोह दूर करनेवाले जगदीश्वर! आपको नमस्कार है। आप विष्णुकी नामिते प्रकट हुए हैं, कमलके आसनपर आपका आधिपत्य हुआ है। आप मूर्तेके समान लाल अङ्गों तथा कर पहण्डोंसे शोभायमान हैं, आपको नमस्कार है।

‘नाथ! आप किन किन तीर्थस्थानोंमें विराजमान हैं तथा इस पृथ्वीपर आपके स्थान किन किन नामसे प्रसिद्ध हैं?’

ब्रह्माजीने कहा—पुष्करमें मैं देवश्रेष्ठ ब्रह्माजीके नामसे प्रसिद्ध हूँ। गगनों मेरा नाम चतुर्भुज है। कान्धकुब्जमें देवगर्भ [या वेदगर्भ] और भृगुकुक्ष (भृगुशेष) में पितामह कहलाता हूँ। कावेरीके तटपर

सृष्टिकर्ता, नन्दीपुरीमें बृहस्पति, प्रभासमें पद्मजन्मा, वानरी (किष्किन्धा) में सुरप्रिय, द्वारकामें ऋग्वेद, विदिशापुरीमें भुवनाधिप, पौण्ड्रकमें पुण्डरीकाक्ष, हस्तिनापुरमें पिङ्गाक्ष, जयन्तीमें विजय, पुष्करावतमें जयन्त, उग्रदेशमें पद्महस्त, श्यामलापुरीमें भगवद, अहिच्छत्रमें जयानन्द, कान्तिपुरीमें जनप्रिय, पाटलिपुत्र (पटना) में ब्रह्मा, ऋषिकुण्डमें मुनि, महिलारोप्यमें कुसुद, श्रीनिवासमें श्रीकण्ठ, कामरूप (आसाम) में शुभाकार, काशीमें शिवप्रिय, मलिकामें विष्णु, महेन्द्र पर्वतपर भागव, मोनर्द देशमें स्वयिराकार, उज्जैनमें पितामह, कौशाम्बीमें महायोगि, अयोध्यामें राघव, चित्रकुटमें सुनीन्द्र, विन्ध्यपर्वतपर वाराह, गङ्गाद्वार (हरिद्वार) में परमेष्ठी, हिमालयमें शङ्कर, देविकामें सुचाक्ष, चतुष्पथमें सुवहस्त, वृन्दावनमें पद्माणि, नैमिवारण्यमें कुशहस्त, गोवल्हमें गोपीन्द्र, यमुनातटपर सुचन्द्र, मागीरथीके तटपर पद्मतनु, जनस्थानमें जनानन्द, कोङ्कणदेशमें मद्राक्ष, कामिल्यमें कनकप्रिय, ऐतकमें लक्षदाता, कुशाखलमें शम्भु, लङ्कामें पुलस्त्य, काश्मीरमें हंसवाहन, अर्बुद (आबू) में वसिष्ठ, उत्पलावतमें नारद, मेघकमें श्रुतिदाता, प्रयागमें यजुषांपति, यज्ञ-पर्वतपर रामवेद, मधुरमें मधुरप्रिय, अङ्गोलकमें यशगर्भ, ब्रह्मवाहमें सुतप्रिय, गोमन्तमें नारायण, विदर्भ (यरार) में द्विजप्रिय, ऋषिवेदमें दुराधर्ष, पम्पापुरीमें सुरमर्दन, विरजामें महारूप, राष्ट्रवर्दनमें सूरूप, मालवीमें द्रुधर, शाकम्भरीमें रसप्रिय, पिण्डारक क्षेत्रमें गोपाल, भोगवर्दनमें शुष्कन्ध, कादम्बकमें प्रजाप्यक्ष, समखलमें देवाप्यक्ष, भद्रपीठमें गङ्गाधर, सुपीठमें जलमाली, व्यम्बकमें त्रिपुराधीश, श्रीपर्वतपर त्रिलोचन, पद्मपुरमें महादेव, कलापमें वैधत, शृङ्गेरेपुरमें शौरि, नैमिवारण्यमें चक्रपाणि, दण्डपुरीमें विल्लाक्ष, धूतपातकमें गौतम, माल्यवान् पर्वतपर हंसनाथ, बालिकमें द्विजेन्द्र, इन्द्रपुरी (अमरावती) में देवनाथ, धूताषाढीमें धुरन्धर, लम्बामें हंसवाह, चण्डामें गरुडप्रिय, महोदयमें महायज्ञ, यूपकेतनमें सुयज्ञ, पद्मवनमें सिद्धेश्वर, विभामें पद्मबोधन, देवदारुधनमें लिङ्ग, उदकपथमें उमापति, मातृस्थानमें विनायक, अलकापुरीमें घनाधिप, त्रिकूटमें मोनर्द, पातालमें वासुकि, केदारक्षेत्रमें पद्माप्यक्ष, कूष्माण्डमें सुरतप्रिय, भूतवापीमें शुभाङ्ग, रावलीमें भयक, अक्षरमें पापहर्, अम्बिकामें सुदर्शन, वरदामें महावीर, कान्तारमें दुर्गनाथन, पर्णादमें अनन्त,

प्रकाशामें दिवाकर, विरजामें पद्मनाभ, वृक्षस्थलमें सुवृद्ध, वठकमें मार्कण्ड, रोहिणीमें नामकेतन, पद्मावतीमें पद्मरह तथा गगनमें पद्मकेतन नामसे मैं प्रसिद्ध हूँ । त्रिपुरान्तक ! ये एक सौ आठ स्थान मैंने तुझमें बताये हैं । इन स्थानोंमें तीनों सन्ध्याओंके समय मैं उपस्थित रहता हूँ । जो भक्तिमान् पुरुष इन स्थानोंमेंसे एकका भी दर्शन कर लेता है, वह परलोकमें निर्मल स्थान पाकर अनन्त वर्षोंतक आनन्दका अनुभव करता है । उसके मन, वाणी और शरीरके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं—इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । और जो इस सभी तीर्थोंकी यात्रा करके मेरा दर्शन करता है, वह मोक्षका अधिकारी होकर मेरे लोकमें निवास करता है । जो पुण्य, नैवेद्य एवं धूप चढ़ाता और ब्राह्मणोंको [भोजनादिसे] तृप्त करता है, साथ ही जो स्थिरतापूर्वक ध्यान लगाता है, वह शीघ्र ही परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है । उसे पुण्यका श्रेष्ठ फल तथा अन्तमें मोक्ष प्राप्त होता है । जो इन तीर्थोंकी यात्रा करता या करता है अथवा जो इस प्रवृत्तको सुनता है, वह भी समझ पापोंसे छुटकारा पा जाता है । शङ्कर ! इस विषयसे अधिक क्या कहा जाय—इन तीर्थोंकी यात्रा करनेसे अप्राप्य वस्तुकी प्राप्ति होती है और सारा पाप नष्ट हो जाता है । जिन्होंने पुष्कर तीर्थमें अपनी पत्नीके दिवे हुए पुष्करके जलसे सन्ध्या करके गायत्रीका जप किया है, उन्होंने मानो सम्पूर्ण वैदिक अध्ययन कर लिया ।

पुष्कर तीर्थके पवित्र जलको सारी अथवा मिट्टीके करनेमें ले आकर सायंकालमें एकाम्र मत्तसे प्राणायामपूर्वक सन्ध्यापासन करना चाहिये । शङ्कर ! इस प्रकार सन्ध्या करनेका जो फल है, उसका अब अवलोकन करो । उस पुरुषको एक ही दिनकी सन्ध्यासे बारह वर्षोंतक सन्ध्यापासन करनेका फल मिल जाता है । पुष्करमें स्नान करनेपर अश्वमेध यज्ञका फल होता है, दान करनेसे उसके दसगुने और उपवास करनेसे अनन्तगुने फलकी प्राप्ति होती है । यह बात मैंने स्वयं [भलीभाँति सोच-विचारकर] कही है । तीर्थसे अपने डेरेपर आकर शास्त्रीय विधिके अनुसार पिण्डदानपूर्वक पितरोंका श्राद्ध करना चाहिये । ऐसा करनेसे उसके पितर ब्रह्माके एक दिन (एक कल्प) तक सुख रहते हैं । शिवजी ! अपने डेरेमें आकर पिण्डदान करनेवालोंको तीर्थकी अपेक्षा अठगुना अधिक पुण्य होता है; क्योंकि वहाँ द्विजातियोंद्वारा दिये जाते हुए पिण्डदानपर नीच पुरुषोंकी दृष्टि नहीं पड़ती । एकान्त और सुरक्षित रहमें ही पितरोंके श्राद्धका विधान है;

मर्त्योक्ति बाहर नीच पुरुषोंकी दृष्टिसे दूषित हो जानेपर वह पितरोंको नहीं पहुँचता । आमकस्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको गुप्तरूपसे ही पिण्डदान करना चाहिये । यदि आदमें दिया जानेवाला पक्कात्र साधारण मनुष्य देख लेते हैं, तो उससे कभी पितरोंकी तृप्ति नहा होती । मनुजीका कथन है कि 'तीर्थोंमें आदके लिये ब्राह्मणकी परीक्षा नहीं करनी चाहिये । जो भी अन्नकी इच्छासे अपने पास आ जाय, उसे भोजन करा देना चाहिये।' * आदके योग्य समय हो या न हो—तीर्थमें पहुँचते ही मनुष्यको सर्वदा स्नान, तर्पण और आद करना चाहिये । पिण्डदान करना तो बहुत ही उत्तम है, वह पितरोंको अधिक प्रिय है । जब अपने बच्चा कोई व्यक्तित्व तीर्थमें जाता है तब पितर वही आशासे उसकी ओर देखते हैं, उससे जल पानेकी अभिलाषा रखते हैं, अतः इस कार्यमें विलम्ब नहीं करना चाहिये । और यदि दूरा कोई इस कार्यको करना चाहता हो तो उसमें विघ्न नहीं डालना

चाहिये । सत्ययुगमें पुष्करका, त्रेतामें नैमिषारण्यका, द्वापरमें कुरुक्षेत्र तथा कलियुगमें गङ्गाजीवा आश्रय लेना चाहिये । अन्यत्रका किया हुआ पाप तीर्थमें जानेपर कम हो जाता है, किन्तु तीर्थका किया हुआ पाप अन्यत्र कहीं नहीं छूटता । जो सवेरे और शामकी हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थका स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थोंमें आचमन करनेका फल प्राप्त हो जाता है । जो पुष्करमें इन्द्रिय-संयमपूर्वक रहकर प्रातःकाल और सन्ध्याके समय आचमन करता है, उसे संपूर्ण यशोका फल प्राप्त होता है तथा वह ब्रह्मलोकको जाता है । जो बारह वर्ष, बारह दिन, एक मास अथवा पक्ष भर भी पुष्करमें निवास करता है, वह परम गतिको प्राप्त करता है । इस पृथ्वीपर करोड़ों तीर्थ हैं । वे सब तीनों सन्ध्याओंके समय पुष्करमें उपस्थित रहते हैं । पिछले हजारों जन्मोंके तथा जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त वर्तमान जीवनके कृतने भी पार हैं, उन सबको पुष्करमें एक बार स्नान करके मनुष्य भस्म कर डालता है ।

श्रीरामके द्वारा शम्भूकका वध और मरे हुए ब्राह्मण बालकको जीवनकी प्राप्ति

पुलस्त्यजी बोले—राजन् । पूर्वकालमें स्वयं भगवान्ने जब रघुनशमे अवतार लिया था तब वहाँ वे श्रीराम नामसे विख्यात हुए । तब उन्होंने लङ्कामें जाकर रावणको मारा और देवताओंका कार्य किया था । इसके बाद जब वे वनसे लौटकर पृथ्वीके राज्यसिंहासन पर स्थित हुए, उस समय उनके दरबारमें [अगस्त्य आदि] बहुतसे महामा ऋषि उपस्थित हुए । महर्षि अगस्त्यजीकी आज्ञासे द्वारपालने दुरत जाकर महाराजको ऋषियोंके आगमनकी सूचना दी । सर्वके समान तेजस्वी महर्षियोंकी द्वारपर आया जान श्रीरामचन्द्रजीने द्वारपालसे कहा—'तुम शीघ्र ही उन्हें भीतर ले आओ ।'

श्रीरामकी आज्ञामें द्वारपालने उन मुनियोंको मुखपूर्वक

महलके भीतर पहुँचा दिया । उन्हें आया देख रघुनाथजी हाथ जोड़कर खड़े हो गये और उनसे चरणोंमें प्रणाम करके उन्होंने उन सबको आमनोंपर बिठाया । तदनन्तर पुरोहित ऋषिब्रजिने पाप, अर्थ और आचमनीय निवेदन करके उनका आतिथ्य-सत्कार किया । तत्पश्चात् श्रीरामचन्द्रजीने जब उनसे कुशल समाचार पूछा, तब वे वेदनेचा महर्षि [महर्षि अगस्त्यको आगे करके] इस प्रकार बोले—'महाराज ! आपके प्रतापसे सर्वत्र कुशल है । रघुनन्दन । वही सौभाग्यकी बात है कि शत्रुदलका संहार करके लौटे हुए आपको हमलोग सज्जाल देख रहे हैं । कुलघाती, पापी एव दुरात्मा रावणने आन्की पक्षीको हर लिया था । वह उन्हींके तेजसे मारा गया । आपने उसे युद्धमें मार

* तीर्थेषु ब्राह्मणैर्नैव परीक्षेन कथञ्चन । अन्नाग्निमनुप्राप्तं भोज्यं तु मनुजप्रदीपम् ॥ (२१ । २१२)

† ३३ पुने पुष्कराणि केनापि नैमिष रघुनथ् । द्वारे च कुरुक्षेत्रे वली गङ्गा समाश्रयेत् ॥

मदन्वयकृत पाप तीर्थे सदाति जायवथ् । न तीर्थेऽनम-न्यव दक्षिन् पापं व्यपोहति ॥ (२२८ २९)

डाल । खुसिह ! आपने जैसा कर्म किया है, वैसा कर्म करनेवाला इस संसारमें दूसरा कोई नहीं है । राजेन्द्र ! हम सब लोग वहाँ आपसे वार्तालाप करनेके लिये आये हैं । इस समय आपका दर्शन करके हम भविष्य हो गये । आपके दर्शनसे हम वास्तवमें आज तपस्वी हुए हैं । आपने सबसे शत्रुता रखने-वाले रावणका वध करके हमारे आँखों में छिछोरे हैं और सब लोगोंको अभयदान दिया है । काकुत्स्थ ! आपके पराक्रमकी कोई याद नहीं है । आपकी विजयसे हृदि हो रही है, यह बड़े आनन्दकी बात है । हमने आपका दर्शन और आपके साथ सम्भाषण कर लिया, अब हमलोग अपने-अपने आश्रमको जायेंगे । रघुनन्दन ! आप भविष्यमें कभी हमारे आश्रमपर भी आइयेगा ।

पुलस्त्यजी कहते हैं—भीष्म ! ऐसा कहकर वे मुनि उसी समय अन्तर्धान हो गये । उनके चले जानेपर धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने सोचा—“अहो ! मुनि अगस्त्यने मेरे सामने जो यह प्रस्ताव रखा है कि ‘रघुनन्दन ! फिर कभी मेरे आश्रमपर भी आना’ तब अवश्य ही मुझे महर्षि अगस्त्यके यहाँ जाना चाहिये और देवताओंकी कोई गुप्त बात हो तो उसे सुनना चाहिये । अथवा यदि वे कोई दूसरा काम बतायें तो उसे भी करना चाहिये ।” ऐसा विचारकर महात्मा रघुनाथजी पुनः प्रजा-पालनमें लग गये । एक दिन

एक बूढ़ा ब्राह्मण, जो उसी प्रान्तका रहनेवाला था, अपने भरे हुए पुत्रको लेकर राजद्वारपर आया और इस प्रकार कहने लगा—“भैया ! मैंने पूर्वजन्ममें ऐसा कौन-सा पाप किया है, जिससे कुछ इकलौते पुत्रको आज मैं मौतके मुखमें पड़ा देख रहा हूँ । निश्चय ही यह महाराज श्रीरामका ही दोष है, जिसके कारण तेरी मृत्यु [इतनी जल्दी] आ गयी । रघुनन्दन ! अब मैं भी स्त्रीरहित प्राण त्याग दूँगा । फिर आपको बालहत्या, ब्रह्महत्या और स्त्रीहत्या—तीन पाप लगेंगे ।

रघुनाथजीने उस ब्राह्मणकी दुःख और शोकसे भरी सारी बात सुनी । फिर उसे चुप कराकर महर्षि वसिष्ठजीसे पूछा—‘गुरुदेव ! ऐसी अवस्थामें इस अवसरपर मुझे क्या करना चाहिये ? इस ब्राह्मणकी कही हुई बात सुनकर मैं किस प्रकार अपने दोषका मार्जन करूँ—कैसे इस बालकको जीवन-दान दूँ ?’ [इतनेमें ही देवर्षि नारद वहाँ आ पहुँचे ।] वे वसिष्ठके सामने खड़े हो अन्य ऋषियोंके समीप महाराज

श्रीरामसे बोले—‘रघुनन्दन ! इस बालककी जिस प्रकार अकाल-मृत्यु हुई है, उसका कारण बताता हूँ, सुनिये । पहले सत्य-युगमें सब ओर ब्राह्मणोंकी ही प्रधानता थी । कोई ब्राह्मणपर पुरुष तपस्वी नहीं होता था । उस समय सभी अकाल-मृत्युसे रहित और चिरजीवी होते थे । फिर त्रेतायुग आने-

पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनोंकी प्रधानता हो जाती है—दोनों ही तपमें प्रवृत्त होते हैं। दापरमें वैश्योंमें भी तपस्याका प्रचार हो जाता है। यह तीनों युगोंके धर्मकी विशेषता है। इन तीनों युगोंमें शूद्रजातिमा मनुष्य तपस्या नहीं कर सकता, केवल कलियुगमें शूद्रजातिकी भी तपस्याका अधिकार होगा। राजन् ! इस समय आपके राज्यकी सीमापर एक खोटी सुदिवाला शूद्र अत्यन्त कठोर तपस्या कर रहा है। उसीके शान्प्रविरुद्ध आचरणके प्रभावसे इस बालककी मृत्यु हुई है। राजाके राज्य या नगरमें जो कोई भी अधर्म अथवा अनुचित कर्म करता है, उसके पापका चतुर्थांश राजाके हिस्सेमें आता है। अतः पुत्रप्रेष्ट ! आप अपने राज्यमें घूमिये और जहाँ कहा भी पाप होता दिखायी दे, उसे रोकनेका प्रयत्न कीजिये। ऐसा करनेसे आपके धर्म, बल और आयुकी वृद्धि होगी। साथ ही यह बालक भी जी उठेगा।

नारदजीके इस कथनपर श्रीरघुनाथजीकी बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अत्यन्त हर्षमें भरकर लक्ष्मणसे बोले—‘सौम्य ! जाकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मणकी सान्त्वना दो और उस बालकके शरीरकी तेलसे भरी नावमें रखवा दो। जिस प्रकार भी उस निरपराध बालकके शरीरकी रक्षा हो सके, वह उपाय करना चाहिये।’ उत्तम लक्ष्मणोंसे युक्त सुमित्राकुमार लक्ष्मणकी इस प्रकार आदेश देकर भगवान् श्रीरामने पुष्पक विमानका स्तरण किया। रघुनाथजीका अभिप्राय जानकर इच्छानुसार चलनेवाला वह स्वर्णभूषित विमान एक ही सुहृत्तमें उनके समीप आ पहुँचा और हाथ जोड़कर बोला—‘महाराज ! आपका आलाफारी यह दास सेवामें उपस्थित है।’ पुष्पककी सुन्दर उक्ति सुनकर महाराज श्रीराम महर्षि वसिष्ठको प्रणाम करके विमानपर आरोहण हुए और पशुप, भाषा एव चमचमाता हुआ खड्ग लेकर तथा लक्ष्मण और भरतकी नगरका भार सौंप दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये। [दण्डकारण्यके पास पहुँचनेपर] एक परतक दक्षिण किनारे बहुत बड़ा तालाब दिखायी दिया। रघुनाथजीने देखा—उस सरोवरके तटपर एक तपस्वी नीचा मुँह नित्य नटक रहा है और बड़ी कठोर तपस्या कर रहा है। भगवान् श्रीराम उस तपस्वीके पास जाकर बोले—‘तापस ! मैं दशरथका पुत्र राम हूँ और शौतहलवश तुमसे

एक व्रथ पूछता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ। तुम किसलिये तपस्या करते हो ठीक-ठीक बताओ—तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय ? तीसरे वर्णमें उत्पन्न नैस्य हो या शूद्र ? तपस्या सत्यस्वरूप और नित्य है। उसका उद्देश्य है—स्वर्गादि उत्तम लोकोंकी प्राप्ति। तप सात्त्विक, राजस और तामस तीन प्रकारका होता है। ब्रह्माजीने जगत्के उपकारके लिये तपस्याकी सृष्टि की है। [अतः परोपकारके उद्देश्यसे किया हुआ तप ‘सात्त्विक’ होता है,] क्षत्रियोचित तेजस्वी प्राप्तिके लिये किया जानेवाला भयङ्कर तप ‘राजस’ कहलाता है तथा जो दूसरोंका नाश करनेके लिये [अपने शरीरको अस्वाभाविक रूपसे कष्ट देते हुए] तपस्या की जाती है, वह ‘तामस’ (तामस) कही गयी है। तुम्हारा भाव आसुर जान पड़ता है, तथा मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम हिंस्र नहीं हो।’

अनायास ही महान् कर्म करनेवाले श्रीरघुनाथजीके उपयुक्त वचन सुनकर नीचे मस्तक करके लटका हुआ शूद्र उसी अवस्थामें बोला—‘नृपश्रेष्ठ ! आपका स्वागत है। रघुनन्दन ! चिरकालके बाद मुझे आपका दर्शन हुआ है। मैं आपके पुरके समान हूँ, आप मेरे लिये पिताके तुल्य हैं। क्योंकि राजा तो सभीके पिता होते हैं। महाराज ! आप हमारे पूजनीय हैं। हम आपके राज्यमें तपस्या करते हैं, उसमें आपका भी भाग है। विधाताने पहलेसे ही ऐसी व्यवस्था कर दी है। राजन् ! आप धन्य हैं, जिनके राज्यमें तपस्वीलोग इस प्रकार विद्विषी इच्छा रखते हैं। मैं शूद्रयोनिमें उत्पन्न हुआ हूँ और कठोर तपस्यामें लगा हूँ। धृष्टिनाथ ! मैं शूद्र नहीं बोलता, क्योंकि मुझे देवलोक प्राप्त करनेकी इच्छा है। वाकुत्स्थ ! मेरा नाम शम्भूक है।’

वह इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि श्रीरघुनाथजीने म्यानसे चमचमाती हुई तलवार निकाली और उतता उज्ज्वल मस्तक धड़से अलग कर दिया। उस शूद्रके गले जानेपर इन्द्र और अग्नि आदि देवता ‘साधु-साधु’ कहकर बारबार श्रीरामचन्द्रजीकी प्रशंसा करने लगे। आकाशसे श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर वायु देवताके छोड़े हुए दिव्य फूलोंकी नुगन्धमयी वृष्टि होने लगी। जित क्षण यह शूद्र मारा गया, ठीक उसी समय वह बालक जी उठा।

महर्षि अगस्त्यद्वारा राजा श्वेतके उद्धारकी कथा

पुलस्त्यजी कहते हैं—तदनन्तर देवतालोग अपने बहुत-से विमानों के साथ वहाँसे चल दिये। श्रीरामचन्द्रजीने भी शीघ्र ही महर्षि अगस्त्यके तपोवनकी ओर प्रस्थान किया। फिर श्रीरघुनाथजी पुष्पक विमानसे उतरे और मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यको प्रणाम करनेके लिये उनके समीप गये।

श्रीराम बोले—मुनिश्रेष्ठ ! मैं दशरथका पुत्र राम आपको प्रणाम करनेके लिये सेवामें उपस्थित हुआ हूँ। आप अपनी सौम्य दृष्टिसे मेरी ओर निहारिये।

इतना कहकर उन्होंने बारंबार मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया और कहा—‘भगवन् ! मैं शम्भूक नामक शूद्रका वध करके आपका दर्शन करनेकी इच्छासे यहाँ आया हूँ। कहिये, आपके शिष्य कुशलसे हैं न ! इस वनमें तो कोई उपद्रव नहीं है !’

अगस्त्यजी बोले—रघुश्रेष्ठ ! आपका स्वागत है। जगद्गन्धर्वनातन परमेश्वर ! आपके दर्शनसे आज मैं इन मुनिवैतहिन पवित्र हो गया। आपके लिये यह अर्घ्य प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उत्तम गुणोंके कारण सदा सबके सम्मानप्राप्त हैं। मेरे हृदयमें तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं, अतः मेरे परम पूज्य हैं। आपने अपने धर्मसे ब्राह्मणके भरे हुए थालकको जिला दिया। भगवन् ! आज रातको आप वहाँ मेरे पास रहिये। महामते ! कल सबेरे आप पुष्पक विमानसे अयोध्याकी लौट जाइयेगा। सौम्य ! यह आभूषण विश्वकर्माका बनाया हुआ है। यह दिव्य आभरण है और अपने दिव्य रूप एवं तेजसे जगमगा रहा है। राजेन्द्र ! आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रिय कीजिये; क्योंकि प्राप्त हुई वस्तुका पुनः दान कर देनेसे महान् फलकी प्राप्ति बतायी गयी है।

श्रीरामने कहा—ब्रह्मन् ! आपका दिया हुआ दान लेना मेरे लिये निन्दाकी बात होगी। क्षत्रिय जान-घृष्टकर ब्राह्मणका दिया हुआ दान कैसे ले सकता है, यह बात आप मुझे बताइये। किसी आपत्तिके कारण मुझे कष्ट हो—ऐसी बात भी नहीं है; फिर दान कैसे लूँ। इसे लेकर मुझे केवल दोषका भागी होना पड़ेगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

अगस्त्यजी बोले—श्रीराम ! प्राचीन सत्ययुगमें जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे, तथा समस्त धना राजासे हीन थी, एक दिन सारी प्रजा पुराणपुरुष ब्रह्माजीके पास राजा प्राप्त करनेकी इच्छासे गयी और कहने लगी—‘लोकेश्वर ! जैसे देवताओंके राजा देवाधिपति इन्द्र हैं, उसी प्रकार हमारे कल्याणके लिये भी इस समय एक ऐसा राजा नियत कीजिये, जिसे पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वीका उपभोग कर सकें।’ तब देवताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्माजीने इन्द्रसहित समस्त लोकपालोंको बुलाकर कहा—‘तुम सब लोग अपने-अपने तेजका अंश यहाँ एकत्रित करो।’ तब सम्पूर्ण लोकपालोंने मिलकर चार भाग दिये। वह भाग अक्षय था। उससे अक्षय राजाकी उत्पत्ति हुई। लोकपालोंके उस अंशको ब्रह्माजीने मनुष्योंके लिये एकत्रित किया। उसीसे राजाका प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रजाओंके हित-साधनमें कुशल होता है। इन्द्रके भागसे राजा सशस्त्र हुक्मत चलाता है। वरुणके अंशसे समस्त देहधारियोंका पोषण करता है। कुबेरके अंशसे वह धानचकोई धन देता है तथा राजामें जो यमराजका अंश है, उसके द्वारा वह प्रजाको दण्ड देता है। रघुश्रेष्ठ ! उसी इन्द्रके भागसे आप भी मनुष्योंके राजा हुए हैं, इसलिये प्रभो ! मेरा उद्धार करनेके लिये यह आभूषण ग्रहण कीजिये।

पुलस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! तब श्रीरघुनाथजीने महात्मा अगस्त्यके हाथसे वह दिव्य आभूषण ले लिया, जो बहुत ही विचित्र था और सूर्यकी तरह चमक रहा था। उसे लेकर वे निहारते रहे। फिर बारंबार विचार करने लगे—‘ऐसे रत्न तो मैंने विभीषणकी लज्जामें भी नहीं देखे।’ इस प्रकार मन-ही-मन सोच-विचार करनेके बाद श्रीरामचन्द्रजीने महर्षि अगस्त्यसे उस दिव्य आभूषणकी प्राप्तिका वृत्तान्त पूछना आरम्भ किया।

श्रीराम बोले—ब्रह्मन् ! यह रत्न तो बड़ा अद्भुत है। राजाओंके लिये भी यह अलम्ब्य ही है। आपको यह कहाँसे और कैसे मिल गया ! तथा किसने इस आभूषणको बनाया है ?

अगस्त्यजीने कहा—रघुनन्दन ! पहले त्रेतायुगमें एक बहुत विशाल वन था। उसका व्यास सौ योजनका था। किन्तु उसमें न कोई पशु रहता था, न पक्षी।

उम वनके मध्यभागमें चार कोम लंबी एक झील थी, जो इस और कारण्डव आदि पक्षियोंसे सज्जल थी। वहाँ मैंने एक बड़े आश्चर्यकी बात देखी। सरोवरके पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना होनेपर भी अत्यन्त पवित्र दिखायी देता था। किन्तु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और न कोई और जीव भी थे। मैंने उस आश्रममें रहकर प्रीष्मन्तली एक रात्रि व्यतीत की। सबैरे उठकर जब तालाबारी ओर चला तो रास्तेमें मुझे एक बहुत बड़ा मुर्दा देख पड़ा, जिसका शरीर अत्यन्त हृष्ट पुष्ट था। मानस होता था, किसी तरफ पुरुषकी लाल है। उसे देखकर मैं सोचने लगा—‘यह कौन है ? इसकी मृत्यु कैसे हो गयी तथा यह इस महान् वनमें आया कैसे था ? इन सारी बातोंका मुझे अवश्य पता लगाना चाहिये।’ मैं खड़ा पड़ा यही सोच रहा था कि इतनेमें आकाशमें एक दिव्य एवं अद्भुत विमान उतरता दिखायी दिया। वह परम सुन्दर और मनके समान वेगशाली था। एक ही क्षणमें वह विमान सरोवरके निकट आ पहुँचा। मैंने देखा उस विमानसे एक दिव्य मनुष्य उतरा और सरोवरमें नहाकर उस मुर्देका मांस खाने लगा। भरोपट उस मोटे-ताने मुर्देका मांस खाकर वह फिर सरोवरमें उतरा और उसकी शोभा निहारकर फिर सीम ही स्वर्गकी ओर जाने लगा। उस शोभा-सम्यक् देवोपम पुरुषको ऊपर जाते देख मैंने कहा—‘स्वर्गलोकके निवासी महाभाग ! [तनिक ठहरो]। मैं तुमसे एक बात पृच्छता हूँ—तुम्हारी यह कैसी अवस्था है ? तुम कौन हो ? देखनेमें तो तुम देवताके समान जान पड़ते हो, किन्तु तुम्हारा भोजन बहुत ही घृणित है। सौम्य ! ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हो ?’

रघुनन्दन ! मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुषने हाथ जोड़कर कहा—‘प्रियर ! मेरा जैमा वृत्तान्त है, उसे आप सुनिये। पूर्वकालीन बात है विदर्भदेशमें मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वसुदेवके नामसे त्रिलोकीमें विख्यात और परम धार्मिक थे। उनके दो छिन्नों थे। उन दोनोंसे एक एक करके दो पुत्र हुए। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था। लोग मुझे श्वेत कहते थे। मेरे छोटे भाइका नाम मुरथ था। पिता की मृत्युके बाद पुरवासिपतिने विदर्भदेशके राज्यपर मेरा अभियेक कर दिया। तब मैं वहाँ पूर्ण छात्रधानीके साथ राज्य सञ्चालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजाका पालन

करते मुझे कई हजार वर्ष बीत गये। एक दिन किसी निमित्त को लेकर मुझे प्रत्न वैराग्य हो गया और मैं मरणपर्यन्त तपस्याका निश्चय करके इस तपोवनमें चला आया। राज्यपर मैंने अपने भाई महारथी सुरथका अभियेक कर दिया था। फिर इस सरोवरपर आकर मैंने अत्यन्त कठोर तपस्या आरम्भ की। अस्सी हजार वर्षोंतक इस वनमें मेरी तपस्या चालू रही। उसके प्रभावसे मुझे भुवनोंमें सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय ब्रह्म लोककी प्राप्ति हुई। किन्तु वहाँ पहुँचनेपर मुझे भूख और प्यास अधिक छताने लगी। मेरी श्रद्धियाँ तलमला उठीं। मैंने त्रिलोकीके सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्माजीसे प्रार्थना—‘भगवन् ! यह लोक तो भूख और प्याससे रहित सुना गया है, यह मुझे किस कर्मका फल प्राप्त हुआ है कि भूख और प्यास यहाँ भी मेरा पिण्ड नहीं छोड़ती ? देव ! शीघ्र बताइये, मेरा आहार क्या है ?’ महामुने। इसपर ब्रह्माजीने बहुत देरतक सोचनेके बाद कहा—‘तब ! पृथ्वीपर कुछ दान किये बिना यहाँ कोई वस्तु खानेको नहीं मिलती। तुमने उस जन्ममें भिलमरीजी कभी भीखतक नहीं दी। [जब तुम राजभवनमें रहकर राज्य करते थे,] उस समय भूखसे या मोहबुद्ध तुम्हारे द्वारा किसी अतिथि को भोजन नहीं मिला है। इसलिये यहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूख प्यासका कष्ट भोगना पड़ता है। राजेन्द्र ! भौतिक आहारोंमें जिसको तुमने भलीभाँति पुष्ट किया था, वह तुम्हारा उत्तम शरीर पड़ा हुआ है, उसीका मांस खाओ, उसीसे तुम्हारी वृत्ति होगी।’

‘ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर मैंने पुनः उनसे निवेदन किया—‘प्रभो ! अपने शरीरका भक्षण कर लेनेपर भी फिर मेरे लिये दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता है। जिसने इस शरीरकी भूख मिट सके तथा जो कभी सुकनेवाला न हो, ऐसा कोई भोजन मुझे देनेकी कृपा कीजिये।’ तब ब्रह्माजीने कहा—‘तुम्हारा शरीर ही अन्न बन दिया गया है। उसे प्रतिदिन खाकर तुम वृत्तिमान अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीरका मांस खाते जब तुम्हें सी वर्ष पूरे हो जायेंगे, उस समय तुम्हारे विशाल एवं दुर्गम तपोवनमें महर्षि अगस्त्य पधारेंगे। उनके आनेपर तुम सकटसे छूट जाओगे। राजर्षि ! वे इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओं और असुरोंका भी उद्धार करनेमें समर्थ हैं, फिर तुम्हारे इस घृणित आहारको छुड़ाना उनके लिये कौन उड़ी बात है।’ भगवान् ब्रह्माजीका यह कथन सुनकर मैं अपने शरीरके मांसका घृणित भोजन करने लगा। विमर ! यह कभी नष्ट नहीं होता तथा इससे मेरी

पूर्ण वृत्ति भी हो जाती है । न जाने कब वे मुनि इस वनमें आकर मुझे दर्शन देंगे, यही सोचते हुए मुझे सौ वर्ष पूरे हो गये हैं । ब्रह्मन् ! अब अगस्त्य मुनि ही मेरे सहायक होंगे, यह विस्तुल्लिखित बात है ।”

राजा श्वेतका यह कथन सुनकर तथा उनके उस घृणित आहारपर दृष्टि डालकर मैंने कहा—“अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्यसे मैं आ गया, अब निःसन्देह तुम्हारा उद्धार करूँगा ।” तब वे मुझे पहचानकर दण्डकी भाँति मेरे सामने पृथ्वीपर पड़ गये । यह देख मैंने उन्हें उठा लिया और कहा—“बताओ, मैं तुम्हारा कौन-सा उपकार करूँ ?”

राजा बोले—ब्रह्मन् ! इस घृणित आहारसे तथा जिस

पापके कारण मुझे यह प्राप्त हुआ है, उससे आज मेरा उद्धार कीजिये, जिससे मुझे अक्षय लोककी प्राप्ति हो सके । ब्रह्मर्षे ! अपने उद्धारके लिये मैं यह दिव्य आभूषण आपकी भेंट करता हूँ । इसे लेकर मुझपर कृपा कीजिये ।

रघुनन्दन ! उस स्वर्गवासी राजाकी ये दुःखभरी बातें सुनकर उसके उद्धारकी दृष्टिसे ही वह दान मैंने स्वीकार किया लोभवश नहीं । उस आभूषणको लेकर ज्यों ही मैंने अपने हाथपर रखा, उसी समय उनका वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया । फिर मेरी आत्मा लेकर वे राजर्षि यही प्रसन्नताके साथ विमानद्वारा ब्रह्मलोकको चले गये । इनके समान तेजस्वी राजर्षि स्वेतने ही मुझे यह सुन्दर आभूषण दिया था और इसे देकर वे पापसे मुक्त हो गये ।

दण्डकारण्यकी उत्पत्तिका वर्णन

पुलस्त्यजी कहते हैं—अगस्त्यजीके ये अमृत वचन सुनकर श्रीरघुनाथजीने विस्मयके कारण पुनः प्रश्न किया—“महामुने ! वह वन, जिसका विस्तार सौ योजनका था, पञ्च-पक्षियोंसे रहित, निर्जन, सदा और भयङ्कर कैसे हुआ ?

अगस्त्यजी बोले—राजन् ! पूर्वकालके सत्ययुगकी बात है, वैवस्वत मनु इस पृथ्वीका शासन करनेवाले राजा थे । उनके पुत्रका नाम इक्ष्वाकु था । इक्ष्वाकु बड़े ही सुन्दर और अपने भाइयोंमें सबसे बड़े थे । महाराज उनको बहुत मानते थे । उन्होंने इक्ष्वाकुको भूलण्डलके राज्यपर अभिषिक्त करके कहा—“तुम पृथ्वीके राजवंशोंके अधिपति (सम्राट्) बनो ।” रघुनन्दन ! “बहुत अच्छा” कहकर इक्ष्वाकुने पिताकी आज्ञा स्वीकार की । तब वे अत्यन्त सन्तुष्ट होकर बोले—“बेटा ! अब तुम दण्डके द्वारा प्रजाकी रक्षा करो । किन्तु दण्डका अकारण प्रयोग न करना । मनुष्योंके द्वारा अपराधियोंको जो दण्ड दिया जाता है, वह शास्त्रीय विधिके अनुसार [उचित अवसरपर] प्रयुक्त होनेपर राजाको स्वर्गमें ले जाता है । इसलिये महाबाहो ! तुम दण्डके समुचित प्रयोगके लिये सदा सचेष्ट रहना । ऐसा करनेपर संसारमें तुम्हारेद्वारा अवश्य परम धर्मका पालन होगा ।”

इस प्रकार एकाग्र चित्तसे अपने पुत्र इक्ष्वाकुको बहुत-से उपदेश दे महाराज मनु बड़ी प्रसन्नताके साथ ब्रह्मलोकको सिधार गये । तत्पश्चात् राजा इक्ष्वाकुको यह चिन्ता हुई कि “मैं कैसे पुत्र उत्पन्न करूँ ?” इसके लिये उन्होंने नाना प्रकारके

शास्त्रीय कर्म (यज्ञ-यागादि) किये और उनके द्वारा राजाको अनेकों पुत्रोंकी प्राप्ति हुई । देवकुमारके समान तेजस्वी राजा इक्ष्वाकुने पुत्रोंको जन्म देकर पितरोंको सन्तुष्ट किया । रघुनन्दन ! इक्ष्वाकुके पुत्रोंमें जो सबसे छोटा था, वह [गुणोंमें] सबसे श्रेष्ठ था । वह शूर और विद्वान् तो था ही, प्रजाका आदर करनेके कारण सबके विशेष गौरवका पात्र हो गया था । उसके बुद्धिमान् पिताने उसका नाम दण्ड रखा और विन्ध्यगिरिके दो शिखरोंके बीचमें उसके रहनेके लिये एक नगर दे दिया । उस नगरका नाम मधुमत्त था । बर्मात्मा दण्डने बहुत वर्षोंतक वहाँका अक्रण्टक राज्य किया । तदनन्तर एक समय, जब कि चारों ओर चैत्र मातकी मनोरम छटा छा रही थी, राजा दण्ड भार्गव मुनिके रमणीय आश्रमके पास गया । वहाँ जाकर उठने देखा—भार्गव मुनिकी परम सुन्दरी कन्या, जिसके रूपकी कहीं तुलना नहीं थी, वनमें घूम रही है । उसे देखकर राजा दण्डके मनमें पापका उदय हुआ और वह कामवाणसे पीड़ित हो कन्याके पास जाकर बोला—“सुन्दरी ! तुम कहाँसे आयी हो ! योभामयी ! तुम किसकी कन्या हो ? मैं कामसे पीड़ित होकर तुमसे ये बातें पूछ रहा हूँ । वरारोहि ! मैं तुम्हारा दास हूँ । सुन्दरि ! मुझ भक्तको अङ्गीकार करो ।”

अरजा बोली—राजेन्द्र ! आपको मालूम होना चाहिये कि मैं भार्गव-वंशकी कन्या हूँ । पुण्यात्मा शुक्राचार्यकी मैं ज्येष्ठ पुत्री हूँ, मेरा नाम अरजा है । पिताजी इस आश्रमपर ही निवास करते हैं । महाराज !

शुभाचार्य मेरे पिता हैं और आप उनके शिष्य हैं। अनाधर्मके नाते मैं आपकी बहिन हूँ। इसलिये आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। यदि दूसरे कोई दुष्ट पुरुष भी मुझपर कुदृष्टि करें तो आपको सदा उनके हाथसे मेरी रक्षा करनी चाहिये। मेरे पिता बड़े क्रोधी और भयङ्कर हैं। वे [अपने शापसे] आपको भस्म कर सकते हैं। अतः नृपश्रेष्ठ! आप मेरे महादेवजी की पिताके पास जाइये और धर्मातुल्य यत्तांगके द्वारा उनसे मेरे लिये याचना कीजिये। अन्यथा [इसके विपरीत आचरण करनेपर] आपपर महान् एव घोर दुःख आ पड़ेगा। मेरे पिताका क्रोध उभड़ जानेपर वे समूची शिलोकीनी भी जलाकर खाक कर सकते हैं।

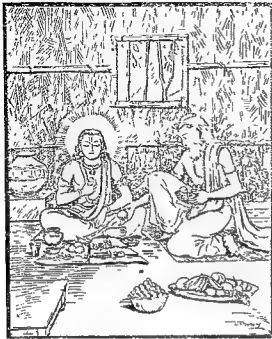
दण्ड घोला—सुन्दरी। तुम्हें पा लेनेपर चाहे मेरा वध हो जाय अथवा यधते भी महान् वध भोगना पड़े [मुझे स्वीकार है]। भीरु! मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो।

ऐसा कहकर राजाने उस कन्याको बलपूर्वक बाहुधार्यमें बस लिया और उस एकान्त वनमें, जहाँसे वहाँ आवाज भी नहीं पहुँच सकती थी, उसे नगा कर दिया। बेचारी अबला उसकी धुजाओंसे छूटनेके लिये बहुत छटपटायी, परन्तु फिर भी उसने स्नेच्छानुसार उसके साथ भोग किया। राजा दण्ड वह अत्यन्त कठोरतापूर्ण और महाभयानक अपराध करके मृत अपने नगरको चल दिया तथा भार्गव कन्या अरजा दीनभावसे रोती हुई अत्यन्त उद्विग्न हो आश्रमके समीप अपने देवमुत्पत्त पिताके पास आयी। उसके पिता अमित तेजस्वी देवर्षि शुभाचार्य सरोवरपर स्नान करने गये थे। स्नान करने के दो ही घड़ीमें शिरोसहित आश्रमपर लौट आये। [आश्रमपर आकर] उन्होंने दत्ता—अरजाकी दशा बड़ी दयनीय है, यह धूलमें सनी हुई है। [मृत हो सारा रहस्य उनके ध्यानमें आ गया।] फिर तो शत्रुको बड़ा रोष हुआ, वे तीनों लोकोंका दग्ध था करते हुए अपने शिष्योंको बुलाकर बोले—‘धर्मके विपरीत आचरण करनेवाले अदूरदर्शी दण्डके ऊपर प्रवृत्ति भगिनिप्रायके समान भयङ्कर विपत्ति आ रही है; तुम सब लोग देखना—यह खोटी बुद्धिवाला पापी राजा अपने देश, मूल्य, वेला और वाहनसहित नष्ट हो जायगा। उसका राज्य तो योजन दूधानोड़ा है, उस समूचे राज्यमें

इन्द्र धूलकी बड़ी भारी वर्षा करेंगे। उस राज्यमें रहनेवाले स्थावर जङ्गम भित्तने भी प्राणी हैं, उन सबका उस धूलकी वर्षासे क्षीण ही नाश हो जायगा। जहाँतक दण्डका राज्य है, वहाँतकके उपवनों और आश्रमोंमें अकस्मात् सात राततक धूलकी वर्षा होती रहेगी।’

क्रोधसे सतप्त होनेके कारण इस प्रकार शाप दे महर्षि शुकने आश्रमवासी शिष्योंसे कहा—‘तुमलोग यहाँ रहने वाले सब लोगोंने इस राज्यकी सीमासे बाहर ले जाओ।’ उनकी आज्ञा पाते ही आश्रमवासी मनुष्य सीमापूर्वक उस राज्यसे हट गये और सीमासे बाहर जाकर उन्होंने अपने ढेर डाल लिये। तदनन्तर, शुभाचार्य अरजासे बोले—‘ओ नीच बुद्धिवाली कन्या! तू अपने चित्तको एकाम करके सदा इस आश्रमपर ही निवास कर। यह चार कोसके विस्तार। सुन्दर वातावरण सरोवर है। अरजे। तू रजोगुणसे रहित सात्विक जीवन व्यतीत करती हुई सौ वर्षोंतक यहाँ रह।’ महर्षिका यह आदेश सुन अरजाने ‘तथास्तु’ कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय वह बहुत ही दुखी हो रही थी। शुभाचार्यने कन्यासे उपर्युक्त बात कहकर वहाँसे दूरे आश्रमके लिये प्रस्थान किया। ब्रह्मवादी महर्षिके कथनानुसार विन्ध्यगिरिके शिरारौरव फैला हुआ राजा दण्डका समूचा राज्य एक सप्ताहके भीतर ही जलपर खाक हो गया। तबसे वह विद्याल वन ‘दण्डकारण्य’ कहलाता है। रघुनन्दन! आपने जो मुझसे पूछा था, वह सारा प्रसङ्ग मैंने कह सुनाया, अब सन्तोषोपसन्ना समय बीता जा रहा है। ये महर्षिगण सब और जलसे भरे पड़े लेकर अर्घ्य दे भगवान् सूर्यकी पूजा कर रहे हैं। आप भी चलकर सन्ध्यावन्दन करें।

श्रुतिकी आज्ञा मानकर श्रीरघुनाथजी सन्ध्यावाक्य करनेके लिये उस पवित्र सरोवरके तटपर गये। तदनन्तर आचमन एव साध-सन्ध्या करके भीरघुनाथजी महात्मा कुम्भबन्धे आश्रममें गये। वहाँ उन्होंने बड़े आदरके साथ अधिक गुणकारी फल-मूल तथा रगीले साग भोजनके लिये अर्पण किये। नरश्रेष्ठ श्रीरामने बड़ी प्रसन्नताके साथ उस अमृतके समान मधुर भोजनका भोग लगाया और पूर्ण तृप्त होकर रात्रिमें यहाँ शयन किया। यथेरे उठकर

उन्होंने अपना नित्यकर्म किया और वहाँसे विदा लेनेके लिये महर्षिके पास गये। वहाँ जाकर उन्होंने मुनिको प्रणाम किया और कहा—‘ब्रह्मन् ! अब मैं आपसे विदा होना चाहता हूँ, आप आज्ञा देनेकी कृपा करें। महामुने ! आज मैं आपके दर्शनसे कृतार्थ और अनुग्रहीत हुआ।’

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसे अद्भुत वचन कहनेपर तपस्वी अगस्त्यजीने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा—‘श्रीराम ! कल्याण-मय अक्षरोसे युक्त आपका यह वचन बड़ा ही अद्भुत है। खनुन्दन ! यह सम्पूर्ण प्राणियोंकी पवित्र करनेवाला है। जो मनुष्य आपको दो गद्दी भी देख लेते हैं, वे समस्त प्राणियोंमें पवित्र हैं और देवता कहलाते हैं। ✽ रघुश्रेष्ठ ! आप समस्त देहधारियोंके लिये परम पावन हैं। आपका प्रभाव ऐसा ही है। जो लोग आपकी चर्चा करेंगे, उन्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। आप इस मार्गसे शान्त एवं निर्भय होकर जाइये और धर्मपूर्वक राज्यका पालन कीजिये; क्योंकि आप ही इस जगत्के एकमात्र सङ्गरे हैं।’

महर्षिके ऐसा कहनेपर महाराज श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा अन्यान्य मुनिवरोंको भी,

जो सब-के-सब तपस्याके धनी थे, सादर अभिवादन करके वे शान्तभावसे सुवर्णभूषित पुष्पक विमानपर चढ़ गये। यात्राके समय मुनिगणोंने सब ओरसे उनपर आगीर्वादीकी वर्षा की। समस्त पुरुषार्थोंके ज्ञाता श्रीरघुनाथजी ढोंगहर होते-होते अयोध्यामें पहुँचकर सातवीं ज्योतीमें उतरे। तपश्चात् उन्होंने इच्छानुसार चलनेवाले उस परम सुन्दर पुष्पक विमानको विदा कर दिया। फिर महाराजने द्वापारलौसे कहा—‘तुमलोग फुर्तिते जाकर भरत और लक्ष्मणको मेरे आगमनकी सूचना दो और उन्हें अपने साथ ही लिवा लाओ; विलम्ब न करना।’ द्वारपाल आज्ञाके अनुसार जाकर दोनों कुमारोंको बुला ले आये। श्रीरघुनाथजी अपने शिवबन्धु भरत और लक्ष्मणको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें छातीसे लगाकर बोले—‘मैंने ब्राह्मणके शुभ कार्यका यथावत् सग्यादन किया है। अब मैं [प्रतिमा-

स्थापन, देवालय-निर्माण आदि] पूर्त-धर्मका अनुष्ठान करूँगा। वीरो ! मेरा कान्यकुब्ज देशमें जाकर भगवान् वामनकी प्रतिष्ठा करनेका विचार है।

शुक्राचार्य मेरे पिता हैं और आप उनके शिष्य हैं। अतः धर्मके नाते मैं आपकी बहिन हूँ। इसलिये आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। यदि दूसरे कोई दुष्ट पुरुष भी मुझपर कुट्टि करे तो आपको सदा उनके हाथसे मेरी रक्षा करनी चाहिये। मेरे पिता बड़े क्रोधी और भयङ्कर हैं। वे [अपने शासके] आपको भस्म कर सकते हैं। अतः स्वश्रेष्ठ! आप मेरे महतेजस्वी पिताके पास जाइये और धर्मातिवृत्त बर्तावके द्वारा उनसे मेरे लिये याचना कीजिये। अन्यथा [इसके विपरीत आचरण करनेपर] आपपर महान् एव घोर दुःख आ पड़ेगा। मेरे पिताका क्रोध उभड़ जानेपर वे समूची त्रिलोकीकी भी जलाकर खाक कर सकते हैं।

दण्ड बोला—सुन्दरी! तुम्हें पा छेनेपर चाहे मेरा घब हो जाय अथवा बधले भी महान् बट भोगना पड़े [मुझे स्वीकार है]। भीरु! मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो।

ऐसा कहकर राजाने उस कन्याको बलपूर्वक बाहुपाशमें कस लिया और उस एकान्त वनमें, जहाँसे कहीं आवाज भी नहीं पहुँच सकती थी, उसे नगा कर दिया। बेचारी अबला उसकी धुजाओंसे छूटनेके लिये बहुत छटपटायी, परन्तु फिर भी उसने स्वेच्छानुसार उसके साथ भोग किया। राजा दण्ड वह अत्यन्त कटोरतापूर्ण और महाभयानक अपराध करके सुरत अपने नगरको चले दिया तथा भार्गव कन्या अरजा दीनभावसे रोती हुई अत्यन्त उद्विग्न हो आश्रमके समीप अपने देव-सुख पिताके पास आयी। उसके पिता अमित तेजस्वी वैश्वर्षि शुक्राचार्य सरोवरपर स्नान करने गये थे। स्नान करके वे दो ही घड़ीमें शिष्योंसहित आश्रमपर लौट आये। [आश्रमपर आकर] उन्होंने देखा—अरजाकी दशा बड़ी दयनीय है, वह पूरुष स्त्री हुई है। [सुरतही सारा रहस्य उनके ध्यानमें आ गया।] फिर वे शुक्रको बड़ा रोष हुआ, वे तीनों लोकोंको दण्ड सा करते हुए अपने शिष्योंको मुनाकर बोले—धर्मन विपरीत आचरण करनेवाले अदूरदर्शी दण्डके ऊपर प्रवृत्ति अग्निशिखाके समान भयङ्कर विपत्ति आ रही है, तुम सब लोग देखना—वह छोटी बुद्धिवाला पापी राजा अपने देश, भृत्य, सेना और वाहनसहित नष्ट हो जायगा। उसका राज्य तो भोजन लवा चौड़ा है, उस समूचे राज्यमें

हन्द्र धूलकी बड़ी भारी वर्षा करेंगे। उस राज्यमें रहनेवाले स्थावर-जङ्गम जितने भी प्राणी हैं, उन सबका उस धूलकी वर्षासे क्षीम ही नाश हो जायगा। जहाँतक दण्डका राज्य है, वहाँतकके उपवनों और आश्रमोंमें अकस्मात् छात राततक धूलकी वर्षा होती रहेगी।

कोषसे धन छेनेके कारण इस प्रकार श्राप दे महर्षि शुक्रने आश्रमवासी शिष्योंसे कहा—‘तुमलोग यहाँ रहने वाले सब लोगोंका इस राज्यकी सीमासे बाहर ले जाओ।’ उनकी आज्ञा पाते ही आश्रमवासी मनुष्य क्षीप्रतापूर्वक उस राज्यसे हट गये और सीमासे बाहर जाकर उन्होंने अपने डेरे ढाल लिये। तदनन्तर, शुक्राचार्य अरजासे बोले—‘ओ नीच बुद्धिवाली कन्या! तू अपने चित्तको एकाम्र करके सदा इस आश्रमपर ही निवास कर। यह चार कोसके विस्तारवाला सुन्दर शोभासम्पन्न सरोवर है। अरजे! तू रजोगुणसे रहित धार्मिक जीवन व्यतीत करती हुई सौ वर्षोंतक यहीं रह।’ महर्षिका यह आदेश सुन अरजाने ‘तथास्तु’ कहकर उसकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय वह बहुत ही सुखी हो रही थी। शुक्राचार्यने कन्यासे उपर्युक्त बात कहकर वहाँसे दूरे आश्रमके लिये प्रस्थान किया। ब्रह्मवादी महर्षिके कथनानुसार विन्ध्यगिरिके शिखरोंपर बैठा हुआ राजा दण्डका समूचा राज्य एक सप्ताहके भीतर ही जलकर खाक हो गया। तबसे वह विशाल वन ‘दण्डकारण्य’ कहलाता है। सुनन्दन! आपने जो मुझसे पूछा था, वह सारा प्रसङ्ग मैंने कह सुनाया; अरु सम्बोधनासनका समय बीता जा रहा है। ये महर्षिगण सब ओर जलके भरे बड़े टैंकर अर्थात् बड़े भयङ्कर दूरफेकी पूजा कर रहे हैं। आप भी चलकर सम्बोधन करें।

श्रुतिकी आज्ञा मानकर श्रीरघुनाथजी सम्बोधनासन करनेके लिये उस पवित्र सरोवरके तटपर गये। तदनन्तर आचमन एवं साय-सन्ध्या करके श्रीरघुनाथजी महात्मा कुम्भजके आश्रममें गये। वहाँ उन्होंने बड़े आदरके साथ अधिक गुणकारी फल मूल तथा रसीले साग भोजनके लिये अर्पण किये। नरसिंह श्रीरामने बड़ी प्रसन्नताके साथ उन अमृतके समान मधुर भोजनका भोग लगाया और पूर्ण वृत्त होकर रात्रिमें वहाँ शयन किया। सबेरे उठकर

उन्होंने अपना नित्यकर्म किया और वहाँसे विदा होनेके लिये महर्षिके पास गये। वहाँ जाकर उन्होंने मुनिगो प्रणाम किया और कहा—‘ब्रह्मन् ! अब मैं आपसे विदा होना चाहता हूँ, आप आशा देनेकी कृपा करें। महाशुने ! आज मैं आपके दर्शनसे कृतार्थ और अनुग्रहीत हुआ।’

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसे अद्भुत वचन कहनेपर तपस्वी अगस्त्यजीने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा—‘श्रीराम ! कल्याण-मय अक्षरोंसे युक्त आपका यह वचन बड़ा ही अद्भुत है। खनुन्दन ! यह सम्पूर्ण प्राणियोंको पवित्र करनेवाला है। जो मनुष्य आपकी दो वट्टी भी देख लेते हैं, वे समस्त प्राणियोंमें पवित्र हैं और देवता कहलाते हैं। * रघुश्रेष्ठ ! आप समस्त देहधारियोंके लिये परम पावन हैं। आपका प्रभाव ऐसा ही है। जो लोग आपकी चर्चा करेंगे, उन्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। आप इस मार्गसे शान्त एवं निर्भय होकर जाइये और धर्मपूर्वक राज्यका पालन कीजिये; क्योंकि आप ही इस जगत्के एकमात्र सहारे हैं।’

महर्षिके ऐसा कहनेपर महाराज श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा अन्यान्य मुनिवरोंको भी,

जो सब-के-सब तपस्याके धनी थे, सादर अभिवादन करके वे शान्तमानसे सुवर्णभूषित पुष्पक विमानपर चढ़ गये। यात्राके समय मुनिगणोंने सब ओरसे उत्तुप आशीर्वादोंकी वर्षा की। समस्त पुरुषार्थोंके ज्ञाता श्रीरघुनाथजी दोपहर होते-होते अयोध्यामें पहुँचकर सातवीं छवोदीमें उतरे। तपस्वात् उन्होंने इच्छानुसार चलनेवाले उस परम सुन्दर पुष्पक विमानको विदा कर दिया। फिर महाराजने द्वारपालोंसे कहा—‘तुमलोग फुर्तसे जाकर भरत और लक्ष्मणको मेरे आगमनकी सूचना दो और उन्हें अपने साथ ही लिबा लाओ; विलम्ब न करना।’ द्वारपाल आज्ञाके अनुसार जाकर दोनों कुमारोंको बुला ले आये। श्रीरघुनाथजी अपने प्रियबन्धु भरत और लक्ष्मणको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें छातीसे लगाकर बोले—‘मैंने ब्राह्मणके शुभ कार्यका यथावत् सम्पादन किया है। अब मैं [प्रतिमा-

स्थापन, देवालय-निर्माण आदि] पूर्त-धर्मका अनुष्ठान करूँगा। वीरो ! मेरा कान्यकुब्ज देशमें जाकर भगवान् वामनकी प्रतिष्ठा करनेका विचार है।

श्रीरामका लङ्का, रामेश्वर, पुष्कर एवं मथुरा होते हुए गङ्गातटपर जाकर भगवान् श्रीवामनकी स्थापना करना

भीष्मजीने पूछा—ब्रह्मर्षे! श्रीरामचन्द्रजीने कान्यकुब्ज देशमें भगवान् श्रीवामनकी प्रतिष्ठा किस प्रकार की, उन्हें श्रीवामनजीका विग्रह कहाँ प्राप्त हुआ—इन सब बातोंका विस्तारके साथ वर्णनकीजिये। भगवन्! श्रीरामचन्द्रजीके कीर्तनसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा बड़ी ही मधुर, पावन तथा मनोरम होती है। आपने जो यह कथा सुनायी है, उससे मेरे हृदय और कानोंको बड़ा सुख मिला है। सारा संसार भगवान् श्रीरामकी प्रेम और अनुरागसे देखता है; वे बड़े ही धर्मरु थे। वे जब पृथ्वीका राज्य करते थे, उस समय सभी वृक्ष फल और रससे भरे रहते थे। पृथ्वी विना जोते ही अन्न देती थी। उन महारामका इस भूमण्डलपर कोई शत्रु नहीं था। अतः मुनिवर! मैं उन भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका सारा चरित्र सुनना चाहता हूँ।

पुलस्त्यजी बोले—महाराज! धर्मके मार्गपर स्थित रहनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने कुछ कालके पश्चात् जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया, उसे एकाग्र मनसे सुनो। एक दिन श्रीरघुनाथजी मन ही-मन इस बातका विचार करने लगे कि प्राक्ष-कुलोत्पन्न राजा विभीषण लङ्कामें रहकर सदा ही राज्य करते रहें—उममें किसी प्रकारकी विप्र-भाग्य न पड़े, इसके लिये क्या उपाय हो सकता है। मुझे चलकर उन्हे हितकी बात बतानी चाहिये, जिससे उनका राज्य सदा कायम रहे। अमित तैजस्वी श्रीरामचन्द्रजी जब इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय भरतजी वहाँ आये और श्रीरामकी विचारमग्न देख यों बोले—‘देव! आप क्या सोच रहे हैं? यदि कोई गुप्त बात न हो तो मुझे बतानेकी कृपा करें।’ श्रीरघुनाथजीने कहा—‘मेरी कोई भी बात तुमसे छिपानेयोग्य नहीं है। तुम और महापरास्वी लक्ष्मण मेरे बाहरी प्राण हो। मेरे मनमें इस समय सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि विभीषण देवताओंके साथ कैसा चर्चा करता है; क्योंकि देवताओंके हितके लिये ही मैंने रावणका वध किया था। इसलिये वत्स! जहाँ विभीषण हैं, वहाँ मैं जाना चाहता हूँ। लङ्कापुरीको देखकर राक्षसराजको उनके कर्तव्यका उपदेग कलेंगा।’

भगवान् श्रीरामके ऐसा कहनेपर हाथ जोड़कर पड़े हुए भरतने कहा—‘मैं भी आपके साथ चर्चेंगा।’ श्रीरघुनाथजी

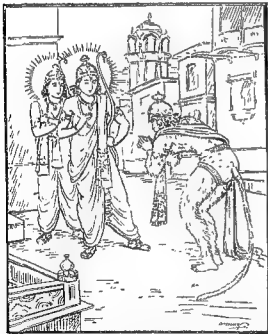
बोले—‘महाबाहो! अवश्य चलो।’ फिर वे लक्ष्मणसे बोले—‘वीर! तुम नगरमें रहकर हम दोनोंके लौटनेक इसकी रक्षा करना।’ लक्ष्मणको इस प्रकार आदेश देकर कौसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले श्रीरामचन्द्रजीने पुष्पक विमानका स्मरण किया। विमानके आ जानेपर वे दोनों भाई उसपर आरुढ़ हुए। सबसे पहले वह विमान गान्धार

देशमें गया, वहाँ भगवान् भरतके दोनों पुत्रोंसे मिलकर उनकी राजनीतिक निरीक्षण किया। इसके बाद पूर्व दिशामें जाकर वे लक्ष्मणके पुत्रोंसे मिले। उनके नगरमें छः रातें व्यतीत करके दोनों भाई राम और भरत दक्षिण दिशाकी ओर चले। गङ्गा-यमुनाके संगम-स्थान प्रयागमें जाकर महर्षि भरद्वाजको प्रणाम करके वे अत्रिमुनिके आश्रमपर गये। वहाँ अत्रिमुनिसे बातचीत करके दोनों भाइयोंने जनस्थानकी यात्रा की। [जनस्थानमें प्रवेश करते हुए] श्रीरामचन्द्रजी बोले—‘भरत! यही वह स्थान है, जहाँ दुरात्मा रावणने एभ्रजान चटायुको मारकर सीताका हरण किया था। जटापु हमारे पिताजीके मित्र थे। इस स्थानपर हमलोगोंका दुष्ट बुद्धिवाले कन-वधके साथ महान् युद्ध हुआ

गा। कवन्धको मारकर हमने उसे आगमें जला दिया था। मरते समय उसने बताया कि सीता रावणके धरमे हैं। उसने यह भी कहा कि आप ऋष्यमूक पर्वतपर जाइये। वहाँ सुग्रीव नामके वानर रहते हैं, वे आपके साथ मित्रता करेंगे। यही वह पम्पा सरोवर है, जहाँ शबरी नामकी तपस्विनी रहती थी। यही वह स्थान है, जहाँ सुग्रीवके लिये मैंने बालीको मारा था। वीर! बालीकी राजधानी किष्किन्धापुरी यह दिखायी दे रही है। इसीमें धर्मात्मा वानरराज सुग्रीव अन्यान्य वानरोंके साथ निवास करते हैं। सुग्रीव उस समय अपने सभाभवनमें विराजमान थे। इतनेमें ही भरत और श्रीरामचन्द्रजी किष्किन्धापुरीमें जा पहुँचे। उन दोनों भाइयोंको उपस्थित देख सुग्रीवने उनके चरणोंमें प्रणाम किया। फिर उन दोनों

भाइयोंको सिंहासनपर बिठाकर सुग्रीवने अर्घ्य निवेदन किया और साथ ही अपने आपको भी उनके चरणोंमें अर्पित कर दिया। इस प्रकार जब परम धर्मात्मा श्रीरघुनाथजी सभामें विराजमान हुए तब अहम्बर, हनुमान्, नल, नील, पाटल और ऋक्षराज जाम्बवान् आदि सभी वानर-वीर सेनाओंसहित वहाँ आये। अन्तःपुरकी सभी स्त्रियाँ—रुमा और तारा आदि भी उपस्थित हुईं। सबको अनुपम आनन्द प्राप्त हुआ।

सब लोग भगवान्को साधुवाद देने लगे और सबने भगवान् का दर्शन करके प्रेमाश्रुयोंसे गद्गद हो उन्हें प्रणाम किया।

सुग्रीव बोले—महाराज! आप दोनोंने किस कार्यसे यहाँ पधारनेकी कृपा की है, यह शीघ्र बताइये।

सुग्रीवके इस प्रकार गूछनेपर श्रीरामचन्द्रजीकी आशासे भरतने लङ्का-यात्राकी बात बतायी। तब सुग्रीवने कहा—**धर्म भी आप दोनोंके साथ राक्षसराज बिभीषणसे मिलनेके लिये लङ्कापुरीमें चलेगा।** सुग्रीवके ऐसा कहनेपर श्रीरघुनाथजीने कहा—**“चलो।”** फिर सुग्रीव, श्रीराम और भरत—ये तीनों पुष्पक विमानपर बैठे। तुरंत ही वह विमान समुद्रके उत्तर-तटपर जा पहुँचा। उस समय श्रीरामने भरतसे कहा—**“यही वह स्थान है, जहाँ राक्षसराज बिभीषण अपने चार मन्त्रियोंको साथ लेकर प्राण बचानेके लिये मेरे पास आये थे। उसी समय लक्ष्मणने लङ्काके राज्यपर उनका अभिषेक किया था। वहाँ मैं समुद्रके इस पार तीन दिनतक इस आशासे ठहरा रहा कि यह मुझे दर्शन देगा और [सगर-का पुत्र होनेके नाते] अपना कुटुम्बी समझकर मेरा कार्य करेगा। किन्तु तबतक इसने मुझे दर्शन नहीं दिया। यह देखकर चौथे दिन मैंने बड़े बेगसे धनुष चढ़ाकर दायमें दिव्यास्त्र ले लिया। यह देख समुद्रको बड़ा भय हुआ और वह शरणागति होकर लक्ष्मणके पास पहुँचा। सुग्रीवने भी बहुत अनुनय-विनय की और कहा—‘प्रभो! दये क्षमा कर दीजिये।’ तब मैंने वह बाण मरुदेशमें फेंक दिया। इसके बाद समुद्रने मुझसे कहा—‘रघुनन्दन! आप मेरे ऊपर पुल बाँधकर जलराशिसे पूर्ण महासागरके पार चले जाइये।’ तब मैंने वरुणके निवास-स्थान समुद्रपर यह महान् पुल बाँधा था। श्रेष्ठ वानरोंने मिलकर तीन ही दिनोंमें यह कार्य पूरा किया था। पहले दिन उन्होंने चौदह योजनतक पुल बाँधा, दूसरे दिन छत्तीस योजनतक और तीसरे दिन सौ योजनतकका पूरा पुल तैयार कर दिया। देखो, यह लङ्का दिखायी दे रही है। इसका परकोटा और नगरद्वार—सब खोनेके बने हुए हैं। यहाँ वानर-वीरोंने बहुत बड़ा घेरा डाला था। यहाँ नीलने राक्षसश्रेष्ठ प्रहस्तका वध किया था। इसी स्थानपर हनुमान्जीने धूम्राक्षको मार गिराया था। यहीं सुग्रीवने महोदर और अतिकायको मौतके घाट उतारा था। इसी स्थानपर मैंने कुम्भकर्णको और लक्ष्मणने इन्द्रजित्को मारा था। तथा यही मैंने राक्षसराज दशग्रीवका वध किया था। यहाँ लोकपितामह ब्रह्माजी मुझसे वार्तालाप करनेके**

लिये पधारे थे । उनके साथ पार्वतीवहित विश्वलघापी भगवान् शङ्कर भी थे । हमारे पिता महाराज दशरथ भी स्वर्गलोकसे यहाँ पधारे थे । जानकीकी बुद्धि चाहेनाले उन सभी लोगोंके समक्ष सीताने इस स्थानपर अभिर्षे प्रवेश किया या और वे सर्वथा शुद्ध प्रमाणित हुई थीं । लङ्कापुरीके अधिष्ठाता देवताओंने भी सीताकी अभिपरीक्षा देखी थी । पिताजीकी आशासे मैंने सीताको स्वीकार किया । उसके बाद महाराजने मुझसे कहा—बेटा ! अब अयोध्याको जाओ ।”

श्रीरामचन्द्रजी जब इस प्रकार बात कर रहे थे, पुष्पक विमान वहीं ठहरा रहा । उसी समय प्रधान प्रधान राक्षसोंने जो वहाँ उपस्थित थे, तुरत ही विभीषणके पास आ बड़े हर्षमें भरपूर विवेदन किया—“राक्षसराज ! सुषीकरे साथ भगवान् श्रीरामचन्द्रजी पधारे हैं, उनके साथ उन्हींकी सी आकृतिवाले एक दूसरे पुरुष भी हैं ।” श्रीरामचन्द्रजी नगरके समीप आ गये हैं । यह समाचार सुनकर विभीषणने [प्रिय सवाद सुनानेवाले] उन दूतोंका विशेष सकार किया तथा उन्हें धन देकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण किये । फिर लङ्कापुरीकी सजानेकी आशा देकर वे मन्त्रियोंके साथ बाहर निकले । मेरे पर्वतपर उदित हुए सूर्यकी भाँति भगवान् श्रीरामको विमानपर बैठे देख विभीषणने उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम

किया और कहा—“भगवन् ! आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गये, क्योंकि आज मुझे आपके विद्वन्मय चरणोंका दर्शन मिला है ।” इस प्रकार श्रीरघुनाथजीका अभिवादन करके वे भरत और सुमीने भी गले लगाकर गिरे । तदनन्तर उन्होंने स्वर्गसे भी बटकर सुगोभित लङ्कापुरीमें सबको प्रवेश कराया और सब प्रकारके रत्नोंसे सुगोभित रावणके जगमगाते हुए भवनमें उन्हें ठहराया । जब श्रीरामचन्द्रजी आसनपर विराजमान हो गये, तब विभीषणने अर्घ्य निवेदन करके हाथ जोड़कर सुप्रीव और भरतसे कहा—“यहाँ पधारे हुए भगवान् श्रीरामको भेंट करने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है । यह लङ्कापुरी तो सब भगवान्ने ही त्रिलोकीके लिये कण्टकरूप पापी शत्रुको मारकर मुझे प्रदान की है । यह पुरी ही नहीं, ये क्रियाएँ, ये पुत्र तथा स्वयं मैं—यह सब कुछ भगवान्की तैवामें अर्पित है । भगवन् ! आपको नमस्कार है; आप इसे स्वीकार करें ।”

तदनन्तर राजा विभीषणका मन्त्रिमण्डल और लङ्काके निवासी श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये उत्सुक हो वहाँ आये और विभीषणसे बोले—“प्रभो ! हमें श्रीरामजीका दर्शन करा दीजिये ।” विभीषणने महाराज श्रीरामचन्द्रजीसे उनका परिचय कराया और श्रीरामकी आशासे भरते उन राक्षस गतिथोंके द्वारा मंडमें दिये हुए धन और रत्नराशिसे ग्रहण किया । इस प्रकार राक्षसराजके भवनमें श्रीरघुनाथजीने तीन दिनतक निवास किया । चौथे दिन जब श्रीरामचन्द्रजी राजसभामें विराजमान थे, राजमाता कैकेयीने विभीषणसे कहा—“बेटा ! मैं भी अपनी बहूओंके साथ चलकर श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करूँगी, तुम उन्हें सूचना दे दो । ये महाभाग श्रीरघुनाथजी चार मूर्तियोंमें प्रकट हुए सनातन भगवान् श्रीविष्णु हैं तथा परम सौभाग्यवती सीता साक्षात् रुद्री हैं । तुम्हारा बड़ा भाई उनके स्वरूपको नहीं पहचान पाया था । तुम्हारे पिताने देवताओंके सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान् श्रीविष्णु रघुकुलमें राजा दशरथके पुनरुत्पत्ते अवतार लेंगे । ये ही दशप्रिय रावणका विनाश करेंगे ।”

विभीषण बोले—माँ ! तुम श्रीरघुनाथजीके समीप अस्व जाओ । मैं पहले जाकर उन्हें सूचना देता हूँ ।

यों कहकर विभीषण जहाँ श्रीरामचन्द्रजी थे, वहाँ गये और वहाँ भगवान्का दर्शन करनेके लिये आये हुए सब लोगोंको विदा करके उन्होंने सभा भवनको सर्वथा एकांत

बना दिया। फिर श्रीरामके सम्मुख खड़े होकर कहा—
‘महाराज ! मेरा निवेदन सुनिये; रावणको, कुम्भकर्णको
तथा मुशको जन्म देनेवाली मेरी माता कैकसी आपके चरणोंका
दर्शन चाहती है; आप कृपा करके उसे दर्शन दें।’

श्रीरामने कहा—‘राक्षसराज ! [तुम्हारी माता मेरी
भी माता ही हैं, अतः] मैं माताका दर्शन करनेकी इच्छासे
स्वयं ही उनके पास चढ़ूँगा। तुम शीघ्र मेरे आगे-आगे
चलो।’ ऐसा कहकर वे सिंहासनसे उठे और चल पड़े।
कैकसीके पास पहुँचकर उन्होंने मस्तकपर अञ्जलि बाँध उसे
प्रणाम करते हुए कहा—‘देवि ! मैं आपको प्रणाम करता
हूँ। [निम्नकी माता होनेके नाते] आप धर्मतः मेरी माता हैं।
जैसे कौसल्या मेरी माता हैं, उसी प्रकार आप भी हैं।’

कैकसी बोली—वत्स ! तुम्हारी जय हो, तुम चिरकाल-
तक जीवित रहो। वीर ! मेरे पतिने कहा था कि ‘भगवान्
श्रीविष्णु देवताओंका हित करनेके लिये रघुकुलमें मनुष्य-
रूपसे अवतार लेंगे। वे रावणका विनाश करके विभीषणको
राज्य प्रदान करेंगे। वे दशरथनन्दन श्रीराम वालीका वध
और समुद्रपार पुल बाँधने आदिका कार्य भी करेंगे।’ इस
समय स्वामीके वचनोंका स्मरण करके मैंने तुम्हें पहचान
लिया। सीता लक्ष्मी हैं, तुम श्रीविष्णु हो और वानर देवता हैं।
अच्छा, बेटा ! तुम्हें अमर यन्त्र प्राप्त हो।

विभीषणकी पत्नी सरमाने कहा—भगवन् !
यही अशोक-वाटिकामें आपकी प्रिया श्रीजानकी देवीकी मैंने
पूरे एक वर्षतक सेवा की थी, वे मेरी सेवाते यहाँ मुखपूर्वक
रही हैं। परंतप ! मैं प्रतिदिन श्रीसीताके चरणोंका स्मरण
करती हूँ। रात-दिन यही सोचती रहती हूँ कि कब उनका
दर्शन होगा। आप श्रीजनकमन्दिनीको अपने साथ ही यहाँ
क्यों नहीं लेते आये ! उनके बिना अकेले आपकी शोभा
नहीं हो रही है। आपके निकट सीता शोभा पाती हैं और
सीताके समीप आप।

जब सरमा इस प्रकार बात कर रही थी, उस समय भरत
मन-ही-मन सोचने लगे—‘यह कौन स्त्री है, जो श्रीरघुनाथजीसे
वार्तालाप कर रही है ?’ श्रीरामचन्द्रजी भरतका अभिप्राय
ताड़ गये, वे तुरंत ही बोले—‘ये विभीषणकी पत्नी हैं,
इनका नाम सरमा है। ये सीताकी प्रिय सखी हैं। वे इन्हें
बहुत मानती हैं।’ इतना कहकर वे सरमासे बोले—
‘कल्याणी ! अब तुम भी जाओ और पतिके गृहकी रक्षा
करो।’ इस प्रकार सीताकी प्यारी सखी सरमाको विदा करके
श्रीरामने विभीषणसे कहा—‘निम्नाप विभीषण ! तुम
सदा देवताओंका प्रिय कार्य करना, कभी उनका अपराध
न करना; तुम्हें देवराजके आशानुसार ही चलना चाहिये।
यदि लङ्कामें किसी तरह कोई मनुष्य चला आये तो
राक्षसोंके उसका वध नहीं करना चाहिये, वरं मेरी ही
भाँति उसका स्वागत-सत्कार करना चाहिये।’

विभीषणने कहा—‘नरभेड ! आपकी आज्ञाके
अनुसार ही मैं सारा कार्य फलूँगा।’ विभीषण जब इस
प्रकार कह रहे थे, उसी समय वायुदेवताने आकर श्रीरामसे
कहा—‘महाभाग ! यहाँ भगवान् श्रीविष्णुकी वामन-मूर्ति
है, जिसने पूर्वकालमें राजा बलिको बाँधा था। आप उसे ले
जायें और कान्यकुब्ज देशमें स्थापित कर दें।’ वायु
देवताके प्रज्ञावर्मे श्रीरामचन्द्रजीकी सम्मति जान विभीषणने
श्रीवामनभगवान्के विग्रहको सब प्रकारके रजोंसे विभूषित
किया और लाकर भगवान् श्रीरामको समर्पित कर दिया। फिर
उन्होंने इस प्रकार कहा—‘पुनर्नन्दन ! जिस समय मेघनादने
इन्द्रको परास्त किया था, उस समय विजय-चिह्नके रूपमें वह
इस वामन-मूर्तिके [इन्द्रलोकसे] उठा लाया था। देवदेव !
अब आप इन भगवान्को ले जाइये और यथास्वान् इन्हें
स्थापित कीजिये।’

‘तथास्तु’ कहकर श्रीरघुनाथजी पुण्यक विमानपर

आरुढ़ हुए। उनके पीछे असंख्य घन, रत्न और देवश्रेष्ठ वामनजीको लेकर सुभीय और भरत भी विमानपर चढ़े। आकाशमें जाते समय श्रीरामने विभीषणसे कहा—‘ध्रुम यहीं रहो।’ यह सुनकर विभीषणने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—‘प्रभो! आपने मुझे जो-जो आशाएँ दी हैं, उन सबका मैं पाछन करूँगा। परन्तु महाराज! इस सेतुके मार्गसे पृथ्वीके समस्त मानव यहाँ आकर मुझे सतायेंगे। ऐसी परिस्थितिमें मुझे क्या करना चाहिये?’ विभीषणकी बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने हाथमें धनुष ले सेतुके दो टुकड़े कर दिये। फिर तीन विभाग करके बीचका दस योजन उड़ा दिया। उसके बाद एक स्थानपर एक योजन और तोड़ दिया। तदनन्तर वेलावन (वर्तमान रामेश्वरक्षेत्र) में पहुँचकर श्रीरामचन्द्रजीने श्रीरामेश्वरके नामसे देवाधिदेव महादेवजीकी स्थापना की तथा उनका विधिवत् पूजन किया।

भगवान् रुद्र बोले—‘धुनन्दन! मैं इस समय यहाँ साक्षात् रूपसे विराजमान हूँ। जबतक यह संसार, यह पृथ्वी और यह आपका सेतु कायम रहेगा, तबतक मैं भी यहाँ स्थिरतापूर्वक निवास करूँगा।

श्रीरामने कहा—‘भक्तोंको अभय करनेवाले देव-देवेश्वर। आपको नमस्कार है। दश-यज्ञका विषय करने-

वाले गौरीपते! आपको नमस्कार है। आप ही शर्व, रुद्र, भैव और वरद आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। आप पशुओं (जीवों) के स्वामी, नित्य उग्रस्वरूप तथा जटाजूट धारण करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है। आप ही महादेव, भीम और त्र्यम्बक (त्रिनेत्रधारी) कहलाते हैं; आपको नमस्कार है। प्रजापालक, सबके ईश्वर, भग देवताके नेत्र फोड़नेवाले तथा अन्धकासुरका वध करने-वाले भी आप ही हैं; आपको नमस्कार है। आप नीलकण्ठ, भीम, वेधा (विधाता), ब्रह्माजीके द्वारा स्तुत, कुमार कार्तिकेयके शत्रुका विनाश करनेवाले, कुमारको जन्म देनेवाले, विंशोहित, धूम्र, शिब, क्रपण, नीलशिखण्ड, शङ्खी (त्रिशङ्खधारी), दिव्यवायी, उग्र और त्रिनेत्र आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। सोना और धन आपका धीर्य है। आपका स्वरूप किसीके चिन्तनमें नहीं आ सकता। आप देवी पार्वतीके स्वामी हैं। सम्पूर्ण देवता आपकी स्तुति करते हैं। आप शरण लेने योग्य, कामना करने योग्य और सयोजात् नामसे प्रसिद्ध हैं; आपको नमस्कार है। आपकी भक्तोंमें श्वभक्ता चिह्न है। आप मुण्डित भी हैं और जटाधारी भी। आप ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करनेवाले, तपस्वी, शान्त, ब्राह्मणभक्त, जयस्वरूप, विश्वके आत्मा, संसारकी सृष्टि करनेवाले तथा सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके स्थित हैं; आपको नमस्कार है। आप दिव्यस्वरूप, शरणागतका कष्ट दूर करनेवाले, भक्तोंपर सदा ही दया रखनेवाले तथा विश्वके तेज और मनमें व्याप्त रहनेवाले हैं; आपको वारंवार नमस्कार है।*

१. प्रभव-नाशमें संसारका संहार करनेवाले। २. जगत्-को रक्षनेवाले। ३. संसारकी उत्पत्तिके कारण। ४. वर देनेवाले। ५. अर्चक रूप धारण करनेवाले। ६. लाल रंगवाले। ७. धूर्तके समान रंगवाले। ८. कल्याणस्वरूप। ९. मारनेवाले। १०. नीले रंगका जटाजूट धारण करनेवाले। ११. दिव्यरूपसे शयन करनेवाले। १२. भक्तोंकी प्रार्थनासे तत्क्षक प्रकट होनेवाले।

* नमस्ते देवदेवेश भक्तानामभयंकर।

गौरीकान्त नमस्तुभ्यं दशयशविनाशन॥

नमः शर्वाय रुद्राय भवाय वरदाय च।

पशूनां पतये नित्यमुद्याय च फणदिने॥

महादेवाय भीमाय त्र्यम्बकाय विशाङ्गते।

ईशानाय भगवताय नमोऽस्तुत्यवकथादिने॥

पुलस्त्यजी कहते हैं—इस प्रकार स्तुति करनेपर देवाधिदेव महादेवजीने अपने सामने खड़े हुए श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—‘रघुनन्दन ! आरका कल्याण हो । कमलनयन परमेश्वर ! आप देवताओंके भी आराध्य देव और सनातन पुरुष हैं । नररूपमें लिये हुए सत्त्वान् नारायण हैं । इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये ही आपने अवतार ग्रहण किया था, सो अब इस अवतारका सारा कार्य आपने पूर्ण कर दिया है । आरके बनाये हुए मेरे इस स्थानपर समुद्रके समीप आकर जो मनुष्य मेरा दर्शन करेंगे, वे यदि महापापी होंगे तो भी उनके सारे पाप नष्ट हो जायेंगे । ब्रह्महत्या आदि जो कोई भी बोर पाप हैं, वे मेरे दर्शनमात्रसे नष्ट हो जाते हैं—इसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ।* अच्छा, अब आप जाइये और गङ्गाजीके तटपर भगवान् श्रीवामनकी स्थापना कीजिये । पृथ्वीके आठ भाग करके [उन्हें पुत्रोंकी सीप दीजिये और स्वयं] अपने परम धामको पधारिये । भगवन् ! आपकी नमस्कार है ।’

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी भगवान् शंकरको प्रणाम करके वहाँसे चल दिये । ऊपर-ही-ऊपर जब वे पुष्कर तीर्थके

नीलम्रीचाय भीमाय वैषसे वैषसा स्तुत ।
कुमाररघुनिप्राय कुमारजननाय च ॥
बिलोहिताय धृन्नाय शिवाय ऋदनाय च ।
नित्यं नीलशिखण्डाय द्यूतिने दिव्यशशिने ॥
उप्राय च शिनेप्राय हिरण्यवसुरतसे ।
भयिन्त्यायाभिशकायै सर्वदेवस्तुताय च ॥
अभिगङ्गाय काम्नाय सपोज्ञायाय वै नमः ।
शुभध्वजाय मुण्डाय जहिने मङ्गलारिणे ॥
सत्यमानाय शांताय मङ्गलप्राय जवाय च ।
विश्वामित्रे विश्वरूपे विश्वामनाय तिष्ठते ॥
नमो नमस्ते दिव्याय प्रथमार्चिधराय च ।
भक्तस्तुक्तमिने नित्यं विश्वतोमनोगते ॥

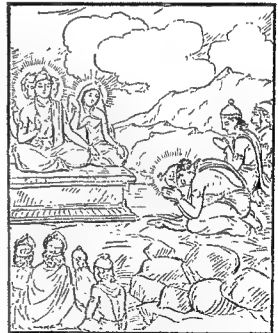
३५ । १३९-१४७)

- * यह स्वयां श्रुते स्थाने मदीये रघुनन्दन ।
- आगत्य मानवा राम पश्येयुरिह सगरे ॥
- गङ्गापातककुला ये तेषां पापं विनश्यति ।
- मङ्गलप्यादि धामानि दुष्टानि यानि क्षान्तिन्च ॥
- दर्शनादेव नदपन्ति नाय कार्या विचारण ।

(३५ । १५२-१५३)

५० पु० अं० २०—

सामने पहुँचे तो उनके विमानकी गति रुक गयी । अब वह आगे नहीं बढ़ पाता था । तब श्रीरामचन्द्रजीने कहा—‘सुग्रीव ! इस निराधार आकाशमें स्थित होकर भी यह विमान कैसे आवद्ध हो गया है ? इसका कुछ कारण अवश्य होगा, तुम नीचे जाकर पता लगाओ ।’ श्रीरघुनायजीके आज्ञानुसार सुग्रीव विमानसे उतरकर जब पृथ्वीपर आये तो क्या देखते हैं कि देवताओं, सिद्धों और ब्रह्मर्षियोंके समुदायके साथ चारों वेदोंसे युक्त भगवान् ब्रह्माजी विराजमान हैं । यह देख वे विमानपर जाकर श्रीरामचन्द्रजीसे बोले—‘भगवन् ! यहाँ समस्त लोकोंके पितामह ब्रह्माजी लोकपालों, षडुओं, आदित्यों और मरुद्गणोंके साथ विराजमान हैं । इसी लिये पुष्पक विमान उन्हें लौंघकर नहीं जा रहा है ।’ तब श्रीरामचन्द्रजी सुवर्णभूषित पुष्पक विमानसे उतरे और देवी गायत्रीके साथ बैठे हुए भगवान् ब्रह्माको छाष्टाङ्ग प्रणाम किया । इसके बाद वे प्रणतभावसे उनकी स्तुति करने लगे ।

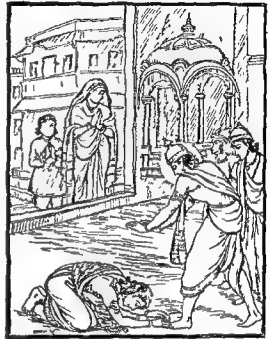

श्रीरामचन्द्रजीने कहा—‘मैं प्रजापतियों और देवताओंसे पूजित लोककर्त्ता ब्रह्माजीको नमस्कार करता हूँ । समस्त देवताओं, लोकों एवं प्रजाओंके स्वामी जगदीश्वरको प्रणाम करता हूँ । देवदेवेश्वर ! आपकी नमस्कार है । देवता और अनुर दोनों ही आपकी वन्दना करते हैं । आप श्रुत, भविष्य और वर्तमान—तीनों कालोंके स्वामी हैं । आप

ही सहायकारी ब्रह्म हैं। आग के जेज भूरे रंग के हैं। आग ही बालक और आग ही इन्द्र हैं। गलेमें नीला चिह्न धारण करनेवाले महादेवजी तथा लम्बे उदरवाले गणेशजी भी आग के ही स्वरूप हैं। आग वेदों के कर्ता, नित्य, पशुपति (जीवों के स्वामी), अग्निदासी, हाथोंमें कुछ धारण करनेवाले, हथसे चिह्नित धनुषवाले, भोला, रक्षक, दारु, विष्णु, जटाधारी, मुण्डित, शिलाधारी एवं दण्ड धारण करनेवाले, महान् यशस्वी, भूलों के इश्वर, देवताओं के अधिपति, सब के आत्मा, सबको उत्पन्न करनेवाले, सर्वव्यापक, समस्त संहार करनेवाले, सुदृष्टांत, जगद्गुरु, अविधारी, कमण्डलु धारण करनेवाले देवता, लुक्लुबा आदि धारण करनेवाले, मृत्यु एवं अमृतस्वरूप, पारिव्राज्य पर्यतरूप, उत्तम व्रतका पालन करनेवाले, ब्रह्मचारी, व्रतधारी, हृदय शुकामें निवास करनेवाले, उत्तम कमल धारण करनेवाले, अंगर, दर्शनयोग, बाल्यार्थ के समान अरुण कान्तिवाले, कमलपर वास करनेवाले, पञ्चविध देशयंत्र से परिपूर्ण, सावित्री के पति, अच्युत, दानवों को हर देनेवाले, विष्णु से घरदान प्राप्त करनेवाले, कर्मकर्ता, पापहारी, हाथमें अभय-मुद्रा धारण करनेवाले, अग्निरूप मुखवाले, अग्निमय ध्वजा धारण करनेवाले, मुनिस्वरूप, दिवाभों के अधिपति, आनन्दरूप, वेदों की सृष्टि करनेवाले, धर्मादि चारों पुरुषार्थों के स्वामी, वानप्रस्थ, वनवासी, आश्रमी द्वारा पूजित, जगत्को धारण करनेवाले, कर्ता, पुरुष, शाश्वत, ध्रुव, धर्माध्यक्ष, विरूपाक्ष, मनुष्यों के गन्तव्य मार्ग, भूतभावन, शूर, सार और यज्ञ—इन तीनों वेदों को धारण करनेवाले, अनेक रूपोंवाले, हजारों व्युत्थों के समान तेजस्वी, अशानियों को—विशेषतः दानवों को मोह और बन्धनमें डालनेवाले, देवताओं के भी आराध्यदेव, देवताओं से बड़े बड़े, कमल से चिह्नित जटा धारण करनेवाले, धनुर्धर, भीमरूप और धर्म के लिये पराक्रम करनेवाले हैं।

ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्माजी की अब इस प्रकार स्तुति की गयी, तब वे विनीतभाव से खड़े हुए श्रीरामचन्द्रजीका हाथ पकड़कर बोले—‘स्तुतन्दन ! आग तपस्वान् श्रीविष्णु हैं। देवताओंका कार्य करने के लिये इस पृथ्वी पर मनुष्यरूपमें अवतीर्ण हुए हैं। प्रभो ! आग देवताओंका सम्पूर्ण कार्य कर चुके हैं। अब गङ्गाजी के दक्षिण किनारे श्रीवामन भगवान् की प्रतिमानों स्थापित करके आप अयाध्यापुरी को छोड़ जाइये और वहाँसे परमधामको विचारिये।’ ब्रह्माजीसे आशा पाकर श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें प्रणाम किया और पुष्पक

विमानपर चढ़कर वहाँसे मथुरापुरी की यात्रा की। वहाँ पुष्प और क्षीरक्षित शत्रुघ्नजीसे मिलकर श्रीरामचन्द्रजी भरत और सुग्रीव के साथ बहुत सन्तुष्ट हुए। शत्रुघ्ने भी अपने भाइयों को उत्प्रेषित देकर उनके चरणोंमें मस्तक नवाकर प्रणाम किया। उनके पाँचों अङ्ग (दानो हाथ, दोनों घुटने और मस्तक) धरतीका

स्पर्श करने लगे। श्रीरामचन्द्रजीने भाईको उठाकर छातीसे लगा लिया। तदनन्तर भरत और सुग्रीव भी शत्रुघ्ने मिले। जब श्रीरामचन्द्रजी आसनपर विराजमान हुए, तब शत्रुघ्ने कुर्तबि अर्घ्य निवेदन करके सेना-मन्त्री आदि आठों ब्राह्मणोंसे युक्त अपने राज्यको उनके चरणोंमें अर्पित कर दिया। श्रीरामचन्द्र जीके आगमनका समाचार सुनकर समस्त मथुरावासी, जिनमें ब्राह्मणोंकी संख्या अधिक थी, उनके दरान के लिये आये। भगवान् ने समस्त सचिवों, वेद के विद्वानों और ब्राह्मणोंसे बातचीत करके, पाँच दिन मथुरामें रहकर वहाँसे जानेका विचार किया। उस समय श्रीरामने अत्यन्त प्रसन्न होकर शत्रुघ्ने कहा—‘तुमने जो कुछ मुझे अर्पण किया है, वह सब मैंने तुम्हें वापस दिया। अब मथुरा के राज्यपर अपने दोनों पुत्रोंका अधिकार करो।’ ऐसा कहकर भगवान् श्रीराम वहाँसे चल दिये और दोहरा होते होते गङ्गातटपर मल्लोदय तीर्थपर जा पहुँचे। वहाँ भगवान् वामनजीका स्थापित करके वे ब्राह्मणों एवं भोजी राजाओंसे बोले—‘यह मैंने धर्मका सेतु

बनाया है, जो ऐश्वर्य एवं कल्याणकी वृद्धि करनेवाला है। समयानुसार इसका पालन करते रहना चाहिये। किसी प्रकार इसका उल्लङ्घन करना उचित नहीं है।^१ इसके बाद भगवान् श्रीराम बानरराज सुर्यावको किष्किन्धा भेजकर अयोध्या लौट आये और पुण्यक विमानसे बोले—‘अब तुम्हें यहाँ आनेकी

आवश्यकता नहीं होगी; जहाँ धनके स्वामी कुवेर हैं, वहाँ रहना।^१ तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी सम्पूर्ण कार्योंसे निवृत्त हो गये। अब उन्होंने अपने लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं समझा। भीष्म ! इस प्रकार मैंने श्रीरामकी कथाके प्रसङ्गसे भगवान् श्रीवामनके प्राकट्यकी वार्ता भी तुम्हें कह दी।

भगवान् श्रीनारायणकी महिमा, युगोंका परिचय, प्रलयके जलमें मार्कण्डेयजीको भगवान्के दर्शन तथा भगवान्की नाभिसे कमलकी उत्पत्ति

भीष्मजी बोले—ब्रह्मन् ! आने भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी महिमाका वर्णन किया। अब पुनः उन्होंने श्रीविष्णुभगवान्के माहात्म्यका प्रतिपादन कीजिये। [उनकी नाभिसे] वह सुवर्णमय कमल कैसे उत्पन्न हुआ, प्राचीन कालमें वैष्णवी सृष्टि कमलके भीतर कैसे हुई ? धर्मात्मन् ! मैं श्रद्धापूर्वक सुननेके लिये बैठा हूँ, अतः आप मुझे भगवान् नारायणका यश अवश्य सुनायें।

पुलस्त्यजीने कहा—कुरुश्रेष्ठ ! तुम उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए हो; अतः तुम्हारे हृदयमें जो भगवान् श्रीनारायणके सुयशकी सुननेकी उत्कण्ठा हुई है, यह उचित ही है। पुराणोंमें जैसा वर्णन किया गया है, देखताओंके मुखसे जैसा सुना है तथा द्रिष्यमान व्यासजीने अपनी तपस्त्रासे देखकर जैसा बतलाया है, वह अपनी बुद्धिके अनुसार मैं तुमसे कहूँगा। यह विश्व परम पुरुष श्रीनारायणका स्वरूप है, इसे मेरे पिता ब्रह्माजी भी ठीक-ठीक नहीं जानते, फिर दूसरा कौन जान सकता है। वे भगवान् नारायण ही महर्षिओंके गुप्त रहस्य, सब कुछ देखने और जाननेवालोंके परमतत्त्व, अन्त्यात्मेच्छाओंके अध्यात्म, अधिदेव तथा अर्धभूत हैं। वे ही परमर्षिओंके परब्रह्म हैं। वेदोंमें प्रतिपादित यह उन्हींका स्वरूप है। विद्वान् पुरुष उन्हींको तप मानते हैं। जो कर्ता, कारक, मन्, बुद्धि, क्षेत्रज्ञ, प्रणव, पुरुष, धारण करनेवाले और अद्वितीय समक्षे जाते हैं, जो पाँच प्रकारके प्राण (प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान), ह्रस्व एवं अक्षर तत्त्व हैं, वे ही परमात्मा नाना प्रकारके भावोंद्वारा प्रतिपादित होते हैं। वे ही परब्रह्म हैं तथा वे ही भगवान् सबकी सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हीं आदि पुरुषका हमलोग यजन करते हैं। जितनी कथाएँ हैं, जो-जो श्रुतियाँ हैं, जिसे धर्म कहते हैं, जो धर्मपरायण पुरुष हैं और जो विश्व तथा विश्वके

स्वामी हैं, वे सब भगवान् नारायणके ही स्वरूप माने गये हैं। जो सत्य है, जो मिथ्या है, जो आदि, मध्य और अन्तमें है, जो सीमारहित भविष्य है, जो कोई चर-अचर प्राणी है तथा इनके अतिरिक्त भी जो कुछ वस्तु है, वह सब पुरुषोत्तम नारायण ही हैं।

कुरुनन्दन ! चार हजार दिव्य वर्षोंका सत्ययुग कहा गया है। उसकी सन्ख्या और सन्ख्यांश आठ सौ वर्षोंके माने गये हैं। उस युगमें धर्म अपने चारों चरणोंसे मौजूद रहता है और अधर्म एक ही पैरसे स्थित होता है। उस समय सब मनुष्य स्वधर्मपरायण और धान्त होते हैं। सत्ययुगमें सत्य, पवित्रता और धर्मकी वृद्धि होती है। श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण करते हैं, वही कर्म उस समय सबके द्वारा किया और कराया जाता है। राजन् ! सत्ययुगमें जन्मतः धार्मिक अथवा नीच कुलमें उत्पन्न सभी मनुष्योंका ऐसा ही धर्मानुकूल यत्नाव होता है। त्रेतायुगका मान तीन हजार दिव्य वर्ष बतलाया जाता है। उसकी दोनों सन्ख्याएँ छः सौ वर्षोंकी होती हैं। उस समय धर्म तीन चरणोंसे और अधर्म दो पादोंसे स्थित रहता है। उस युगमें सत्य एवं औचका पालन तथा यज्ञ-यागादिका अनुष्ठान होता है। त्रेतामें चारों वर्णोंके लोग केवल लोभके कारण विकारको प्राप्त होते हैं। वर्णधर्ममें विकार आनेसे आश्रमोंमें भी दुर्बलता आ जाती है। यह त्रेतायुगकी देवनिर्मित विचित्र गति है। द्वापर दो हजार दिव्य वर्षोंका होता है। इसकी सन्ख्याओंका मान चार सौ वर्षका बताया जाता है। उस समयके प्राणी रजोगुणसे अभिभूत होनेके कारण अधिक अर्थ-परायण, शठ, दूसरोंकी वीथिकाका नाश करनेवाले तथा हन्र होते हैं। द्वापरमें धर्म दो चरणोंसे और अधर्म तीन पादोंसे स्थित रहता है। दोनों सन्ख्याओंसहित कटियुगका मान

एक हजार दो सौ दिव्य वर्ष हैं। यह कूरताका युग है। इसमें अधर्म अपने चारों पादोंसे और धर्म एक ही चरणसे स्थित रहता है। उस समय मनुष्य कामी, तमोगुणी और नीच होते हैं। इस युगमें प्रायः कोई साधक, साधु और सत्यवादी नहीं होता। लोग नास्तिक होते हैं, ब्राह्मणोंके प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। सब मनुष्य अहङ्कारके बन्धीभूत होते हैं। उनमें परस्पर प्रेम प्रायः बहुत ही कम होता है। कलियुगमें ब्राह्मणोंके आचरण प्रायः क्षुद्रोंकेसे हो जाते हैं। आश्रमोंका दण भी बिगड़ जाता है। जब युगका अन्त होनेको आता है, उस समय तो वणोंके पहचाननेमें भी सन्देह हो जाता है—कौन मनुष्य किस वर्णका है, यह समझना कठिन हो जाता है। यह बारह हजार दिव्य वर्षोंका समय एक चतुर्युग (चौकड़ी) कहलाता है। इस प्रकारके हजार चतुर्युग बीतनेपर ब्रह्माका एक दिन होता है।

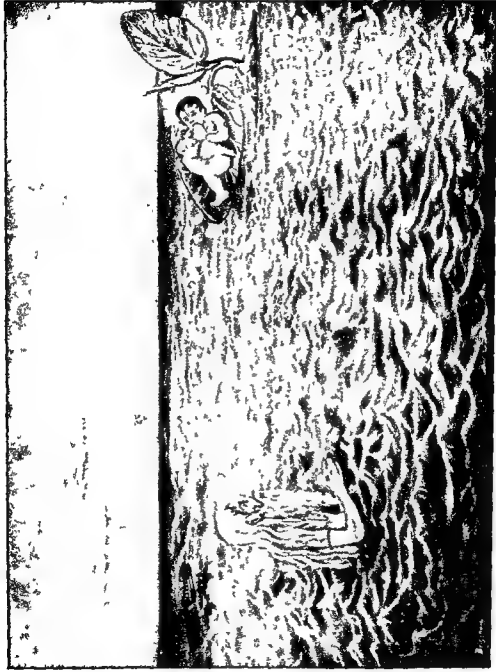
इस प्रकार ब्रह्माजी भी आयु जब समाप्त हो जाती है, तब काल सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंकी आयु पूरी हुई जान जगत्का संहार करनेके लिये महाप्रलय आरम्भ करता है। योग शक्ति-समय सर्वरूप भगवान् नारायण सूर्यरूप होकर अपनी प्रचण्ड विरणीसे समुद्रोंको सोल लेते हैं। तदनन्तर श्रीहरि बलवान् वायुका रूप धारण कर सारे जगद्को कंपाते हुए प्राण, अपान और समान आदिके द्वारा आक्रमण करते हैं। प्राणेन्द्रियका विषय, प्राणेन्द्रिय तथा पायिब शरीर—ये गुण पृथ्वीमें समा जाते हैं। रसनेन्द्रिय, उसका विषय रस और स्नेह आदि जलके गुण जलमें लीन हो जाते हैं। नेत्रेन्द्रिय, उसका विषय रूप और मन्दता, पटुता आदि नेत्रके गुण—ये अग्नि-तत्वमें प्रवेश कर जाते हैं। वागिन्द्रिय और उसका विषय, स्पर्श और चेष्टा आदि वायुके गुण—ये वायुमें समा जाते हैं। श्रवणेन्द्रिय और उसका विषय शब्द तथा सुननेकी क्रिया आदि गुण आकाशमें विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार कालरूप भगवान् एक ही सुहृत्तमें सम्पूर्ण लोकोकी जीवन-यात्रा नष्ट कर देते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और क्षेत्रज्ञ—ये परमेशी ब्रह्माजीमें लीन हो जाते हैं और ब्रह्माजी भगवान् हृषीकेशमें लीन हो जाते हैं। पञ्च महाभूत भी उस अमित तेजस्वी विषुमें प्रवेश कर जाते हैं। सूर्य, वायु और आकाशके नष्ट हो जाने तथा सूक्ष्म जगत्के भी लीन हो जानेपर अमित पराक्रमी सनातन पुरुष भगवान् श्रीविष्णु सबको दग्ध करके अपनेमें समेटकर अकेले ही अनेक सदस्य सुगौतक एकाणयके जलमें शयन करते हैं। उन अन्यत्र परमेश्वरके सम्बन्धमें कोई व्यक्त जीव यह नहीं जान

पाता कि ये पुरुषरूप कौन हैं। उन देवभेदके विषयमें उनको सिवा दूसरा कोई कुछ नहीं जानता।

भीष्म। एक समयकी बात सुनो, महामुनि मार्कण्डेयके एकाग्रवक्त्रके जलमें शयन करनेवाले भगवान् कौतूहलवश अपने मुँहमें लीन गये। कई हजार वर्षोंकी आयुवाले वे महर्षि भगवान्के ही उत्कृष्ट तेजसे उनके उदरमें तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे विचरते हुए पृथ्वीके समस्त तीर्थोंमें घूमते फिरे। अनेकों पुण्यतीर्थोंके जलसे युक्त वन और नाना प्रकारके आश्रम उन्हें दृष्टिगोचर हुए। उत्तम दक्षिणाओंसे समस्त यज्ञोद्धार यजन करनेवाले यजमानों तथा यज्ञमें सम्मिलित सैकड़ों ब्राह्मणोंको भी उन्होंने भगवान्के उदरमें देखा। वहाँ ब्राह्मण आदि सभी वर्णोंके लोग सदाचारमें स्थित थे। चारों ही आश्रम अपनी अपनी मर्यादामें स्थित थे। इस प्रकार भगवान्के उदरमें समूची पृथ्वीपर विचरते बुद्धिमान् मार्कण्डेयजीको सौ वर्षोंसे कुछ अधिक समय बीत गया। तदनन्तर वे किसी समय पुनः भगवान्के मुपसे बाहर निकले। उस समय भी—सब ओर एकाग्रवक्त्रका जल ही दिखायी देता था। समस्त दिशाएँ बुद्धिसे आच्छादित थीं। जगत् सम्पूर्ण प्राणियोंसे रहित था। ऐसी अवस्थामें मार्कण्डेयजीने देखा—एक वरगदकी शाखापर एक छोटा-सा बालक नो रहा है। यह देखकर मुनिको बड़ा

मार्कण्डेय मुनिको गालगुब्बन्दके दर्शन

आश्चर्य हुआ। वे उस बालकका वृत्तान्त जाननेके लिये उत्सुक हो गये। उनके मनमें यह संदेह हुआ कि मैंने कभी इसे देखा है। यह सोचकर वे उस पूर्व-परिचित बालकको देखनेके लिये आगे बढ़े। उस समय उनके नेत्र भयसे कातर हो रहे थे। उन्हें आते देख बालरूपधारी भगवान्ने कहा—‘मार्कण्डेय ! तुम्हारा स्वागत है। तुम डरो मत, मेरे पास चले आओ।’

मार्कण्डेय बोले—यह कौन है, जो मेरा तिरस्कार करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है ?

भगवान्ने कहा—वेदा ! मैं तुम्हारा पितामह, आयु प्रदान करनेवाला पुराणपुरुष हूँ। मेरे पास तुम क्यों नहीं आते ? तुम्हारे पिता आङ्गिरस मुनिने पूर्वकालमें पुत्रकी कामनासे तीन तपस्या करके मेरी ही आराधना की थी। तब मैंने उन अमित तेजस्वी महर्षिको तुम्हारे-जैसा तेजस्वी पुत्र होनेका सच्चा वरदान दिया था।

यह सुनकर महातपस्वी मार्कण्डेयजीका हृदय प्रसन्नतासे भर गया, उनके नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे। वे मस्तकपर अङ्गलि बाँधे नाम-गोत्रका उच्चारण करते हुए भक्तिपूर्वक भगवान्को नमस्कार करने लगे और बोले—‘भगवन् ! मैं आपकी मायाको यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ; इस एकार्णवके बीच आप बालरूप धरकर कैसे सो रहे हैं ?’

श्रीभगवान्ने कहा—ब्रह्मन् ! मैं नारायण हूँ। जिन्हें हजारों मस्तकों और हजारों चरणोंसे युक्त बताया जाता है, वह बिराट् परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। मैं सूर्यके समान धर्णवाला तेजोमय पुरुष हूँ। मैं देवताओंको हविष्य पहुँचानेवाला अग्नि हूँ और मैं ही सात बोझोंके रथवाला सूर्य हूँ। मैं ही इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित होनेवाला इन्द्र और ऋद्धुओंमें परियस्कर हूँ। सम्पूर्ण प्राणी तथा समस्त देवता मेरे ही स्वरूप हैं। मैं सर्पोंमें शेषनाग और पक्षियोंमें गरुड़ हूँ। सम्पूर्ण भूतोंका संहार करनेवाला काल भी मुझे ही समझना चाहिये। समस्त आश्रमोंमें निवास करनेवाले मनुष्योंका धर्म और तप मैं ही हूँ। मैं दया-शरायण धर्म और दूधसे भरा हुआ महासागर हूँ तथा जो सत्यस्वरूप परम तत्त्व है, वह भी मैं ही हूँ। एकमात्र मैं ही प्रजापति हूँ। मैं ही सांख्य, मैं ही योग और मैं ही परमपद हूँ। यज्ञ, क्रिया और ब्राह्मणों-

का स्वामी भी मैं ही हूँ। मैं ही अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही पृथ्वी, मैं ही आकाश और मैं ही जल, समुद्र, नक्षत्र तथा दसों दिशाएँ हूँ। वर्षा, सोम, मेघ और हविष्य—इन सबके रूपमें मैं ही हूँ। क्षीरसागरके भीतर तथा समुद्रगत वडनागिके मुखमें भी मेरा ही निवास है। मैं ही संवर्तक अग्नि होकर सारा जल सोख लेता हूँ। मैं ही सूर्य हूँ। मैं ही परम पुरातन तथा सबका आश्रय हूँ। भविष्यमें भी सर्वत्र मैं ही प्रकट होऊँगा। तथा भावी सम्पूर्ण वस्तुओंकी उत्पत्ति मुझसे ही होती है। विप्रवर ! संसारमें तुम जो कुछ देखते हो, जो कुछ सुनते हो और जो कुछ अनुभव करते हो, उन सबको मेरा ही स्वरूप समझो। * मैंने ही पूर्वकालमें विश्वकी सृष्टि की है तथा आज भी मैं ही करता हूँ। तुम मेरी ओर देखो। मार्कण्डेय ! मैं ही प्रत्येक युगमें सम्पूर्ण जगत्की रक्षा करता हूँ। इन सारी बातोंको तुम अच्छी तरह समझ लो। यदि धर्मके सेवन या श्रवणकी इच्छा हो तो मेरे उदरमें रहकर सुखपूर्वक विचरो। मैं ही एक अक्षरका और मैं ही तीन अक्षरका मन्त्र हूँ। ब्रह्माजी भी मेरे ही स्वरूप हैं। धर्म-अर्थ-कामरूप त्रिवर्गसे परे ओङ्कारस्वरूप परमात्मा, जो सबको तात्त्विक दृष्टि प्रदान करनेवाले हैं, मैं ही हूँ।

इस प्रकार कहते हुए उन महाशुद्धिमान् पुराणपुरुष परमेश्वरने महामुनि मार्कण्डेयको तुरंत ही अपने मुँहमें ले लिया। फिर तो वे मुनिश्रेष्ठ भगवान्के उदरमें प्रवेष्ट कर गये और नेत्रके सामने एकान्त स्थानमें धर्म श्रवण करनेकी इच्छासे बैठे हुए अविनाशी हंस भगवान्के पास उपस्थित हुए। भगवान् हंस अविनाशी और विविध शरीर धारण करनेवाले हैं। वे चन्द्रमा और सूर्यसे रहित प्रलयकालीन एकार्णवके जलमें धीरे-धीरे विचरते तथा जगत्की सृष्टि करनेका संकल्प लेकर विहार करते हैं। तदनन्तर विमलमति महात्मा हंसने लोक-रचनाका विचार किया। उस विश्वरूप परमात्माने विश्व-का चिन्तन किया। एवं भूतोंकी उत्पत्तिके विषयमें सोचा। उनके तेजसे अमृतके समान पवित्र जलका प्रादुर्भाव हुआ। अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले सर्वलोकविधाता महेश्वर श्रीहरिने उस महान् जलमें विधिबद्ध जलमीढ़ा की। फिर उन्होंने अपनी नाभिसे एक कमल उत्पन्न किया, जो अनेकों रंगोंके कारण बड़ी शोभा पर रहा था। वह सुवर्णमय कमल सूर्यके समान तेजोमय प्रतीत होता था।

मधु-कैटभका वध तथा सृष्टि-परम्पराका वर्णन

पुलस्त्यजी कहते हैं—तदनन्तर अनेक योजनके विस्तारवाले उस सुवर्णमय कमलमें, जो स्रष्टा प्रकाशके तेजोमय गुणोंसे युक्त और पार्थिव लक्षणोंसे सम्पन्न था, भगवान् श्रीविष्णुने योगियोंसे श्रेष्ठ, महान् तेजस्वी एवं समस्त लोकोंकी सृष्टि करनेवाले चतुर्भुज ब्रह्माजीको उत्पन्न किया। महर्षिगण उस कमलको श्रीनारायणजी नामिसे उत्पन्न बतलाते हैं। उस कमलका जो सारभाग है, उसे पृथ्वी कहते हैं तथा उस सारभागमें भी जो अधिक भारी अंश है, उन्हें दिव्य पर्वत माना जाता है। कमलके भीतर एक और कमल है, जिनके भीतर एकाग्रवर्णके जलमें पृथ्वीकी स्थिति मानी गयी है। इस कमल के चारों ओर चार समुद्र हैं। विश्वमें जिनके प्रभावकी वहीँ तुलना नहीं है, जिनकी सूर्यके समान प्रभा और चरणके समान अपार कान्ति है तथा यह जगत् जिनका स्वरूप है, वे स्वयम्भू महात्मा ब्रह्माजी उस एकाग्रवर्णके जलमें धीरे धीरे पद्म रूप निधिकी रचना करने लगे। इसी समय तमोगुणसे उत्पन्न मधुनामका महान् असुर तथा रजोगुणसे प्रसूत हुआ कैटभ नामधारी असुर—ये दोनों ब्रह्माजीके कार्यमें विभक्तरूप होकर उपस्थित हुए। यद्यपि वे क्रमशः तमोगुण और रजोगुणसे उत्पन्न हुए थे, तथापि तमोगुणका विशेष प्रभाव पड़ने के कारण दोनोंका स्वभाव तामस हो गया था। महान् बली तो वे थे ही, एकाग्रवर्णमें स्थित सम्पूर्ण जगत्को क्षुब्ध करने लगे। उन दोनोंके सब ओर मुख थे। एकाग्रवर्णके जलमें विचरते हुए जब वे पुष्करमें गये, तब यहाँ उन्हें अत्यन्त तेजस्वी ब्रह्माजीका दर्शन हुआ।

तब वे दोनों असुर ब्रह्माजीसे पूछने लगे—‘तुम कौन हो ? जिसने तुम्हें सृष्टिकार्यमें नियुक्त किया है, वह तुम्हारा कौन है ? कौन तुम्हारा सहाय है और कौन रक्षक ? तथा वह किस नामसे पुकारा जाता है ?’

ब्रह्माजी बोले—असुरों ! तुमलोग जिनके विषयमें पूछते हो, वे इस लोकमें एक ही वधे जाते हैं। जगत्में जितनी भी वस्तुएँ हैं, उन सबसे उनका सयोग है—वे सबमें व्याप्त हैं। [उनका कोई एक नाम नहीं है,] उनके अलौकिक कर्मोंके अनुसार अनेक नाम हैं।

यह सुनकर वे दोनों असुर सनातन देवता भगवान् श्रीविष्णुके समीप गये, जिनकी नामिसे कमल प्रसूत हुआ था

तथा जो हिन्दुओंके स्वामी हैं। वहाँ जा उन दोनोंने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा—‘हम जानते हैं आप विश्वकी उत्पत्तिके स्थान, अद्वितीय तथा पुरुषोत्तम हैं। हमारे जन्मदाता भी आप ही हैं। हम आपको ही बुद्धि का भी कारण समझते हैं। देव ! हम आपसे हितकारी वरदान चाहते हैं। क्षत्रुदमन ! आपका दर्शन अमोघ है। समर विजयी वीर ! हम आपको नमस्कार करते हैं।’

श्रीभगवान् बोले—असुरों ! तुमलोग वर कितलिये माँगते हो ? तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो ! यह बड़े आश्चर्यकी बात है।

मधु-कैटभने कहा—प्रभो ! जिस स्थानमें किसीकी मृत्यु न हुई हो, वही हमारा वध हो—हमें इसी वरदानकी इच्छा है।

श्रीभगवान् बोले—‘ठीक है’ इस प्रकार उन महान् असुरोंको वरदान देकर देवताओंके प्रभु सनातन श्रीविष्णुने अञ्जनके समान काले शरीरवाले मधु और कैटभको अपनी जाँघोंपर गिराकर मसल डाला। तदनन्तर ब्रह्माजी अपनी बाँहों ऊपर उठाये घोर तपस्यामें लग्न हुए। भगवान् भास्कररी भाँति अन्धकारका नाश कर रहे थे और सत्यधर्मके परायण होकर अपनी किरणोंसे सूर्यके समान चमक रहे थे। किन्तु अकेले होनेके कारण उनका मन नहीं लगा, अतः उन्होंने अपने शरीरके आधे भागसे शुभलक्षणा भाग्योंको उत्पन्न किया। तपश्चक्र पितामहने अपने ही समान पुत्रोंकी सृष्टि की, जो सब के-सब प्रजापति और लोकविख्यात योगी हुए।

ब्रह्माजीने [दस प्रजापतियोंके अतिरिक्त] लक्ष्मी, साध्या, शुभलक्षणा विश्वेशा, देवी तथा मरुस्वती—इन पाँच कन्याओंको भी उत्पन्न किया। ये देवताओंने भी श्रेष्ठ और आदरणीय मानी जाती हैं। कर्मोंके साथी ब्रह्माजीने ये पाँचों कन्याएँ धर्मको अर्पण कर दीं। ब्रह्माजीके आधे शरीरसे जो पत्नी प्रकट हुई थी, वह इच्छानुसार रूप धारण कर लेती थी। वह सुरभिसे स्वयं ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित हुई। लोक पूजित ब्रह्माजीने उसके साथ समागम किया, जिससे ग्यारह पुत्र उत्पन्न हुए। पितामहने जन्म ग्रहण करनेवाले वे सभी बालक रोदन करते हुए दौड़े। अतः रोने और दौड़नेके कारण उनकी ‘रुद्र’ सजा हुई। इसी प्रकार सुरभिसे गर्भसे

गौ, यश तथा देवताओंकी भी उत्पत्ति हुई। वक्रा, हंस और श्रेष्ठ ओषधियाँ (अन्न आदि) भी सुरभिसे ही उत्पन्न हुई हैं। धर्मसे लक्ष्मीने सोमको और साध्वाने साध्व-नामक देवताओंको जन्म दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं—भव, प्रभव, कृशाश्व, सुवह, अरुण, वरुण, विद्वामित्र, चल, ध्रुव, हविष्मान्, तनूज, विधान, अभिमत, वत्सर, गृति, सधामुरनिषूदन, सुपर्वा, बृहत्कान्त और महालोकन्मस्कृत। देवी (वसु) ने वसु-संश्लक्ष देवताओंको उत्पन्न किया, जो इन्द्रका अनुसरण करनेवाले थे। धर्मकी चौथी पत्नी विश्वा (विश्वेश्वा) के गर्भसे विश्वेदेव नामक देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह धर्मकी सन्तानोंका वर्णन हुआ। विश्वेदेवोंके नाम इस प्रकार हैं—महावाहु दक्ष, नरेश्वर पुष्कर, चाक्षुष मनु, महोरग, विश्वानुग, वसु, बाल, महायशस्वी निष्कल, अति सत्यपराक्रमी रुक्म तथा परम क्रान्तिमान् भास्कर। इन विश्वेदेव-संश्लक्ष पुत्रोंको देवमाता विश्वेशाने जन्म दिया

है। मरुत्वतीने मरुत्वान् नामके देवताओंको उत्पन्न किया, जिनके नाम ये हैं—अग्नि, चक्षु, ज्योति, सावित्र, मित्र, अमर, शरवृष्टि, सुवर्ष, महासुख, विराज, राज, विद्वानु, सुगति, अश्वगन्ध, चित्ररश्मि, निषध, आत्मविधि, चारित्र, पादमात्रग, बृहत्, बृहद्रूप तथा विष्णुसनाभिग। ये सब मरुत्वतीके पुत्र मरुद्वर्ण कहलाते हैं। अदितिने कश्यपके अंशसे बारह आदित्योंको जन्म दिया।

इस प्रकार महर्षियोंद्वारा प्रशंसित सृष्टि-परम्पराका क्रमशः वर्णन किया गया। जो मनुष्य इस अष्ट पुराणको सदा सुनेगा और पर्वोंके अवसरपर इसका पाठ करेगा, वह इस लोकमें वैराग्यवान् होकर परलोकमें उत्तम फलोंका उपभोग करेगा। जो इस पुष्कर पर्वका—महात्मा ब्रह्माजीके प्रादुर्भावकी कथाका पाठ करता है, उसका कभी भयङ्कल नहीं होता। महाराज ! श्रीव्यासदेवसे जैसे मैंने सुना है, उसी प्रकार तुम्हारे सामने मैंने इस प्रसङ्गका वर्णन किया है।

तारकासुरके जन्मकी कथा, तारककी तपस्या, उसके द्वारा देवताओंकी पराजय और ब्रह्माजीका देवताओंको सान्त्वना देना

भीष्मजीने पूछा—ब्रह्मन् ! अत्यन्त बलवान् तारक नामके दैत्यकी उत्पत्ति कैसे हुई ? कार्तिकेयजीने उस महान् असुरका संहार किस प्रकार किया ? भगवान् रुद्रकी उमाकी प्राप्ति किस प्रकार हुई ? महाशुने ! ये सारी बातें जिस प्रकार हुई हैं, सब मुझे सुनाइये।

पुलस्त्यजीने कहा—राजन् ! जैसे अरणीसे अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार दितिके गर्भमें दैत्योंकी उत्पत्ति हुई है। पूर्वकालमें उसी शुभलक्षणा दितिको महर्षि कश्यपने यह वरदान दिया था कि 'देवि ! तुम्हें यज्ज्ञा नामका एक पुत्र होगा, जिसके सभी भङ्ग वस्त्रके समान सुट्ट होंगे।' वरदान पाकर देवी दितिने समयानुसार उस पुत्रको जन्म दिया, जो वज्रके द्वारा भी अखण्ड था। वह जन्मते ही समस्त शाश्वतोंमें पारङ्गत हो गया। उसने बड़ी मत्तिके साथ मातासे कहा—'माँ ! मैं तुम्हारी किस आज्ञाका पालन करूँ ?' यह सुनकर दितिको बड़ा हर्ष हुआ। वह दैत्यराजसे बोली—'वेदा ! इन्द्रने मेरे बहुतसे पुत्रोंको मौतके घाट उतार दिया है। अतः उनका बदला लेनेके उद्देश्यसे तुम भी इन्द्रका वध करनेके लिये जाओ।' महाबली यज्ज्ञा 'बहुत अच्छा !' कहकर स्वर्गमें गया और

अमोघ तेजवाले वाक्से इन्द्रको बाँधकर अपनी माँके पास ले आया—ठीक उसी तरह, जैसे कोई व्याध छोटे-से मृगको बाँध लाये। इसी समय ब्रह्माजी तथा महातपस्वी कश्यप मुनि उस स्थानपर आये, जहाँ वे दोनों माँ-बेटे निर्भय होकर खड़े थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा और कश्यपजीने कहा—'बेटा ! इन्हें छोड़ दो, ये देवताओंके राजा हैं; इन्हें लेकर तुम क्या करोगे। सम्मानित पुरुषका अपमान ही उसका वध कहा गया है। यदि शत्रु अपने शत्रुके हाथमें आ जाय और वह दूसरेके गौरवसे छुटकारा पाये तो वह जीता हुआ भी प्रतिदिन चिन्तामय रहनेके कारण मृतकके ही समान हो जाता है।' यह सुनकर यज्ज्ञाने ब्रह्माजी और कश्यपजीके चरणोंमें प्रणाम करते हुए कहा—'मुझे इन्द्रको बाँधनेसे कोई मतलब नहीं है। मैंने तो माताकी आज्ञाका पालन किया है। देव ! आप देवता और असुरोंके भी स्वामी तथा मेरे माननीय प्रपितामह हैं; अतएव आपकी आज्ञाका पालन अवश्य करूँगा। यह लीजिये, मैंने इन्द्रको मुक्त कर दिया। मेरा मन तपस्यामें लगता है, अतः मेरी तपस्या ही निर्विघ्न पूरी हो—यह आशीर्वाद प्रदान कीजिये।'।

ब्रह्माजी बोले—वत्स ! तুম मेरी आज्ञाके अधीन रहकर तपस्या करो । तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती । तुमने अपने इस शुद्ध भावसे जन्मका फल प्राप्त कर लिया ।

यह कहकर ब्रह्माजीने बड़े-बड़े नेत्रोंवाली एक कन्या उत्सव की और उसे वज्राङ्गको पत्नीरूपमें अङ्गीकार करनेके लिये दे दिया । उस कन्याका नाम बराङ्गी बताकर ब्रह्माजी बहोसि चले गये और वज्राङ्ग उसे साथ ले तपस्याके लिये वनमें चला गया । उस दैत्यराजके नेत्र कमलपत्रके समान विद्याल एव सुन्दर थे । उसकी बुद्धि शुद्ध थी तथा यह महान् तपस्वी था । उसने एक हजार वर्षोंतक बौहे ऊपर उठाये लड़े होकर तपस्या की । तदनन्तर उसने एक हजार वर्षोंतक पानीके भीतर निवास किया । जलके भीतर प्रवेश कर जानेपर उसकी पत्नी बराङ्गी, जो बड़ी पतिव्रता थी, उसी सरोवरके तटपर चुपचाप बैठती रही और बिना कुछ गवाये पिये घोर तपस्यामें प्रवृत्त हो गयी । उसके शरीरमें महान् तेज था । इसी बीचमें एक हजार वर्षोंका समय पूरा हो गया । तब ब्रह्माजी प्रसन्न होकर उस जलाशयके तटपर आये और वज्राङ्गसे इस प्रकार बोले—‘दितिनन्दन ! उठो, मैं तुम्हारी सारी कामनाएँ पूरी करूँगा ।’

उनके ऐसा कहनेपर वज्राङ्ग बोला—‘ध्यावन् ! मेरे हृदयमें आगुर भाग न हो; मुझे अथवा लोकोकी प्राप्ति हो तथा जबतक यह शरीर रहे, जबतक तपस्यामें ही मेरा अनुराग बना रहे ।’ ‘एवमस्तु’ कहकर ब्रह्माजी अपने शेषको चले गये और समयको स्थिर रखनेवाला वज्राङ्ग तपस्या समाप्त होनेपर जब घर लौटनेकी इच्छा करने लगा, तब उसे आश्रमपर अपनी स्त्री नहीं दिखायी दी । भूलसे आकुल होकर उसने पर्वतके घने जंगलमें चल-मूठ लेनेके लिये प्रवेश किया । वहाँ जाकर देखा—उसकी पत्नी वृक्षकी ओटमें छिड़े छिपाये दीनभावसे रो रही है । उसे इस आस्थामें देव दितिजुमारने शान्तवना देते हुए पूछा—‘कल्याणी ! किसने तुम्हारा अपमान करनेके यत्नमें आनेकी इच्छा की है ?’

बराङ्गी बोली—प्राणनाथ ! तुम्हारे जीते जी मेरी दशा अनापकी-सी हो रही है । देवराज इन्द्रने भयकर रूप धारण करके मुझे डराया है, आश्रमसे बाहर निकाल दिया है, मारा है और भूरि भूरि वध दिया है । मुझे अपने दुःखका अन्त नहीं दिखायी देता था, इसलिये मैं प्राण त्याग देनेका निश्चय कर चुकी थी । अब एक ऐसा पुत्र दीजिये, जो मुझे इस दुःखके समुद्रसे तार दे ।

बराङ्गीके ऐसा कहनेपर दैत्यराज वज्राङ्गके नेत्र क्रोधसे चञ्चल हो उठे । यद्यपि वह महान् असुर देवराजसे बदला लेनेकी पूरी शक्ति रखता था, तथापि उस महाबलीने पुनः तप करनेका ही निश्चय किया । उसका एकलव्य जानकर ब्रह्माजी वहाँ आये और उससे पूछने लगे—‘बेटा ! तুম फिर किसलिये तपस्या करनेको उद्यत हुए हो ?’ ब्रह्माङ्गने कहा—‘पितामह ! आपकी आज्ञा मानकर समाधिसे उठनेपर मैंने देखा—इन्द्रने बराङ्गीको बहुत त्रास पहुँचाया है, अतः यह मुझसे ऐसा पुत्र चाहती है, जो इसे इस विपत्तिसे उबार दे । दाशजी ! यदि आप मुझपर सन्तुष्ट हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिये ।’

ब्रह्माजी बोले—बीर ! ऐसा ही होगा । अब तुम्हें तपस्या करनेकी आवश्यकता नहीं है । तुम्हारे तारक नामका एक महाबली पुत्र होगा ।

ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर दैत्यराजने उन्हें प्रणाम किया और वनमें जाकर अपनी रानीको, जिसका हृदय दुखी था, प्रसन्न किया । वे दोनों पति-पत्नी सफलमनोरथ होकर अपने आश्रममें गये । सुन्दरी बराङ्गी अपने पतिके द्वाप स्थापित किये हुए गर्भकी पूरे एक हजार वर्षोंतक उदरमें ही धारण किये रही । इसके बाद उसने पुत्रको जन्म दिया । उस दैत्यके पैदा होते ही सारी पृथ्वी खोलने लगी—सर्वत्र भूकम्प होने लगा । महासागर विधुब्ध हो उठे । बराङ्गी पुत्रको देखकर हर्षसे भर गयी । दैत्यराज तारक जन्मते ही भयकर पराक्रमी हो गया । कुजम्भ और महिष आदि मुख्य मुख्य असुरोंने मिलकर उसे राजाके पदपर अभिषिक्त कर दिया । दैत्योंका महान् साम्राज्य प्राप्त करके दानवश्रेष्ठ तारकने कहा—‘महाबली असुरों और दानवों ! तम सब लोग मेरी बात सुनो । देवगण हमलोगोंके बराबर नाम करनेवाले हैं । जन्मगत स्वभावसे ही उनके साथ हमारा अटूट वैर बढ़ा हुआ है । अतः हम सब लोग देवताओं का दमन करनेके लिये तपस्या करेंगे ।’

पुलस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! यह उन्देश मुनिकर सभी सम्पत्तिके तारकासुर पारिभाष पर्वतपर चला गया और वहाँ से वर्षातक निराहार रहकर, से वर्षातक पञ्चाभि सेवन कर, से वर्षातक केवल पत्ते चबाकर तथा से वर्षातक त्रिं जल पीकर तपस्या करता रहा । इस प्रकार जब उसका शरीर अत्यन्त दुर्बल और तपका पुष्ट हो गया, तब ब्रह्माजीने आकर कहा—‘दैत्यराज ! तुमने उत्तम व्रतका पालन किया है।

वज्राङ्गको वर-प्रदान

कोई वर माँगी ।' उसने कहा—'किसी भी प्राणीसे मेरी मृत्यु न हो ।' तब ब्रह्माजीने कहा—'देवधारियोंके लिये मृत्यु निश्चित है; इसलिये तुम जिस किसी निमित्तसे भी, जिससे तुम्हें भय न हो, अपनी मृत्यु माँग लो ।' तब दैत्यराज तारकने बहुत सोच-विचारकर सात दिनके बालकसे अपनी मृत्यु माँगी । उस समय वह महान् असुर धमंडसे मोहित रह रहा था । ब्रह्माजी 'तयास्तु' कहकर अपने धामको चले और दैत्य अपने घर लौट गया । वहाँ जाकर उसने अपने मन्त्रियोंसे कहा—'तुमलोग शीघ्र ही मेरी सेना तैयार करो ।' ब्रह्म नामका दानव दैत्यराज तारकका सेनापति था । उसने स्वामीकी बात सुनकर बहुत बड़ी सेना तैयार की । गम्भीर स्वरमें रणभेरी बजाकर उसने तुरंत ही बड़े-बड़े दैत्योंको एकत्रित किया, जिनमें एक-एक दैत्य प्रचण्ड पराक्रमी होनेके साथ ही दस-दस करोड़ दैत्योंका यूपपति था । जम्भ नामक दैत्य उन सबका अगुआ था और कुजम्भ उसके पीछे चलनेवाला था । इनके सिवा महिष, कुक्षर, मेघ, कालनेमि, निमि, मन्धन, जम्भक और शुम्भ भी प्रधान थे । इस प्रकार ये दस दैत्यपति सेनानायक थे । उनके अतिरिक्त और भी सैकड़ों ऐसे दानव थे, जो अपनी मुजाओंपर धृष्टीको तोलनेकी शक्ति रखते थे । दैत्योंमें सिंहके समान पराक्रमी तारकासुरकी यह सेना बड़ी भयङ्कर जान पड़ती थी । वह मत्तवाले गधराजों, घोड़ों और रथोंसे भरी हुई थी । पैदलोंकी संख्या भी बहुत थी और सेनामें सब ओर पताकाएँ फहरा रही थीं ।'

इसी बीचमें देवताओंके दूत वायु असुरलोकमें आये और दानव-सेनाका उद्योग देखकर इन्द्रको उसका समाचार देनेके लिये गये । देवसभामें पहुँचकर उन्होंने देवताओंके बीचमें इस नयी घटनाका हाल सुनाया । उसे सुनकर महाबाहु देवराजने आँखें बंद करके बृहस्पतिजीसे कहा—'शुक्रदेव ! इस समय देवताओंके सामने दानवोंके साथ घोर संग्रामका अवसर उपस्थित होना चाहता है; इस विषयमें हमें क्या करना चाहिये । कोई नीतिगुरु बात बताइये ।

बृहस्पतिजी बोले—सुरश्रेष्ठ ! साम-नीति और चतुरङ्गिणी सेना—ये ही दो विजयाभिलाषी वीरोंकी सफलताके साधन सुने गये हैं । ये ही सनातन रक्षा-कवच हैं । नीतिके चार अङ्ग हैं—साम, भेद, दान और दण्ड । यदि आक्रमण करनेवाले शत्रु लोभी हों तो उनपर सामनीतिका प्रभाव नहीं पड़ता । यदि वे एकमतके और संगठित हों तो उनमें फूट

भी नहीं डाली जा सकती तथा जो चलपूर्वक सर्वस्व छीन लेनेकी शक्ति रखते हैं, उनके प्रति दाननीतिके प्रयोगसे भी सफलता नहीं मिल सकती; अतः अत्र यहाँ एक ही उपाय शेष रह जाता है । वह है—दण्ड । यदि आपलोगोंको जैचे तो दण्डका ही प्रयोग करें ।

बृहस्पतिजीके ऐसा कहनेपर इन्द्रने अपने कर्तव्यका निश्चय करके देवताओंकी सभामें इस प्रकार कहा—'स्वर्गवासियो ! सावधान होकर मेरी बात सुनो—इस समय युद्धके लिये उद्योग करना ही उचित है; अतः मेरी सेना तैयार की जाय । यमराजको सेनापति बनाकर सम्पूर्ण देवता शीघ्र ही संग्रामके लिये निकलें ।' यह सुनकर प्रधान-प्रधान देवता कवच बाँधकर तैयार हो गये । मातलिन देवराजका दुर्जय रथ जोतकर खड़ा किया । यमराज मैंसेपर सवार हो सेनाके आगे खड़े हुए । वे अपने प्रचण्ड किङ्करोँद्वारा सब ओरसे घिरे हुए थे । अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर, चन्द्रमा तथा आदित्य—सब लोग युद्धके लिये उपस्थित हुए । देवताओंकी यह सेना तीनों लोकोंके लिये दुर्जय थी । उसमें तैत्तिरी करोड़ देवता एकत्रित थे । तदनन्तर युद्ध आरम्भ हुआ । अश्विनीकुमार, मरुद्गण, साध्यगण, इन्द्र, यक्ष और गन्धर्व—ये सभी महाबली एक साथ मिलकर दैत्यराज तारकपर प्रहार करने लगे । उन सबके हाथोंमें नाना प्रकारके दिव्यास्त्र थे । परन्तु तारकासुरका शरीर घघ्र एवं पर्वतके समान सुदृढ़ था । देवताओंके हथियार उसपर काम नहीं करते थे । उन्हें प्रहार करते देख दानवराज तारक रयते क्रोध पड़ा और करोड़ों देवताओंको उसने अपने हाथके घृष्टभागसे ही मार गिराया । यह देख देवताओंकी बन्नी-खुन्नी सेना भयभीत हो उठी और युद्धकी सामग्री वहाँ छोड़कर चारों दिशाओंमें भाग गयी । ऐसी परिस्थितिमें पड़ जानेपर देवताओंके हृदयमें बड़ा दुःख हुआ और वे जगद्गुरु ब्रह्माजीकी शरणमें जाकर सुन्दर अधरोंसे युक्त शक्योंद्वारा उनकी सुखि करने लगे ।

देवता बोले—सत्त्वमूर्ते ! आप प्रणवरूप हैं । अनन्त मेदैसे युक्त जो यह विश्व है, उसके अङ्गुर आदिकी उत्पत्तिके लिये आप सबसे पहले ब्रह्माकल्पमें प्रकट हुए हैं । तदनन्तर इस अंगत्की रक्षाके लिये सत्त्वगुणके मूलभूत विष्णुरूपसे स्थित हुए हैं । इसके बाद इसके संहारकी इच्छासे आपने रूद्ररूप धारण किया । इस प्रकार एक होकर भी त्रिविध रूप धारण करनेवाले आप परमात्माको नमस्कार है ।

जगत्में जितने भी स्थूल पदार्थ हैं, उन सबके आदि कारण आप ही हैं, अतः आपने अपनी ही महिमासे सोच विचारकर हम देवताओंका नाम निर्देश किया है, साथ ही इस ब्रह्माण्डके दो भाग करके ऊर्ध्वलोकोंको आकाशमें तथा अधोलोकोंको पृथ्वीपर और उसके भीतर स्थापित किया है। इससे हमें यह ज्ञान पड़ता है कि त्रिभुजा सारा अवकाश आपने ही बनाया है। आप देहके भीतर रहनेवाले अन्तर्यामी पुरुष हैं। आपके शरीरसे ही देवताओंका मायव्य हुआ है। आकाश आपका मलक, चन्द्रमा और सूर्य नेत्र, सपनोंका समुदाय केश और दिशाएँ कानोंके छिद्र हैं। पशु आपका शरीर, नदियाँ सन्निवहान, पृथ्वी चरण और समुद्र उदर हैं। भगवन्! आप भूतोंको धारण देनेवाले, आपसिसे बचाने वाले तथा उनकी रक्षा करनेवाले हैं। आप सबके ध्यातके विषय हैं। आपके स्वरूपका अन्त नहीं है।

देवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेपर ब्रह्माजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बायें हाथसे धरद मुद्राका प्रदर्शन करते हुए देवताओंसे कहा—‘देवगण! तुम्हारा तेज किसने छीन लिया है? तुम आज ऐसे हो रहे हो मानो तुममें अब कुछ भी करनेकी शक्ति ही नहीं रह गयी है, तुम्हारी कान्ति किसने हर ली?’ ब्रह्माजीके इस प्रकार पूछनेपर देवताओंने वायुको उत्तर देनेके लिये कहा। उनसे प्रेरित होकर वायुने कहा—‘भगवन्! आप चराचर जगत्की सारी बातें जानते हैं—आपसे क्या छिपा है। सैकड़ों दैत्योंने मिलकर इन्द्र आदि बलिष्ठ देवताओंको भी बलपूर्वक परास्त कर दिया है। आपके आदेशसे स्वर्गलोक सदा ही यशोगी देवताओंके अधिकाशमें रहता आया है।

परन्तु इस समय तारकासुरने देवताओंका सारा विमान समूह छीनकर उसे दुर्लभ कर दिया है। देवताओंके निवासस्थान जिस मेघ पर्वतको आपने सम्पूर्ण पर्वतोंका राजा मानकर उसे सब प्रकारके गुणोंमें बढ़ा-बढ़ा, यशोंसे विभूषित तथा आकाशमें भी ग्रहों और नक्षत्रोंकी गतिवा सीमा प्रदेश बना रखा था, उसीकी उस दानवने अपने निवास और विहारके लिये उपयोगी बनानेके उद्देश्यसे परिभूत किया है, उसके शिखरोंमें आवदयक परिवर्तन और सुचार किया है। इस प्रकार उसकी सारी उद्दण्डता मैंने बतायी है। अब आप ही हमारी गति हैं।’

यों कहकर वायुदेवता चुप हो गये। तब ब्रह्माजीने कहा—‘देवताओ! तारक नामका दैत्य देवता और अमुर—सबके लिये अवघ्य है। जिसके द्वारा उसका वध हो सकता है, वह पुरुष अभीतक त्रिलोकीमें पैदा ही नहीं हुआ। तारकासुर तपस्या कर रहा था। उस समय मैंने बरदान दे उसे अनुकूल बनाया और तपस्यासे रोक। उस दैत्यने सात दिनोंके बालकसे अपनी मृत्यु होनेका बरदान माँगा था। सात दिनोंका वही बालक उसे मार सकता है, जो भगवान् शङ्करके वीर्यसे उत्पन्न हो। हिमालयकी कन्या जो उमादेवी होगी, उसके गर्भसे उत्पन्न पुत्र अरुणसे प्रकट होनेवाले अग्निदेवकी भाँति तेजस्वी होगा, अतः भगवान् शङ्करके अश्वसे उमादेवी जिस पुत्रको जन्म देगी, उसका सामना करनेपर तारकासुर नष्ट हो जायगा।’ ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर देवता उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थानको चले गये।

पार्वतीका जन्म, मदन दहन, पार्वतीकी तपस्या और उनका भगवान् शिवके साथ विवाह

तदनन्तर जगत्को घामित प्रदान करनेवाली गिरिराज हिमालयकी पत्नी मेनाने परम सुन्दर ब्राह्ममुहूर्तमें एक कन्याको जन्म दिया। उसके जन्म लेते ही समस्त लोकोंमें निवास करनेवाले स्वामर, जङ्गम—सभी प्राणी सुखी हो गये। आकाशमें भगवान् श्रीविष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, वायु और अग्नि आदि हजारों देवता विमानोंपर बैठकर हिमालय पर्वतके ऊपर फूलोंकी वर्षा करने लगे। गर्वमें गाने लगे। उस समय सत्वारमें दिसाल्प पर्वत समस्त चराचर भूतोंके लिये सेव्य तथा आश्रय देनेके योग्य हो गया—सब लोग वहाँ निवास और वहाँकी यात्रा करने लगे। उसलवका आनन्द ले

देवता अपने अपने स्थानको चले गये। गिरिराजकुमारी उमाकी रूप, सौभाग्य और ज्ञान आदि गुणोंने विभूषित किया। इस प्रकार वह तीनों लोकोंमें सबसे अधिक सुन्दरी और समस्त ज्ञान लक्षणोंसे सम्बन्ध हो गयी। इसी बीचमें कार्य-साधन परायण देवराज इन्द्रने देवताओंद्वारा सम्मानित देवर्षि नारदका स्मरण किया। इन्द्रका अभिप्राय जानकर देवर्षि नारद बड़ी प्रसन्नताके साथ उनके भवनमें आये। उन्हें देखकर इन्द्र सिंहगन्धसे उठ खड़े हुए और वषायोग्य पात्र आदिके द्वारा उन्होंने नारदजीका पूजन किया। फिर नारदजीने जब उनकी कुछ छूछी तो इन्द्रने कहा—

‘मुने ! शिवभवनमें हमारी कुशलका अद्भुत तोजम खुश है, अब उसमें फल लगनेका साधन उपस्थित करनेके लिये मैंने आपकी याद की है । ये सारी बातें आप जानते ही हैं ; फिर भी आपने प्रश्न किया है, इसलिये मैं बता रहा हूँ । विशेषतः अपने सुहृदोंके निकट अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक पुरुष वही धार्मिका अनुभव करता है । अतः जिस प्रकार भी पार्वतीदेवीका पिनाकधारी भगवान् शङ्करके साथ संयोग हो, उसके लिये हमारे पक्षके सब लोगोंको शीघ्र उद्योग करना चाहिये ।’

इन्द्रसे उनका सारा कार्य समझ लेनेके पश्चात् नारदजीने उनसे विदा ली और शीघ्र ही गिरिराज हिमालयके भवनके लिये प्रस्थान किया । गिरिराजके द्वारपर, जो विश्वित्र वैतकी लताओंसे हरा-भरा था, पहुँचनेपर हिमवान्ने पहले ही बाहर निकलकर मुनिको प्रणाम किया । उनका भवन पुष्पीका भूषण था । उसमें प्रवेश करके अनुपम कान्तिवाले मुनिवर नारदजी एक बहुमूल्य आसनपर विराजमान हुए । फिर हिमवान्ने उन्हें यथायोग्य अर्घ्य, पाय आदि निवेदन किया और वही मधुर वाणीमें नारदजीके तपकी कुशल पूछी । उस समय गिरिराजका सुखकमल प्रफुलित हो रहा था । मुनिने भी गिरिराजकी कुशल पूछते हुए कहा—‘पर्वतराज ! तुम्हारा कलेवर अद्भुत है । तुम्हारा स्थान धर्मानुष्ठानके लिये

बहुत ही उपयोगी है । तुम्हारी कन्दराओंका विस्तार विशाल है । इन कन्दराओंमें अनेकों पावन एवं तपस्वी मुनियोंने आश्रय ले तुम्हें पवित्र बनाया है । गिरिराज ! तुम धन्य हो, जिसकी गुफामें लोकनाथ भगवान् शङ्कर शान्तिपूर्वक ध्यान लगाये बैठे रहते हैं ।’

पुलस्त्यजी कहते हैं—देवर्षि नारदकी यह बात समाप्त होनेपर गिरिराज हिमालयकी रानी मेना मुनिका दर्शन करनेकी इच्छासे उस भवनमें आई । वे लज्जा और प्रेमके मारसे झुकी हुई थी । उनके पीछे-पीछे उनकी कन्या भी आ रही थी । देवर्षि नारद तेजकी राशि जान पड़ते थे, उन्हें देखकर शैलपत्नीने प्रणाम किया । उस समय उनका मुख अञ्जलसे ढका था और कमलके समान शोभा पानेवाले दोनों हाथ जुड़े हुए थे । अमित तेजस्वी देवर्षिने महाभाग मेनाको देखकर अपने अमृतमय आशीर्वादसे उन्हें प्रसन्न किया । उस समय गिरिराजकुमारी उमा अद्भुत रूपवाले नारद मुनिकी ओर चकित चित्तसे देख रही थी । देवर्षिने स्नेहमयी वाणीमें कहा—‘बेटी ! यहाँ आओ ।’ उनके इस प्रकार बुलानेपर उमा पिताके गलेमें बाँहें डालकर उनकी गोदमें बैठ गयी । तब उसकी माताने कहा—‘बेटी ! देवर्षिको प्रणाम करो ।’ उमाने ऐसा ही किया । उसके प्रणाम कर लेनेपर माताने कौतूहलपशु पुत्रीके शारीरिक लक्षणोंको जाननेके लिये अपनी सखीके मुँहसे धीरेसे कहलाया—‘मुने ! इस कन्याके लौभाग्यसूचक चिह्नोंको देखनेकी कृपा करें ।’ मेनाकी सखीसे प्रेरित होकर महाभाग मुनिवर नारदजी मुसकराते हुए बोले—‘भद्रे ! इस कन्याके पतिका जन्म नहीं हुआ है, यह लक्षणोंसे रहित है । इसका एक हाथ सदा उत्थान (सीधा) रहेगा । इसके चरण व्यभिचारी लक्षणोंसे युक्त हैं ; किन्तु उनकी कान्ति बड़ी सुन्दर होगी । यही इसका भविष्यफल है ।’

नारदजीकी यह बात सुनकर हिमयान् भयसे घबरा उठे, उनका घर्ष जाता रहा, वे आँसू बहाते हुए गद्गद कण्ठसे बोले—‘अत्यन्त दोषोंसे भरे हुए संसारकी गति दुर्दिशेय है—उसका ज्ञान होना कठिन है । शास्त्रकारोंने शास्त्रोंमें पुत्रको नरकसे त्राण देनेवाला बनाकर सदा पुत्रप्राप्तिकी ही प्रशंसा की है ; किन्तु यह बात प्राणियोंको मोहमें डालनेके लिये है । क्योंकि स्त्रीके बिना किसी जीवकी सृष्टि हो ही नहीं सकती । परन्तु स्त्री-जाति स्वभावसे ही दीन एवं दयनीय है । शास्त्रोंमें यह महान् फलदायक वचन अनेकों

बार निस्सन्देहरूपसे दुहराया गया है कि शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न सुशीला कन्या दस पुत्रोंके समान है। किन्तु आपने मेरी कन्याके शरीरमें केवल दोहोंका ही समग्र बताया है। ओह ! यह सुनकर मुझपर मोह छा गया है, मैं खूब गया हूँ, मुझे बड़ी भारी ग्लानि और विषाद हो रहा है। मुने ! मुझपर अनुग्रह करके इस कन्यासम्बन्धी दुःखका निवारण कीजिये। देवों ! आपने कहा है कि 'इसके पतिका जन्म ही नहीं हुआ है।' यह ऐसा दुर्भाग्य है, जिसकी कहीं दुल्ना नहीं है। यह अगर और दुःसह दुःख है। हाथों और पैरोंमें जो रेखाएँ धनी होती हैं, वे मनुष्य अथवा देवजातिके लोगों-का शुभ और अशुभ फलकी सूचना देनेवाली हैं; वो आपने इसे लक्षणहीन बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि 'इसका एक हाथ सदा उत्तान रहेगा।' परन्तु उत्तान हाथ तो सदा पाचकोंका ही होता है—वे ही सगके सामने हाथ फैलाकर माँगते देते जाते हैं। जिनके शुभम्मा उदय हुआ है, जो धन्य तथा दानशील हैं, उनका हाथ उत्तान नहीं देखा जाता। आपने इसकी उत्तम कान्ति बतानेके साथ ही यह भी कहा है कि इसके चरण व्यभिचारी लक्षणोंसे युक्त हैं; अतः मुने ! उस चिह्ने भी मुझे कल्याणकी आशा नहीं जान पड़ती !

नारदजी बोले—गिरिराज ! तुम तो अपार हर्षके स्थानमें दुःखकी बात कर रहे हो। अब मेरी यह बात सुनो। मैंने पहले जो कुछ कहा था, वह रहस्यपूर्ण था। इस समय उसका स्पष्टीकरण करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो। हिमाचल ! मैंने जो कहा था कि इस देवीके पतिका जन्म नहीं हुआ है, सो ठीक ही है। इसके पति महादेवजी हैं। उनका बाल्यमें जन्म नहीं हुआ है—वे अजन्मा हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान जगत्की उत्पत्तिके कारण वे ही हैं। वे सबको धारण देनेवाले एव शासक, सनातन, कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। यह ब्रह्माण्ड उन्हींके सकल्पसे उत्पन्न हुआ है। ब्रह्माजीसे लेकर स्यावर्षपर्यन्त जो यह सारा है, वह जन्म, मृत्यु आदिके दुरूपसे पीड़ित होकर निरन्तर परिवर्तित होता रहता है। किन्तु महादेवजी अचल और स्थिर हैं। वे जात नहीं, जनक हैं—पुत्र नहीं, पिता हैं। उनपर बुद्धापेना आक्रमण नहीं होता। वे जगत्के स्वामी और आधिपत्याधिपति रहित हैं। इसके सिवा जो मैंने तुम्हारी कन्याको लक्षणोंसे रहित बताया है, उस वाग्धका ठीक-ठीक विचारपूर्ण तात्पर्य मुनो। शरीरके

अवयवोंमें जो चिह्न या रेखाएँ होती हैं, वे सीमित आयु, धन और सौभाग्यको व्यक्त करनेवाली होती हैं; परन्तु जो अनन्त और अप्रमेय है, उसके अमित्र सौभाग्यको सूचित करनेवाला कोई चिह्न या लक्षण शरीरमें नहीं होता। महामते ! इसीसे मैंने बताया है कि इसके शरीरमें कोई लक्षण नहीं है। इसके अतिरिक्त जो यह कहा गया है कि इसका एक हाथ सदा उत्तान रहेगा, उसका आशय यह है। वर देनेवाला हाथ उत्तान होता है। देवीका यह हाथ वर मुद्रासे युक्त होगा। यह देवता, असुर और सुनिषोंके समुदायको वर देनेवाली होगी तथा जो मैंने इसके चरणोंको उत्तम कान्ति और व्यभिचारी लक्षणोंसे युक्त बताया है, उसकी व्याख्या भी मेरे मूर्खसे मुने ! गिरिभेद ! इस कन्याके चरण कमलके समान अरुण रंगके हैं। इनपर मखोकी उज्ज्वल कान्ति पड़नेसे स्वच्छता (श्वेत कान्ति) आ गयी है। देवता और असुर जब इसे प्रणाम करेंगे, तो उनके किरीटमें जड़ी हुई मणियोंकी कान्ति इसके चरणोंमें प्रतिबिम्बित होगी। उस समय ये चरण अपना स्वामात्रिक रंग छोड़कर विचित्र रंगके दिखायी देंगे। उनके इस परिवर्तन और विचित्रताको ही व्यभिचार कहा गया है [अतः तुम्हें कोई विपरीत आशङ्का नहीं करनी चाहिये]। महीश्वर ! यह जगत्का भरण-पोषण करनेवाले बृहद्भक्षक महादेवजीकी पत्नी है। यह सगुण लोको की जननी तथा भूतोंकी उत्पन्न करनेवाली है। इसकी कान्ति परम पवित्र है। यह साक्षात् शिवा है और तुम्हारे कुल्को पवित्र करनेके लिये ही इन्होंने तुम्हारी पत्नीके गर्भसे जन्म लिया है। अतः जिस प्रकार यह धीमती ही पिनाकधारी भगवान् ब्रह्मका सयोग प्राप्त करे, उसी उपायका तुम्हें विधिपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये। ऐसा करनेसे देवताओंका एक महान् कार्य सिद्ध होगा।

पुलस्त्यजी कहते हैं— राजन् ! नारदजीके मुँहसे ये सारी बातें सुनकर मेनाके स्वामी गिरिराज हिमालयने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अत्यन्त हर्षमें भरकर बोले—प्रभो ! आपने घोर और दुस्तर नरकसे मेरा उद्धार कर दिया। मुने ! आप-जैसे सत्ताका दर्शन निश्चय ही अमोघ फल देनेवाला होता है। इनलिये इस कार्यमें—मेरी कन्याके विवाहके सम्बन्धमें आप समय समयपर योग्य आदेश देते रहें [जिससे यह कार्य निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न हो सके]।

गिरिराजके ऐसा कहनेपर नारदजी हर्षमें भरकर बोले—शैलराज ! सारा कार्य सिद्ध ही समझो। ऐसा करनेसे

ही देवताओंका भी कार्य होगा और इसीमें तुम्हारा भी महान् लाभ है ।' यों कहकर नारदजी देवलोकेमें जाकर इन्द्रसे मिले और बोले—'देवराज ! आपने मुझे जो कार्य सौंपा था, उसे तो मैंने कर ही दिया; किन्तु अब कामदेवके वाणोंसे सिद्ध होने योग्य कार्य उपस्थित हुआ है ।' कार्यदर्शी नारदमुनिके इस प्रकार कहनेपर देवराज इन्द्रने आमकी मञ्जरीको ही अलके रूपमें प्रयोग करनेवाले कामदेवका स्मरण किया । उसे सामने प्रकट हुआ देख इन्द्रने कहा—'रतिवल्गव ! तुम्हें बहुत उपदेश देनेकी क्या आवश्यकता है; तुम तो सङ्कल्पसे ही उत्पन्न हुए हो, इसलिये सम्पूर्ण प्राणियोंके मनकी बात जानते हो । स्वर्गवासियोंका प्रिय कार्य करो । मनोभव ! गिरिराजकुमारी उमाके साथ भगवान् शङ्करका द्रीढ़ संयोग कराओ । इस मधुमास चैत्रको भी साथ लेते जाओ तथा अपनी पत्नी रतिसे भी सहायता लो ।'

कामदेव बोला—देव ! यह सामग्री मुनियों और दानवोंके लिये तो बड़ी भयंकर है, किन्तु इससे भगवान् शङ्करको वशमें करना कठिन है ।

इन्द्रने कहा—'रतिकान्त ! तुम्हारी शक्तिको मैं जानता हूँ; तुम्हारे द्वारा इस कार्यके सिद्ध होनेमें तनिक भी संदेह नहीं है ।'

इन्द्रके ऐसा कहनेपर कामदेव अपने सखा मधुमासको लेकर रतिके साथ तुरंत ही हिमालयके शिखरपर गया । वहाँ पहुँचकर उसने कार्यके उपायका विचार करते हुए सोचा कि 'महात्मा पुरुष निष्कम्प—अविचल होते हैं । उनके मनको वशमें करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है । उसे पहले ही क्षुब्ध करके उसके ऊपर विजय पायी जाती है । पहले मनका संशोधन कर लेनेपर ही प्रायः सिद्धि प्राप्त होती है । मैं महादेवजीके अन्तःकरणमें प्रवेश करके इन्द्रिय-समुदायको व्याप्त कर रमणीय साधनोंके द्वारा अपना कार्य सिद्ध करूँगा ।' यह सोचकर कामदेव भगवान् भूतनाथके आश्रमपर गया । वह आश्रम पृथ्वीका सारभूत स्थान जान पड़ता था । वहाँकी वेदी देवदारुके वृक्षसे सुशोभित हो रही थी । कामदेवने, जिसका अन्तकाल क्रमशः समीप आता जा रहा था, धीरे-धीरे आगे बढ़कर देखा—भगवान् शङ्कर ध्यान लगाये बैठे हैं । उनके अर्धकुले नेत्र अर्ध-विकसित कमलदलके समान शोभा पा रहे हैं । उनकी

दृष्टि सीधी एवं नासिकाके अग्रभागपर लगी हुई है । शरीरपर उत्तरीयके रूपमें अत्यन्त रमणीय व्याघ्रचर्म लटक रहा है । कानोंमें धारण किये हुए सोंके फनोंसे निकली हुई कुण्ठकारकी आँचसे उनका मुख पिञ्जल वर्णका हो रहा है । हवासे हिलती हुई लंबी-लंबी जटाएँ उनके कपोल-प्रान्तका सुमन कर रही हैं । वासुकि नागका यज्ञोपवीत धारण करनेसे उनकी नाभिके मूल भागमें वासुकिका मुख और पूँछ सटे हुए दिखायी देते हैं । वे अञ्जलि बाँचे ब्रह्मके चिन्तनमें स्थिर हो रहे हैं और सपोंके आभूषण धारण किये हुए हैं ।

तदनन्तर वृक्षकी शाखासे भ्रमरकी भाँति झंकार करते हुए कामदेवने भगवान् शङ्करके कानमें होकर हृदयमें प्रवेश किया । कामका आधारभूत वह मधुर झंकार सुनकर शङ्करजीके मनमें रमणकी इच्छा जाग्रत हुई और उन्होंने अपनी प्राणवल्गमा दक्षकुमारी सतीका स्मरण किया । तब स्मरण-पथमें आधी हुई सती उनकी निर्मल समाधि-भावनाको धीरे-धीरे छुन्न करके स्वयं ही लक्ष्य-स्थानमें आ गयीं और उन्हें प्रत्यक्ष रूपमें उपस्थित-सी जान पड़ीं । फिर तो भगवान् शिव उनकी सुषमें तन्मय हो गये । इस आकस्मिक विघ्ने उनके अन्तःकरणको आहत कर लिया । देवताओंके अधीश्वर शिव क्षणभरके लिये कामजनित विकारको प्राप्त हो गये । किन्तु यह अवस्था अधिक देरतक न रही, कामदेवका कुचक समझकर उनके हृदयमें कुछ क्रोधका सञ्चार हो आया । उन्होंने वैयका आश्रय लेकर कामदेवके प्रभावको दूर किया और स्वयं योगमायासे आहत होकर हृदयपूर्वक समाधिमें स्थित हो गये ।

उस योगमायासे आविष्ट होनेपर कामदेव जलने लगा, अतः वह वासनामय व्यवसनका रूप धारण करके उनके हृदयसे बाहर निकल आया । बाहर आकर वह एक स्थानपर खड़ा हुआ । उस समय उसकी सहायिका रति और सखा वसंत—इन दोनोंने भी उसका अनुसरण किया । फिर मदनने आमकी मौरका मनोहर गुच्छ लेकर उसमें मोहनाक्षका आधान किया और उसे अपने पुण्यमय धनुषपर रखकर तुरंत ही महादेवजीकी छातीमें मारा । इन्द्रियोंके समुदायरूप हृदयके विष जानेपर भगवान् शिवने कामदेवकी ओर

दृष्टिपात किया। फिर तो उनका मुख क्रोधके आवेगसे निकलते हुए घोर हुंकारके कारण अत्यन्त भयानक हो उठा। उनके तीसरे नेत्रमे आगकी ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। रौद्र शरीरधारी भगवान् रुद्रका वह नेत्र ऐसा भयकर दिखायी देने लगा, मानो ससारका संहार करनेके लिये खुला हो। मदन पास ही खड़ा था। महादेवजीने उस नेत्रको पैलाकर मदनको ही उसका रक्ष्य बनाया। देवता लोग 'ब्राहि ब्राहि' कहकर चिल्लाते ही रह गये और मदन उस नेत्रसे निकली हुई चिनगारियोंमें पड़कर भस्म हो गया। कामदेवको दग्ध करके वह आग समस्त जगत्को जलानेके लिये बड़ने लगी। यह ज्ञानेश्वर भगवान् शिवने छत कामाग्नि की आगके वृक्ष, वसन्त, चन्द्रमा, पुष्पसमूह, भ्रमर तथा कोयलके मुखमें बाँट दिया। महादेवजी बाहर और भीतर भी कामदेवके बाणोंसे विद्ध थे, इसलिये उपर्युक्त स्थानोंमें उस अग्नि का विभाग करके वे उनमेंसे प्रत्येकको प्रज्वलित कामाग्निके ही रूपमें देखने लगे। वह कामाग्नि सम्पूर्ण लोकको शोभमें डालनेवाली है, उसके प्रसारको रोकना कठिन होता है।

कामदेवको भगवान् शिवके हुंकारकी ज्वालासे भस्म हुआ देख रति उसके सखा वसन्तके साथ जोर-जोरसे रोने लगी। फिर वह त्रिवेधारी भगवान् चन्द्रशेखरकी

शरणमें गयी और धरतीपर घुटने टेककर स्तुति करने लगी।

रति बोली—जो सबके मन हैं, यह जगत् जिनका स्वरूप है और जो अद्भुत मार्गसे चलनेवाले हैं, उन कल्याणमय शिवको नमस्कार है। जो सबको शरण देनेवाले तथा प्राकृत गुणोंसे रहित हैं, उन भगवान् शङ्करको नमस्कार है। नाना लोकोंमें समृद्धिका विस्तार करनेवाले शिवको नमस्कार है। भक्तोंको मनोवाञ्छित वस्तु देनेवाले महादेवजीको प्रणाम है। कर्मोंको उत्पन्न करनेवाले महेश्वरको नमस्कार है। प्रभो! आपका स्वरूप अनन्त है, आपको सदा ही नमस्कार है। देव! आप ललाटमें चन्द्रमाका चिह्न धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपकी लीलाएँ असीम हैं। उनके द्वारा आपकी उत्तम स्तुति होती रहती है। वृषभराज नन्दी आपका वाहन है। आप दानवोंके तीनों पुरोंका अन्त करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। आप सत्त्व प्रसिद्ध हैं और नाना प्रकारके रूप धारण किया करते हैं, आपको नमस्कार है। कालस्वरूप आपको नमस्कार है। कलसख्यरूप आपको नमस्कार है तथा काल और कल दोनोंसे अतीत आप परमेश्वरको नमस्कार है। आप चराचर प्राणियोंके आचारका विचार करनेवालोंमें सबसे बड़े आचार्य हैं। प्राणियोंकी सृष्टि-आपके ही सकलसे हुई है। आपके ललाटमें चन्द्रमा शोभा पाते हैं। मैं अपने प्रियतमकी प्राप्तिके लिये सहसा आप महेश्वरकी शरणमें आयी हूँ। भगवान्! मेरी कामनाको पूर्ण करनेवाले और यशकी बढ़ानेवाले मेरे पतिको मुझे दे दीजिये। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। पुरुषेश्वर! प्रियाके लिये प्रियतम ही नियम सेव्य है, उससे बढ़कर ससारमें दूसरा कौन है। आप सबके प्रभु, प्रभावशाली तथा प्रिय वस्तुओंकी उत्तरदाता हैं। आप ही इस सुन्दरके स्वामी और रक्षक हैं। आप पदम दयालु और भक्तोंका भय दूर करनेवाले हैं।

पुरुस्त्यजी कहते हैं—कामदेवकी पत्नी रतिके इस प्रकार स्तुति करनेपर मत्स्यपुर चन्द्रमाका सुकुट धारण करनेवाले भगवान् शङ्कर उसकी ओर देखकर मधुर वाणीमें बोले—सुन्दरी! समय आनेपर यह कामदेव दीप्त ही उत्पन्न होगा। ससारमें इसकी अनङ्गके नामसे प्रसिद्धि होगी। भगवान् शिवके ऐसा बढ़नेपर कामवह्मभा रति उनके चरणोंमें भस्मक छुटाकर हिमालयके दूसरे उपवनमें चली गयी।

उपर नारदजीके कथनानुसार हिमयात्र अपनी कन्याको

वस्त्रभूषणोंसे विभूषित करके उसकी दो सखियोंके साथ भगवान् शङ्करके समीप ले आ रहे थे। मार्गमें रतिके मुखसे मदन-दहनका समाचार सुनकर उनके मनमें कुछ भय हुआ। उन्होंने कन्याको लेकर अपनी पुरीमें लौट जानेका विचार किया। यह देख संकोचशील पार्वतीने अपनी सखियोंके मुखसे पिताको कहलाया—‘तपस्यासे अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती है। तप करनेवालेके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संसारमें तपस्या-जैसे साधनके रहते लोग व्यर्थ ही दुर्भाग्यका भार ढोते हैं। अतः अपनी अभीष्ट वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छासे मैं तपस्या ही करूँगी।’ यह सुनकर हिमवान्ने कहा—‘वेदी ! ‘उ’ ‘मा’—ऐसा न करो। तुम अभी चपल बालिका हो। तुम्हारा शरीर तपस्याका कष्ट सहन करनेमें समर्थ नहीं है। बाले ! जो बात होनेवाली होती है, वह होकर ही रहती है; इसलिये तुम्हें तपस्या करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब घरको ही चलेगा और वहीं इस कार्यकी सिद्धिके लिये कोई उपाय सोचूँगा।’ पिताके ऐसा कहनेपर भी जब पार्वती घर जानेको तैयार नहीं हुई, तब हिमवान्ने मन-ही-मन अपनी पुत्रीके दृढ़ निश्चयकी प्रशंसा की। इसी समय आकाशमें दिव्य वाणी प्रकट हुई, जो तीनों लोकोंमें सुनायी पड़ी। वह इस प्रकार थी—‘गिरिराज ! तुमने ‘उ’ ‘मा’ कहकर अपनी पुत्रीको तपस्या करनेसे रोका है; इसलिये संसारमें इसका नाम उमा होगा। यह मूर्तिमती सिद्धि है। अपनी अभिलषित वस्तुको अवश्य प्राप्त करोगी।’ यह आकाशवाणी सुनकर हिमवान्ने पुत्रीको तप करनेकी आज्ञा दे दी और स्वयं अपने भवनको चले गये।

पार्वती अपनी दोनों सखियोंके साथ हिमालयके उस प्रदेशमें गयी, जहाँ देवताओंका भी पहुँचना कठिन था। वहाँका शिखर परम पवित्र और नाना प्रकारकी वातुओंसे विभूषित था। सब ओर दिव्य पुष्प और लताएँ फैली थीं, वृक्षोंपर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। वहाँ पार्वतीने अपने वस्त्र और आभूषण उतारकर दिव्य वस्त्रक धारण कर लिये। कटिमें कुशीकी मेखला पहन ली। वह प्रतिदिन तीन बार स्नान करती और मुलायमे फूल चबाकर रह जाती थी। इस प्रकार उसने सौ वर्षोंतक तपस्या की। तपश्चात् सौ वर्षोंतक हिमवान्कुमारी प्रतिदिन एक पचा खाकर रही। तदनन्तर पुनः सौ वर्षोंतक उसने आहारका

सर्वथा परित्याग कर दिया। इस तरह वह तपस्याकी निधि बन गयी। उसके तपकी आँचसे समस्त प्राणी उद्दिग्ध हो उठे। तब इन्द्रने सखियोंका स्मरण किया। वे सब बड़ी प्रसन्नताके साथ एक ही समय वहाँ उपस्थित हुए। इन्द्रने उनका स्वागत-सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने अपने बुलाये जानेका प्रयोजन पूछा। तब इन्द्रने कहा—‘महात्माओ ! आपलोगोंके आवाहनका प्रयोजन सुनिये। हिमालयपर पार्वतीदेवी धीरे तपस्या कर रही हैं। आपलोग संसारके हितके लिये शीघ्रतापूर्वक वहाँ जाकर उन्हें अभिमत वस्तुकी प्राप्तिका विश्वास दिला तपस्या बंद करा दीजिये।’ ‘बहुत अच्छा !’ कहकर सप्तविंशण उस सिद्धसेवित शैलपर आये और पार्वतीदेवीसे मधुर वाणीमें बोले—‘वेदी ! तुम किस उद्देश्यसे यहाँ तप कर रही हो ?’ पार्वती-देवीने मुनियोंके गौरवका ध्यान रखकर आदरपूर्वक कहा—‘महात्माओ ! आपलोग समस्त प्राणियोंके मनोरथको जानते हैं। प्रायः सभी देवधारी ऐसी ही वस्तुकी अभिलाषा करते हैं, जो अत्यन्त दुर्लभ होती है। मैं भगवान् शङ्करको पतिरूपमें प्राप्त करनेका उद्योग कर रही हूँ। वे स्वभावसे ही दुराराध्य हैं। देवता और असुर भी जिनके स्वरूपको निश्चित रूपसे नहीं जानते, जो पारमार्थिक क्रियाओंके एकमात्र आधार हैं, जिन वीतराग महात्माने कामदेवको जलाकर भस्म कर डाला है, ऐसे महामहिम शिवको मेरी-जैसी दुच्छ अवला किस प्रकार आराधनाद्वारा प्रसन्न कर सकती है।’

पार्वतीके यों कहनेपर मुनियोंने उनके मनकी दृढ़ता जाननेके लिये कहा—‘वेदी ! संसारमें दो तरहका सुख देखा जाता है—एक तो वह है, जिसका शरीरसे सम्बन्ध होता है और दूसरा वह, जो मनको शान्ति एवं आनन्द प्रदान करनेवाला होता है। यदि तुम अपने शरीरके लिये नित्य सुखकी इच्छा करती हो तो तुम्हें ऋणित वेधमें रहने-वाले भूत-प्रेतोंके सङ्गी महादेवसे वह सुख कैसे मिल सकता है। अरी ! वे कुफकारते हुए भयङ्कर भुजङ्गोंको आभूषण रूपमें धारण करते हैं, इमद्यानभूमिमें रहते हैं और रौद्ररूपधारी प्रमथमण सदा उनके साथ लगे रहते हैं। उनसे तो लक्ष्मीपति भगवान् श्रीविष्णु कहीं अच्छे हैं। वे इस जगत्के पालक हैं। उनके स्वरूपका कहीं ओर-छोर नहीं है तथा वे यशमोगी देवताओंके स्वामी हैं। तुम उन्हें पानेकी इच्छा क्यों नहीं करती ? अथवा दूसरे किसी देवताको पानेसे भी तुम्हें मानसिक सुखकी प्राप्ति हो सकती है। जिस वरको तुम

चाहती हो, उसने पानेमें ही बहुत होच है, यदि कदाचित् प्राप्त भी हो गया तो यह निष्फल वृष्टिने समान है—उसने तुम्हें सुख नहा मिल सकता ।'

उन श्रेष्ठ सुनियोने ऐसा कहनेपर पार्वतीदेवी कुपित हो उठीं, उनके ओठ पड़कने लगे और वे क्रोधसे लाल आँखें चरके नेली—(महर्षिगो) । दुराग्रहीने लिये बौनसी नीति है । जिनकी समझ उच्छेदी है, उन्हें आज तक विचने राहपर लगाया है । मुझे भी ऐसी ही आनिये । अतः मेरे विषयमें अधिक विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । आप सब लोग प्रजावर्तिते समान है, सब कुछ देखने और समझने वाले हैं, फिर भी यह निश्चय है कि आप उन जगज्जमु सनातन देव भगवान् शङ्करच नहा जानते । वे अकल्पा, इक्ष्व और अव्यक्त है । उनकी महिमाका माप-सौल नहीं है । उनके अलौकिक कर्मोंका उत्तम रहस्य समझना तो दूर रहा, उनके स्वरूपका बोध भी आशुत है । श्रीविष्णु और जया आदि देवेश्वर भी उन्हें यथार्थरूपसे नहीं जानते । ब्रह्मर्षिगो । उनका आत्म वैभन समस्त भूवनेमें फैला हुआ है, सम्पूर्ण प्राणियोंके सामने प्रकट है, क्या उसे भी आपलोग नहीं जानते । बताइये तो, यह आकाश किसका स्वरूप है ? यह अग्नि, यह वायु किसकी मूर्ति है ? पृथ्वी और जल किसके विग्रह हैं ? तथा ये चन्द्रमा और सूर्य किसके नेत्र हैं ?

पार्वतीदेवीकी बात सुनकर सप्तर्षिगण वहाँसे उस स्थानवर गये, जहाँ भगवान् शिव विराजमान थे । उन्होंने भक्तिपूर्वक नमस्कार करके भगवान्से कहा—'स्वर्गके अधीश्वर महादेव । आप दयालु देवता हैं । गिरिराज हिमालयकी पुत्री आपके आपके पास आये हैं । आप योगप्राप्ता, महिमा और गुणोंके आश्रय हैं । आपको अपने निर्मल ऐश्वर्यन गर्व नहीं है । शरीरधारियोंमें हमलोग अधिक पुण्यवान् हैं या कि येते महिमाशाली आपका दर्शन कर रहे हैं ?' सप्तर्षियोंके समशील एवं दितकर वचन सुनकर पामीधर्मोंमें श्रेष्ठ भगवान् शङ्कर सुसरपते हुए बोले—'मुनिवरो । मैं जानता हूँ लोक रक्षायी दृष्टिसे बालवमे यह कार्य बहुत उत्तम है, किन्तु इस विषयमे मुझे हिमवान् परतते ही आशङ्क है—शायद वे मेरे साथ अपनी कन्याके विवाहका बात स्वीकार न करें । इसमें सन्देह नहा कि जो लोग कार्यक्रियिके लिये उत्तम होते हैं, वे सभी उत्कृष्टतरा करते हैं । उत्कृष्टा हानपर बड़े बड़े महा-माओं के चित्तमें भी उतावली पड़ जाती है । तथापि विविध

व्यक्तियोंको लोक-मर्षादाका अनुकरण करना ही चाहिये । क्योंकि इससे धर्मवी बुद्धि होती है और परवर्ती लोगोंके लिये भी आदर्श उपलब्ध होता है ।'

भगवान्के ऐसा कहनेपर सप्तर्षिगण द्रुत हिमालयके भवनमें गये । वहाँ हिमवान्ने बड़े आदरके साथ उनका पूजन किया । उससे पथन होकर वे मुनिश्रेष्ठ उत्तावलीके कारण सक्षेपसे बोले—'गिरिराज । तुम्हारी पुत्रीके लिये साक्षात् विनाशघारी भगवान् शङ्कर तुमसे याचना करते हैं । अतः तुम अपनी पुत्री भगवान् शीशकरको समर्पित करके अपनेको पावन बनाओ । यह दैवतामीक्षा कार्य है । जगत्का उद्धार करनेके लिये ही यह उद्योग किया जा रहा है ।' उनको ऐसा कहनेपर हिमवान् आनन्द-विभोर हो गये । तब वे हिमवान्को साथ ले पार्वतीके आश्रमपर गये । उमा वरसाके कारण तेजोमयी दिव्यापी दे रही थी । उसने अपने तेजसे सूर्य और अग्निकी प्रज्वालाकी भी प्रसन्न कर दिया था । सुनियोने जब स्नेहपूर्वक उसका मनोज्ञ भाव पृष्टा तो उस मातिनीने यह वार्ताभितवचन कहा—'मैं विनाशघारी भगवान् कहके सिवा दूसरे किसीको नहीं चाहती । वे ही छोटे बड़े सब प्राणियोंमें [आत्मरूपसे] स्थित हैं, वे ही सबको समृद्धि प्रदान करनेवाले हैं । धीरता और ऐश्वर्य आदि गुण उन्हींमें शोभा पाते हैं, वे तुल्यारक्षित महान् प्रमाण हैं, उनके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं । यह सारा जगत् उन्हींसे उत्पन्न होता है । जिनका ऐश्वर्य आदि-अन्तसे रहित है, उन्हीं भगवान् शङ्करकी शरणमें मैं आती हूँ ।'

पार्वतीदेवीके ये वचन सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ बहुत प्रसन्न हुए । उनके नेत्रोंमें आनन्दके भाँव उमड़ आये और उन्होंने तपस्विनी गिरिराजकी प्रसन्ना करने हुए सधुर वाणीमें कहा—'अहो ! यही अद्भुत बात है । घेटी । तुम निर्मल हानकी मूर्ति-सी जान पड़ती हो और श्रीशङ्करजीके दृढ अनुराग रखनेके कारण हमारे अन्त करणको अत्यन्त प्रसन्न कर रही हो । इन भगवान् शिवके अद्भुत ऐश्वर्यको जानते हैं, वेवच तुम्हारे निश्चयकी दृढता जाननेके लिये वहाँ आये थे । अब तुम्हारी यह कामना शीघ्र ही पूरी होगी । अपने इस मनोहर रूपको तपस्याकी आगमें न जलाओ । कल प्रातः काल भगवान् शङ्कर स्वयं आकर तुम्हारा पाणिग्रहण करेंगे । हमलोग पहले आकर तुम्हारा पिताजीने भी प्रार्थना कर चुके हैं । अब तुम अपने पिताके साथ घर जाओ, हम भी अपने आश्रमको जाते हैं ।' उनके इस प्रकार कहनेपर पार्वती यह सोचकर कि तपस्याका यथार्थ

फल प्राप्त हो गया, तुरंत ही पिताके ओभासम्पन्न दिव्य भवनमें चली गयीं । वहाँ जानेपर गिरिजाके हृदयमें भगवान् शङ्करके दर्शनकी प्रबल उत्कण्ठा जाग्रत हुई । अतः उधे वह रात एक हजार वर्षोंके समान जान पड़ी । तदनन्तर ब्राह्म-मुहूर्तमें उठकर सखियोंने पार्वतीका माङ्गलिक कार्य करना आरम्भ किया । क्रमशः नाना प्रकारके मङ्गल-विधान यथार्थ-रूपसे सम्पन्न किये गये । सद्यः प्रकारकी कामनाएँ पूर्ण करने-वाली श्रुतुएँ मूर्तिमान् होकर गिरिराज हिमालयकी उपासना करने लगीं । सुखदायिनी वायु झाड़ने-बुहारनेके काममें लगी थी । चिन्तामणि आदि रत्न, तरह-तरहकी लताएँ तथा कल्पतप्त आदि वड़े-बड़े वृक्ष भी वहाँ सब ओर उपस्थित थे । दिव्य ओषधियोंके साथ साधारण ओषधियाँ भी दिव्य देह धारण करके सेवामें संलग्न थीं । रस और धातुएँ भी वहाँ दास-दासी-का काम करती थीं । नदियाँ, समुद्र तथा त्याकर-जङ्गम सभी प्राणी मूर्तिमान् होकर हिमवान्की महिमा बढ़ा रहे थे ।

दूसरी ओर निर्मल शरीरवाले देवता, मुनि, नाग, यक्ष, गन्धर्व और किन्नरगण श्रीशङ्करजीके शृङ्गारकी सारी सामग्री सजाये गन्धमादन पर्वतपर उपस्थित हुए । ब्रह्माजीने श्रीशङ्करजीके जटा-जूटमें चन्द्रमाकी कला सजायी । भगवान् श्रीविष्णु रत्नके बने कर्णभूषण, उज्ज्वल कण्ठहार और भुजङ्गमय आभूषण लेकर श्रीशङ्करजीके सामने उपस्थित हुए । अन्य देवताओंने मनके समान बेगवाले घिसवाहन नन्दीको भी विभूषित किया । भौति-भौतिकी शृङ्गार-सामग्रियोंसे श्रीशङ्करजीको सुसजित करके उन्हें सुन्दर आभूषण पहनाकर भी देवताओंकी व्यग्रता अभी दूर नहीं हुई—वे शीघ्र-से-शीघ्र वैवाहिक कार्य सम्पन्न कराना चाहते थे । पृथ्वीदेवी भी सर्वथा व्यग्र थीं । वे मनोरम रूप धारण करके उपस्थित हुई और नूतन तथा सुन्दर रस और ओषधियाँ प्रदान करने लगीं । साक्षात् वरुण रत्न, आभूषण तथा भौति-भौतिके रत्नोंके बने हुए विचित्र-विचित्र पुष्प लेकर उपस्थित हुए । समस्त देहधारियोंके भीतर रहकर सब कुछ जाननेवाले अग्निदेव भी परम पवित्र होनेकेदिव्य आभूषण लेकर विनीत भावसे सामने आये । वायु सुगन्ध विलेखती हुई मन्द-मन्द गतिसे प्रवाहित होने लगी, जिससे उसका स्पर्श भगवान् शङ्करको सुखद प्रतीत हो । वज्रसे सुसजित देवराज इन्द्रने बड़ी प्रसन्नताके साथ

अपने हाथोंमें भगवान् शिवका छत्र ग्रहण किया । वह छत्र अपने उज्ज्वल प्रकाशसे चन्द्रमाकी किरणावलियोंका उपहास कर रहा था । गन्धर्व और किन्नर अत्यन्त मधुर वाजोंकी ध्वनि करते हुए गान करने लगे । मुहूर्त और श्रुतुएँ मूर्तिमान् होकर गान और नृत्य करने लगीं । भगवान् शङ्कर हिमवान्के नगरमें पहुँचे । उनके चञ्चल प्रमथगण हिमालयका आलोकन करते हुए वहाँ स्थित हुए । तत्पश्चात् विस्वविधाता ब्रह्मजी तथा भगवान् शङ्कर क्रमशः विवाहमण्डपमें विराजमान हुए । शिवने अपनी पत्नी उमाके साथ शास्त्रोक्त रीतिसे वैवाहिक कार्य सम्पन्न किया । गिरिराजने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओंने

विनोदके द्वारा उन्हें प्रसन्न किया । शिवने पत्नीके साथ वह रात्रि वहाँ व्यतीत की । सवेरे देवताओंके साथन करनेपर वे उठे और गिरिराजसे विदा ले वायुके समान वेगशाली नन्दीपर सवार हो पत्नीसहित मन्दराचलको चले गये । उमाके साथ भगवान् नीललेहितके चले जानेपर हिमवान्का मन कुछ उदास हो गया । क्यों न हो, कन्याकी विदाई हो जानेपर भला, किस पिताका हृदय व्याकुल नहीं होता ।

गणेश और कार्तिकेयका जन्म तथा कार्तिकेयद्वारा तारकासुरका वध

पुलस्त्यजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर भगवान् शङ्कर पार्वती देवी के साथ नगरके रमणीय उद्यानों तथा एकान्त वनोंमें विहार करने लगे । देशीके प्रति उनके हृदयमें बड़ा अनुराग था । एक समयकी बात है—गिरिजाने सुगन्धित तेल और चूर्णसे अपने शरीरमें उबटन लगाया और उससे जो मेल गिरा, उसे हाथमें उठाकर उन्होंने एक पुरुषकी आकृति बनायी, जिसका मुँह हाथीके समान था, फिर खेक करते हुए भगवती शिवाने उसे गङ्गाजीके जलमें डाल दिया । गङ्गाजी पार्वतीकी अपनी सती माननी थीं । उनके जलमें पड़ते ही वह पुरुष बढकर विशालकाय हो गया । पार्वती देवीने उसे पुत्र कहकर पुकारा । फिर गङ्गाजीने भी पुत्र कहकर सम्बोधित किया । देवताओंने गङ्गाये कहकर सम्मानित किया । इस प्रकार गजानन देवताओंके द्वारा पूजित हुए । ब्रह्माजीने उन्हें गर्वोंका आधिपत्य प्रदान किया ।

तत्पश्चात् परम सुन्दरी शिवा देवीने खेलमें ही एक वृक्ष बनाया । उससे अश्वीकका मनाहर अङ्कुर फूट निकला । सुन्दर मुखवाली पार्वतीने उसका भङ्गल-संस्कार किया । तब इन्द्रके पुरोहित बृहस्पति आदि ऋषियों, देवताओं तथा मुनियों ने कहा—‘देवि ! तत्राहमे, वृक्षोंके पौधे लगानेसे क्या फल होगा ?’ यह सुनकर पार्वती देवीका शरीर हर्षसे पुलकित हो उठा, वे आत्यन्त कल्याणमय वचन बोलीं—‘जो विश्व पुरुष ऐसे गाँवमें जहाँ जलका अभाव हो, कुआँ बनवाता है, वह उसके जलकी जितनी बूँदें हों उतने वर्णतक स्वर्गमें निवास करता है । दस कुआँके समान एक बावली, दस बावलियोंके समान एक सरोवर, दस सरोवरोंके समान एक कन्या और दस कन्याओंके समान एक वृक्ष लगानेका फल होता है । वह शुभ मर्मादा नियत है । यह लोकको उत्कर्षके पथपर ले जानेवाली है ।’ माता पार्वती देवीके यों कहनेपर बृहस्पति आदि ऋषयण उन्हें प्रणाम करके अपने-अपने निवासस्थानको चले गये ।

उनके जानेके पश्चात् भगवान् शङ्कर पार्वतीके साथ अपने भवनमें गये । उस भवनमें चित्रों प्रत्यक्ष करनेवाले जैँचे-जैँचे चौबारे, अटारियाँ और गोपुर बने हुए थे । वेदियोंपर मालाएँ शोभा पा रही थीं । सब ओर सोनाजड़ा था । महलमें पुष्प बिखरे हुए थे, जिनकी सुगन्धसे उन्मत्त होकर भ्रमरगण गुजार कर रहे थे । उस भवनमें भगवान् श्रीशङ्करकी

पार्वतीजीके साथ निवास करते एक हजार वर्ष व्यतीत हो गये । तब देवताओंने उतावले होकर अग्निदेवकी श्रीशङ्करजी की चेष्टा जाननेके लिये भेजा । अग्निने तौतेका रूप धारण करके, जिससे पत्नी आते जाते थे, उसी छिद्रके द्वारा शङ्करजी के महलमें प्रवेश किया और उन्हें गिरिजाके साथ एक हाथ्या पर सोते देखा । तत्पश्चात् देवी पार्वती शाय्यासे उठकर कौतूहलवश एक सरोवरके तटपर गयीं, जो सुवर्णमय कमलसे सुशोभित था । वहाँ जाकर उन्होंने जलविहार किया । तदनन्तर वे सटियोंके साथ सरोवरके किनारे बैठीं और उसके निर्मल पङ्क्तियोंसे सुशोभित स्वादिष्ट जलको पीनेकी इच्छा करने लगीं । इतनेमें ही उन्हें सूर्यके समान तेजस्विनी छ कृत्तिकाएँ दिखायी दीं । वे कमलके पत्तोंमें उस सरोवरका जल लेकर जा अग्नि देवको जाने लगीं, तब पार्वती देवीने हर्षमें भरकर कहा—‘देवियो ! कमलके पत्तोंमें रखे हुए जलको मैं भी देपना चाहती हूँ ।’ वे बोलीं—‘सुसुप्त ! हम तुम्हें इसी शर्तपर जल दे सकती हैं कि तुम्हारे प्रिय गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न हो, वह हमारा भी पुत्र माना जाय एवं हममें भी मातृभाव रखनेवाला तथा हमारा रक्षक हो । वह पुत्र तीनों लोकोंमें विख्यात होगा ।’ उनकी बात सुनकर गिरिजा ने कहा—‘अच्छा, ऐसा ही हो ।’ यह उत्तर पाकर कृत्तिकाओंको बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने कमल-पत्रोंमें स्थित जलमेंसे थोड़ा पार्वतीजीको भी दे दिया । उनके साथ पार्वतीने भी क्रमशः उस जलका पान किया ।

जल पीनेके बाद दुरत ही रोग शोकका नाश करने वाला एक सुन्दर और अद्भुत बालक भगवती पार्वतीकी दाहिनी कोख पाड़कर निकल आया । उसका शरीर सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाश पुञ्जसे व्याप्त था । उसने अपने हाथमें तीक्ष्ण शक्ति, शूल और अद्भुत धारण कर रटे थे । वह अग्निके समान तेजस्वी और सुवर्णके समान गोरे रंगका बालक कुक्षित दैर्घ्यको मारनेके लिये प्रकट हुआ था ; इसलिये उसका नाम ‘कुमार’ हुआ । वह कृत्तिकाके दिये हुए जलसे शास्त्रांगीकृत प्रकट हुआ था । वे कल्याणमयी शाखाएँ छहों मुखोंके रूपमें विस्तृत थीं, इन्हीं ध्व बारणोंसे वह तीनों लोकोंमें विद्याप, पण्डित, स्वन्द, पठानन और कार्तिकेय आदि नामोंसे विख्यात हुआ । ब्रह्मा, धीविष्णु, इन्द्र और सूर्य आदि समस्त देवताओंने चन्दन, माला, सुन्दर धूप,

खिलौने, छत्र, चँवर, भूषण और अङ्गराग आदिके द्वारा कुमार पठाननको सावधानीके साथ विधिपूर्वक सेनापतिके पदपर अभिषिक्त किया। भगवान् श्रीविष्णुने सब तरहके आयुध प्रदान किये। धनव्यय कुवेरने दस लाख शशोंकी सेना दी। अग्निने तेज और वायुने वाहन अर्पित किये। इस प्रकार देवताओंने प्रसन्नचित्तसे सूर्यके समान तेजस्वी स्कन्दको अनन्त पदार्थ दिये। तत्पश्चात् वे सब पृथ्वीपर घुटने टेककर बैठ गये और स्तोत्र पढ़कर वरदायक देवता पठाननकी स्तुति करने लगे। स्तुति पूर्ण होनेके पश्चात् कुमारने कहा—‘देवताओ! आपलोग शान्त होकर बसाइये, मैं आपकी कौन-सी इच्छा पूरी करूँ। यदि आपके मनमें चिरकालसे कोई असाध्य कार्य करनेकी भी इच्छा हो तो कहिये।’

देवता बोले—कुमार! तारक नामसे प्रसिद्ध एक दैत्यका राजा है; जो सम्पूर्ण देवकुलका अन्त कर रहा है। यह बलवान्, अजेय, तीक्ष्ण स्वभाववाला, दुराचारी और अत्यन्त क्रोधी है। सबका नाश करनेवाला और दुर्दमनीय है। अतः आप उस दैत्यका वध कीजिये। यही एक कार्य शेष रह गया है, जो हमलोगोंको बहुत ही भयभीत कर रहा है।

देवताओंके यों कहनेपर कुमारने ‘तथास्तु’ कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और जगत्के लिये कण्टकरूप तारकासुरका वध करनेके लिये वे देवताओंके पीछे-पीछे चले। उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। तदनन्तर कुमारका आश्रय मिल जानेके कारण इन्द्रने दानव-राज तारकके पास अपना दूत भेजा। वहाँ जाकर दूतने उस भयानक आकृतिवाले दैत्यसे निर्भयतापूर्वक कहा—‘तारकासुर! देवराज इन्द्रने तुम्हें यह कहलाया है कि देवता तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं, तुम अपनी शक्तिभर प्राण बचानेकी चेष्टा करो।’ यों कहकर जब दूत चला गया, तब दानवने—‘सोचा, ‘हो-न-हो, इन्द्रको कोई आश्रय अवश्य मिल गया है, अन्यथा वे ऐसी बात नहीं कह सकते थे।’ इन्द्र मुझपर आक्रमण करने आ रहे हैं। वह सोचने लगा, ऐश्वर्य कौन अपूर्व योद्धा होगा, जिसने मैंने अवतक परास्त नहीं किया है।’ तारकासुर इसी चिन्तामें व्याकुल हो रहा था, इतनेमें ही उसे सिद्ध बन्दिनोंके द्वारा गाया जाता हुआ किसीका यशोगान सुनायी पड़ा, जो हृदयको दुःखद प्रतीत होता था, जिसके अक्षर फड़बे जान पड़ते थे।

चन्दीमण कह रहे थे—महासेन! आपकी जय हो। आपके भक्तकी चञ्चल शिखाएँ बड़ी सुन्दर दिखायी देती हैं,

श्रीविग्रहकी कान्ति नूतन एवं निर्मल कमलदलके समान मनोरम जान पड़ती है। आप दैत्यवंशके लिये दुःखदावानलके समान हैं। प्रभो विशाख! आपकी जय हो। तीनों लोकोंके शोकको शमन करनेवाले सात दिनकी अवस्थाके बालक! आपकी जय हो। सम्पूर्ण विश्वकी रक्षाका भार वहन करनेवाले दैत्यविनाशक स्कन्द! आपकी जय हो।

देवबन्दिनोंद्वारा उच्चारित यह विजयघोष सुनकर तारकासुरको ब्रह्माजीके वचनका स्मरण हो आया। बालकके हाथसे वध होनेकी बात याद करके वह धर्मविज्वंसी दैत्य शोकाकुल हृदयसे अपने महलके बाहर निकला। उस समय बहुत-से वीर उसके पीछे-पीछे चल रहे थे। कालनेमि आदि दैत्य भी थर्रा उठे। उनका हृदय भयभीत हो गया। वे अपनी-अपनी सेनामें खड़े होकर व्यग्रताके कारण चकित हो रहे थे। तारकासुरने कुमारको सामने देखकर कहा—‘बालक! तू क्यों युद्ध करना चाहता है? जा, गेंद लेकर खेल। तैरे ऊपर जो यह महान् युद्धकी विभीषिका लादी गयी है, यह तैरे साथ बड़ा अन्याय किया गया है। तू अभी निरा बचा है, इसीलिये तेरी बुद्धि इतनी अल्प समझ रखनेवाली है।’

कुमार बोले—तारक! सुनो, यहाँ [अधिक बुद्धि लेकर] शस्त्रार्थ नहीं करना है। भयंकर संग्राममें शस्त्रोंके द्वारा ही अर्थकी सिद्धि होती है [बुद्धिके द्वारा नहीं]। तुम मुझे शिशु समझकर मेरी अवहेलना न करो। सौंपका नन्हा-छा बच्चा भी मौतका फट्ट देनवाला होता है। [प्रभातकालके] बाल-सूर्यकी ओर देखना भी कठिन होता है। इसी प्रकार मैं बालक होनेपर भी दुर्जय हूँ—मुझे परास्त करना कठिन है। दैत्य! क्या थोड़े अजबोंवाले मन्त्रमें अद्भुत शक्ति नहीं देखी जाती?

कुमारकी यह बात समाप्त होते ही दैत्यने उनके ऊपर मुद्गरका प्रहार किया। परन्तु उन्होंने अमोघ तेजवाले चक्रके द्वारा उस भयंकर अस्त्रको नष्ट कर दिया। तब दैत्यराजने लोहेका गिन्दियाल चलाया, किन्तु कार्तिकेयने उसको अपने हाथसे पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने भी दैत्यको लक्ष्य करके भयानक आवाज करनेवाली गदा चलायी; उसकी चोट खाकर वह पर्वताकार दैत्य तिलमिला उठा। अब उसे विश्वास हो गया कि यह बालक दुःख एवं दुर्जय वीर है। उसने बुद्धिसे सोचा, अब नित्यन्देह मेरा काल आ पहुँचा है। उसे कम्पित होते देख कालनेमि आदि सभी दैत्यपति संग्राममें कठोरता धारण

करनेवाले कुमारको मारने लगे। परन्तु महातेजस्वी कार्तिकेय को उनके प्रहार और विभीषिकाएँ छू भी नहीं सहीं। उन्होंने दानव सेनाको अस्त्र शस्त्रोंसे विदीर्ण करना आरम्भ किया। उनके अस्त्रोंका कोई निवारण नहीं हो पाता। उनकी मार खाकर कालनेमि आदि देवयन्त युद्धसे विमुख होकर भाग चले।

इस प्रकार जब दैत्यगण आहत होकर चारों ओर भाग गये और चित्ररण विजयनीत माने लगे, उस समय अपना उपहास जानकर तारकासुर क्रोधसे अचेत-सा हो गया। उसने तपाये हुए सेनेकी कान्तिसे सुखोभित गदा लेकर कुमारपर प्रहार किया और विचित्र वाणोंसे मारकर उनके वाहन मयूरको युद्धसे भगा दिया। अपने वाहनको रक्त बहाते हुए भागते देख कार्तिकेयने सुवर्णभूषित निर्मल शक्ति हाथमें ली और दानवराज तारकसे कहा—‘खोटी बुद्धिवाले दैत्य ! पड़ा रह, खड़ा रह, जीते जी इस सवारको भर आँख देना ले। अब मैं अपनी शक्तिके द्वारा तेरे प्राण ले रहा हूँ, तू अपने कुक्कमोंको याद कर।’ यों कहकर कुमारने दैत्यके ऊपर शक्तिका प्रहार किया। कुमारकी बुजासे धूटी हुई वह शक्ति बैरवकी खन खनाहटके साथ चली और दैत्यनी छातीमें, जो वज्र तथा गिरिराजके समान कठोर थी, जा लगी। उसने तारकासुरके हृदयको चीर डाला और वह दैत्य निष्प्राण होकर प्रलयकालीन पर्वतके समान धरतीपर गिर पड़ा। दानवोंके धुरन्धरधीर दैत्यराज तारकके मरि जानेपर सबका दुःख दूर हो गया। देवतालेख कार्तिकेयजीकी स्तुति करते हुए क्रीडामें मग्न हो गये, उनके मुखपर मुस्कान छा

गयी। वे अपनी मानसिक चिन्ताका परित्याग करके हर्षपूर्वक अपने अपने लोकमें गये। सबने कार्तिकेयजीकी वरदान दिये।

देवता बोले—जो परम बुद्धिमान् मनुष्य कार्तिकेयजीसे सम्बन्ध रखनेवाली इस कथाको पढ़ेगा, सुनेगा अथवा सुनायेगा, वह यशस्वी होगा। उसकी आयु बढ़ेगी, वह सौभाग्यशाली, भीषम्पन्न, कान्तिमान्, सुन्दर, समस्त प्राणियोंसे निर्मम तथा सब दुःखोंसे मुक्त होगा।

उत्तम ब्राह्मण और गायत्री-मन्त्रकी महिमा

भीष्मजीने पूछा—विप्रवर ! मनुष्यको भी देवत्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, वन्धुधर्म एवं सब प्रकारके मङ्गलकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? यह बतानेकी कृपा कीजिये।

पुलस्त्यजीने कहा—राजन् ! इस पृथ्वीपर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणोंसे युक्त और श्रीसम्पन्न होता है। तीनों लोकों और प्रत्येक युगमें ब्राह्मण-देवता नित्य पवित्र माने गये हैं। ब्राह्मण देवताओंका भी देवता है। ससारमें उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वह साक्षात् धर्मकी मूर्ति है और इस पृथ्वीपर सबको मोक्ष प्रदान करनेवाला है। ब्राह्मण सब

लोगोंका गुरु, पूज्य और तीर्थस्वरूप मनुष्य है। ब्रह्माजीने उसे सब देवताओंका आश्रय बनाया है। पूर्वकालमें नारदजीने इसी विषयको ब्रह्माजीसे इस प्रकार पूछा था—‘ब्रह्मन् ! किन्तु पूजा करनेपर भगवान् लक्ष्मीपति प्रसन्न होते हैं ?’

ब्रह्माजी बोले—जिसपर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, उसपर भगवान् भीविष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः ब्राह्मणकी सेवा करनेवाला मनुष्य परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होता है। ब्राह्मणके शरीरमें सदा ही भीविष्णुका निवास है। जो दान, मान और सेवा आदिके द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणोंकी

पूजा करता है, उसके द्वारा मानो शास्त्रीय विधिके अनुसार उत्तम दक्षिणासे युक्त सौ यज्ञोंका अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घरपर आया हुआ विद्वान् ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके सम्पूर्ण पापोंका नाश हो जाता है तथा वह अश्वय स्वर्गको प्राप्त होता है। पवित्र देश-कालमें सुपात्र ब्राह्मणको जो धन दान किया जाता है, उसे अश्वय जानना चाहिये; वह जन्म-जन्मान्तरोंमें भी फल देता रहता है। ब्राह्मणोंकी पूजा करनेवाला मनुष्य कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता। जिस घरके आँसन ब्राह्मणोंकी चरणधूलि पड़नेसे पवित्र एवं शुद्ध होते रहते हैं; वे पुण्यक्षेत्रके समान हैं। उन्हें यज्ञ-कर्मके लिये श्रेष्ठ माना गया है। भीष्म। पूर्वकालमें ब्रह्माजीके मुखसे पहले ब्राह्मणका प्रादुर्भाव हुआ; फिर उसी मुखसे जगत्की सृष्टि और पालनक हेतुभूत वेद प्रकट हुए। अतः विधाताने समस्त लोकोंकी पूजा ग्रहण करनेके लिये और समस्त यज्ञोंके अनुष्ठानके लिये ब्राह्मणके ही मुखमें वेदोंको समर्पित किया। पितृयज्ञ (आहु-तर्पण), विवाह, अग्निहोत्र, शान्तिकर्म तथा सब प्रकारके माहात्म्यकार्योंमें ब्राह्मण सदा उत्तम माने गये हैं। ब्राह्मणके ही मुखसे देवता हव्यका और पितर कव्यका उपभोग करते हैं। ब्राह्मणके बिना दान, होम और बलि—सब निष्फल होते हैं। जहाँ ब्राह्मणोंको भोजन नहीं दिया जाता, वहाँ अक्षर, ग्रेत, दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं। अतः दान-होम आदिमें ब्राह्मणको बुलाकर उन्हींसे सब कर्म कराना चाहिये। उत्तम देश-कालमें और उत्तम पात्रको दिया हुआ दान लाखगुना अधिक फलदायक होता है। ब्राह्मणको देखकर श्रद्धापूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिये। उसके आशीर्वादसे मनुष्यकी आयु बढ़ती है, वह चिरजीवी होता है। ब्राह्मणको देखकर उसे प्रणाम न करनेसे, ब्राह्मणके साथ द्वेष रखनेसे तथा उसके प्रति अश्रद्धा करनेसे मनुष्योंकी आयु क्षीण होती है, उनके धन-ऐश्वर्यका नाश होता है तथा परलोकमें उनकी दुर्गति होती है। ब्राह्मणका पूजन करनेसे आयु, यश, विद्या और धनकी वृद्धि होती है तथा मनुष्य श्रेष्ठ दशाको प्राप्त होता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। जिन घरोंमें ब्राह्मणके चरणोदकसे कीच नहीं होती, जहाँ वेद और शास्त्रोंकी ध्वनि नहीं सुनायी देती, जो यज्ञ, तर्पण और ब्राह्मणोंके आशीर्वादसे वञ्चित रहते हैं, वे श्मशानके समान हैं।*

* न विषादोदककर्मणि न वेदशास्त्रप्रतिषेधितानि।

स्वाश्वत्थालास्तिविधानानि श्मशानतुलानि शुश्रूषाणि चानि॥

(४३।१२७)

नारदजीने पूछा—पिताजी! कौन ब्राह्मण अत्यन्त पूजनीय है? ब्राह्मण और गुरुके लक्षणका यथावत् वर्णन कीजिये।

ब्रह्माजीने कहा—कस ! श्रोत्रिय और सदाचारी ब्राह्मणकी नित्य पूजा करनी चाहिये। जो उत्तम व्रतका पालन करनेवाला और पापोंसे मुक्त है वह मनुष्य तीर्थस्वरूप है। उत्तम श्रोत्रियकुलमें उत्पन्न होकर भी जो वैदिक कर्मोंका अनुष्ठान नहीं करता, वह पूजित नहीं होता तथा अष्ट क्षेत्र (मातृकुल) में जन्म लेकर भी जो वेदानुकूल कर्म करता है, वह पूजाके योग्य है—जैसे महर्षि वेदव्यास और मृच्छभृङ्ग*। विद्वान्मित्र यद्यपि क्षत्रियकुलमें उत्पन्न हैं, तथापि अपने सत्कर्मोंके कारण वे मेरे समान हैं; इसलिये वेदा। तुम पृथ्वीके तीर्थस्वरूप श्रोत्रिय आदि ब्राह्मणोंके लक्षण सुनो, इनके सुननेसे सब पापोंका नाश होता है। ब्राह्मणके बालकको जन्मसे ब्राह्मण समझना चाहिये। संस्कारोंसे उसकी 'ह्रिज' संज्ञा होती है तथा विद्यापढ़नेसे वह 'विप्र' नाम धारण करता है। इस प्रकार जन्म, संस्कार और विद्या—इन तीनोंसे युक्त होना श्रोत्रियका लक्षण है। जो विद्या, मन्त्र तथा वेदोंसे शुद्ध होकर तीर्थस्नानादिके कारण और भी पवित्र हो गया है, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है। जो सदा भगवान् श्रीनारायणमें भक्ति रखता है, जिसका अन्तःकरण शुद्ध है, जिसने अपनी इन्द्रियों और क्रोधको जीत लिया है, जो सब लोगोंके प्रति समान भाव रखता है, जिसके हृदयमें गुरु, देवता और अतिथिके प्रति भक्ति है, जो पिता-माताकी सेवामें लग्न रहता है, जिसका मन परायी क्षीमें कभी सुखका अनुभव नहीं करता, जो सदा पुराणोंकी कथा कहता और धार्मिक उपाख्यानोंका प्रचार करता है, उस ब्राह्मणके दर्शनसे प्रतिदिन अश्वमेध आदि यज्ञोंका फल प्राप्त होता है।† जो प्रतिदिन स्नान, ब्राह्मणोंका पूजन तथा

* सच्छ्रोत्रियकुले जाग्रो अक्रियो नैव पूजिताः।

असत्सम्पत्तये पूज्यो व्याससैवाण्डकौ यथा॥

(४६।१३१)

† जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारैर्ह्रिज उच्यते।

विषया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रियलक्षणम्॥

विद्यापूतो मन्त्रपूतो वेदपूतस्तथैव च।

तीर्थस्नानादिभिर्मैश्वर्ये विप्रः पूज्यतमः स्मृतः॥

नारायणे सदा भक्तः शुद्धांतःकरणस्तथा।

जितेन्द्रियो जितक्रोधः समः सर्वजनेषु च॥

नाना प्रकारके व्रतोंका अनुष्ठान करनेसे पवित्र हो गया है तथा जो गङ्गाजीके जलका सेवन करता है, उसके साथ बार्तालाप करनेसे ही उत्तम गतिप्रीति प्राप्ति होती है। जो यशु और मित्र दोनोंके प्रति दयाभाव रखता है, सब लोगोंके साथ समताका बर्ताव करता है, दूसरेका धन—जगलमें पड़ा हुआ तिनका भी नष्ट चुराता, काम और क्रोध आदि दोषोंसे मुक्त है, जो हृन्मियोंके वस्त्रमें नहीं होता, यजुर्वेदमें वर्णित चतुर्वेदमयी शुद्ध तथा चौबीस अधरोंसे युक्त त्रिपदा गायत्रीका प्रतिदिन जप करता है तथा उसके भेदोंको जानता है, वह ब्रह्मपदको प्राप्त होता है।

नारदजीने पूछा—पिताजी। गायत्रीका क्या लक्षण है, उसके प्रत्येक अधरमें कौन सा गुण है तथा उसकी बुद्धि, चरण और शोकका क्या निर्णय है—इस बातको स्पष्टरूपसे बताइये।

ब्रह्माजी बोले—वत्स! गायत्री-मन्त्रका छन्द गायत्री और देवता सविता निदिचत किये गये हैं। गायत्री देवीका वर्ण शुक्ल, मुख अग्नि और श्रुति विश्वामित्र हैं। ब्रह्माजी उनके मस्तकस्थानीय हैं। उनकी शिखा रुद्र और हृदय भीविष्णु हैं। उनका उपनयन कर्ममें विनियोग होता है। गायत्री देवी साय्यायन गोत्रमें उत्पन्न हुई हैं। तीनों लोक उनके तीन चरण हैं। पृथ्वी उनके उदरमें स्थित है। पैरोंसे लेकर मस्तकतक शरीरके चौबीस स्थानोंमें गायत्रीके चौबीस अक्षरोंका न्यास करके द्विज ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है तथा प्रत्येक अधरके देवताका शान प्राप्त करनेसे त्रिष्णुका सायुज्य मिलता है। अतः मैं गायत्रीका दूसरा निश्चित लक्षण बतलाता हूँ। वह अठारह अक्षरोंका यजुर्मन्त्र है। 'अग्नि' शब्दसे उसका आरम्भ होता है और 'स्वाहा'के स्वरपर उसकी समाप्ति। जलमें डूबा होकर इस मन्त्रका सो बार जप करना चाहिये। इससे करोड़ों पातक और उपपातक नष्ट हो जाते हैं तथा जप करनेवाले पुरुष ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त होकर मेरे लोकको प्राप्त होते हैं। वह मन्त्र इस प्रकार है—**ॐ अग्नेर्वाप्तुषि यजुर्वेदेन शुष्ट सोमं पिब स्वाहा**।

गुरुरेवातिवेमंक विप्रो शुश्रूषणे रतः।

परदारो मनो यस्य कदाचिन्व मोदते ॥

पुराणकथको नित्य धर्मोत्थानस्य सन्निधिः।

अस्मैव दक्षिणाक्रियमहर्षयेनादिष कल्पम् ॥

(४६। ११४-१८)

इसी प्रकार विष्णु मन्त्र, माहेदवर महामन्त्र, देवीमन्त्र, सूर्यमन्त्र, गणेश-मन्त्र तथा अन्यान्य देवताओंके मन्त्रोंका जप करनेसे भी मनुष्य पापरहित होकर उत्तम गति पाता है। जिस किमी कुलमें उत्पन्न हुआ ब्राह्मण भी यदि जप परायण हो तो वह साक्षात् ब्रह्मस्वरूप है, उसका यज्ञपूर्वक पूजन करना चाहिये। ऐसे ब्राह्मणको प्रत्येक वर्षपर निष्पिपूर्वक दान देना चाहिये। इससे दाताको करोड़ों जन्मोंतक अश्वय पुण्यकी प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण स्वाध्यायपरामर्श होकर स्नान पठता, दूसरोंको पढ़ाता और ससारमें द्विजातियोंके यहाँ, धर्म, सदाचार, भुक्ति, स्मृति, पुराण संहिता तथा धर्मसंहिताका श्रवण करता है, वह इस पृथ्वीपर भगवान् भीविष्णुके समान है। मनुष्यों और देवताओंका भी पूज्य है। उस तीर्थस्वरूप और निष्पाप ब्राह्मणका बल अश्व होता है। उसका आदर पूर्वक पूजन करने मनुष्य भीविष्णुधामको प्राप्त होता है। जो द्विज गायत्रीके प्रत्येक अधरका उसके देवतासहित अपने शरीरमें न्यास करके प्रतिदिन प्राणायामपूर्वक उसका जप करता है, वह करोड़ों जन्मोंके किये हुए सम्पूर्ण पापोंसे छुटकारा पा जाता है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्मपदको प्राप्त होकर ब्रह्मलोक परे हो जाता है, इसलिये नारद! तुम प्राणायामसहित गायत्रीका जप श्रिया करो।

नारदजीने पूछा—ब्रह्मन्! प्राणायामका क्या स्वरूप है, गायत्रीके प्रत्येक अधरके देवता कौन-कौन हैं तथा शरीरके किन-किन अवयवोंमें उनका न्यास किया जाता है। तात! इन सभी बातोंका क्रम वर्णन कीजिये।

ब्रह्माजी बोले—प्रत्येक देहधारीके गुदादिषमें अपान और हृदयमें प्राण रहता है, इसलिये गुदाको सङ्कुचित करके पूरक क्रियाके द्वारा अपान वायुको प्राणवायुके साथ संयुक्त करे। तत्पश्चात् वायुको रीकट कर शुभ्र करे [और उसके बाद रीकटकी क्रियाद्वारा वायुको बाहर निकाले। पूरक आदि प्रत्येक क्रियाके साथ तीन-तीन बार प्राणायाम-मन्त्रका जप करना चाहिये]। द्विजको तीन प्राणायाम करके गायत्रीका जप करना उचित है। इस प्रकार जो जप करता है, उसके महापातकोंकी राशि भस्म हो जाती है। तथा दूसरे-दूसरे पातक भी एक ही बारके मन्त्रोच्चारणसे नष्ट हो जाते हैं। जो प्रत्येक वर्णके देवताका शान प्राप्त करके अपने शरीरमें उसका न्यास करता है, वह ब्रह्मभावको प्राप्त होता है, उसे मिलनेवाले फलका वर्णन नहीं किया जा सकता। केय! प्रत्येक अधरके जो-जो देवता हैं, उनका

वर्णन करता हूँ, सुनो । [इन अक्षरोंका जप करनेसे द्विजको फिर जन्म नहीं लेना पड़ता] । प्रथम अक्षरके देवता अग्नि, दूसरेके वायु, तीसरेके सूर्य, चौथेके विषय (आकाश), पाँचवेंके यमराज, छठेके वरुण, सातवेंके बृहस्पति, आठवेंके पर्जन्य, नवेंके इन्द्र, दसवेंके गन्धर्व, ग्यारहवेंके पूषा, बारहवेंके मित्र, तेरहवेंके त्वष्टा, चौदहवेंके वसु, पंद्रहवेंके मरुद्गण, सोलहवेंके सोम, सतरहवेंके अङ्गिरा, अष्टारहवेंके विश्वदेव, उन्नीसवेंके अश्विनीकुमार, बीसवेंके प्रजापति, इक्कीसवेंके सम्पूर्ण देवता, बाईसवेंके ऋद्ध, तेइसवेंके ब्रह्मा और चौबीसवेंके श्रीविष्णु हैं । इस प्रकार चौबीस अक्षरोंके ये चौबीस देवता माने गये हैं । * गायत्री-मन्त्रके इन देवताओंका ज्ञान प्राप्त कर लेनेपर सम्पूर्ण वाङ्मय (वाणीके विषय) का बोध हो जाता है । जो इन्हें जानता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर ब्रह्मपदको प्राप्त होता है ।

विश्व पुत्रको चाहिये कि अपने शरीरके पैरसे लेकर सिरतक चौबीस स्थानोंमें पहले गायत्रीके अक्षरोंका न्यास करे । 'तत्'का पैरके अँगुठमें, 'स' का गुल्फ (घुट्टी) में, 'विक्' दोनो पिंडलिमें, 'तु'का घुटनोंमें, 'व'का जाँघोंमें, 'दे'का गुदांमें, 'व्य'का अण्डकोपमें, 'भू'का कटिभागमें, 'भ'का नाभिमण्डलमें, 'गो'का उदरमें, 'दे'का दोनों स्तनोंमें, 'व'का हृदयमें, 'स्व'का दोनों हाथोंमें, 'धी'का मुँहमें, 'म'का तालुमें, 'हि'का नासिकाके अग्रभागमें, 'धि'का दोनों नेत्रोंमें, 'धो' का दोनों भौंहोंमें, 'यो'का ललाटमें, 'न'का मुखके पूर्वभागमें, 'प्र'का दक्षिण

भागमें, 'वो'का पश्चिम भागमें और 'द'का मुखके उत्तर भागमें न्यास करे । फिर 'धात्'का मस्तकमें न्यास करके सर्वव्यापी स्वरूपसे स्थित हो जाय । धर्मात्मा पुरुष इन अक्षरोंका न्यास करके ब्रह्मा, विष्णु और शिवका स्वरूप हो जाता है । वह महायोगी और महाज्ञानी होकर परम शान्तिको प्राप्त होता है ।

नारद ! अब सन्ध्या-कालके लिये एक और न्यास बतलाता हूँ, उसका भी यथार्थ वर्णन सुनो । 'ॐ भूः' इसका हृदयमें न्यास करके 'ॐ भुवः'का सिरमें न्यास करे । फिर 'ॐ स्वः'का शिखीमें, 'ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम्'का समस्त शरीरमें, 'ॐ भगो देवस्य धीमहि' इसका नेत्रोंमें तथा 'ॐ धियो यो नः प्रचोदयात्'का दोनों हाथोंमें न्यास करे । तत्पश्चात् 'ॐ आपो ज्योती रतोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्' का उच्चारण करके जल-स्पर्श मात्र करनेसे द्विज पापसे शुद्ध होकर श्रीहरिको प्राप्त होता है ।

इस प्रकार व्याहृति और बारह ॐकारोंसे युक्त गायत्रीका सन्ध्याके समय कुम्भक क्रियाके साथ तीन बार जप करके सूर्योपस्थानकालमें जो चौबीस अक्षरोंकी गायत्रीका जप करता है, वह महाविद्याका अधीश्वर होता है और ब्रह्मपदको प्राप्त करता है ।

व्याहृतियोंसहित इस गायत्रीका पुनः न्यास करना चाहिये । ऐसा करनेसे द्विज सब पापोंसे मुक्त होकर श्रीविष्णुके सायुज्यको प्राप्त होता है । न्यास-क्रिया यह है—'ॐ भूः पादाम्याम्' का उच्चारण करके दोनों चरणोंका स्पर्श करे । इसी प्रकार 'ॐ भुवः जानुभ्याम्' कहकर दोनों घुटनोंका, 'ॐ स्वः कट्याम्' बोलकर कटिभागका, 'ॐ महः नाभौ' का उच्चारण करके नाभिस्थानका, 'ॐ जनः हृदये' कहकर हृदयका, 'ॐ तपः करयोः' बोलकर दोनों हाथोंका, 'ॐ सत्यं ललाटे' का उच्चारण करके ललाटका तथा गायत्री-मन्त्रका पाठ करके शिखाका स्पर्श करना चाहिये ।

सब चीजोंसे युक्त इस गायत्रीको जो जानता है, वह मानी चारों वेदोंका, योगका तथा तीनों प्रकारके (वाचिक, उपांशु और मानसिक) चक्रका ज्ञान रखता है । जो इस गायत्रीको नहीं जानता, वह द्यूटसे भी अधम माना

१. ॐ भूरिति हृदये । २. ॐ भुवः शिरसि । ३. ॐ स्वः शिखायै । ४. ॐ तत्सवितुर्वरेण्यमिति कट्वरे । ५. ॐ भगो देवस्य धीमहेति नेत्रयोः । ६. ॐ धियो यो नः प्रचोदयामिति करयोः । इति छः वासवोक्तो क्रमश्चः पदकर स्तिर जपरि छः श्लोका स्पर्श करना चाहिये ।

* आग्नेयं प्रथमं शेषं वायव्यं तु द्वितीयकम् ।

सूतीयं सूर्यदैवस्य चतुर्थं वैयतं तथा ॥

पञ्चमं यमदैवस्य बारुणं षष्ठमुष्मते ।

सप्तमं बार्हस्पत्यं तु पारुस्यं चाष्टमं विदुः ॥

पेन्द्रं च नवमं शेषं गन्धर्वं दशमं तथा ।

बीष्णमेकादशं विदि मेघं द्वादशकं सृष्टम् ॥

त्वाष्ट्रं त्रयोदशं शेषं वायव्यं तु चतुर्दशम् ।

मासतं पञ्चदशकं सोम्यं षोडशकं स्मृतम् ॥

आक्षिरसं सप्तदशं वैश्वदेवमष्टः परम् ।

आश्विनं चैकोनविंशं प्रानाप्त्यं तु विंशकम् ॥

सर्वदेवमयं शेषमेकाविंशमक्षरम् ॥

रीन्द्रं द्वाविंशकं शेषं त्रिंशं शेषमष्टः परम् ॥

वैष्णवं तु चतुर्विंशमेता अक्षरदेवताः ।

गया है। उस अपवित्र ब्राह्मणकी धितरोंके निमित्त किये हुए पार्वण श्राद्धका दान नहीं देना चाहिये। उसे कोई भी तीर्थ-स्नानका फल नहीं देता। उसका क्रिया हुआ समस्त शुभ कर्म निष्फल हो जाता है। उसकी विद्या, धन सम्पत्ति, उत्तम जन्म, द्विजत्व तथा जिस पुण्यके कारण उसे यह सब कुछ मिला है, वह भी व्यर्थ होता है। ठीक उसी तरह, जैसे कोई पवित्र पुण्य किसी गंदे स्थानमें पड़ जानेपर काममें लेनेयोग्य नहीं रह जाता। मैंने पूर्वकाल में चारों वेद और गायत्रीकी तुलना की थी, उस समय चारों वेदोंकी अपेक्षा गायत्री ही गुह्यतर सिद्ध हुई, क्योंकि गायत्री मोक्ष देनेवाली मानी गयी है। गायत्री दस बार जपने से वर्तमान जन्मके, छे बार जपनेसे पिछले जन्मके तथा एक हजार बार जपनेसे तीन युगोंके पाप नष्ट कर देती है। जो सबैरे और श्रामकी वृद्धाक्षकी मालापर गायत्रीका जप करता है, वह नि सन्देह चारों वेदोंका फल प्राप्त करता है। जो द्विज एक वर्षतक तीनों समय गायत्रीका जप करता है, उसके करोड़ों जन्मोंके उपार्जित पाप नष्ट हो जाते हैं। गायत्रीके उच्चारणमात्रसे पापराहित्य सिद्ध होता मिल जाता है—मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तथा जो द्विजश्रेष्ठ प्रतिदिन गायत्री का जप करता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं।

जो नित्यप्रति वासुदेयमन्त्रका जप और भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंमें प्रणाम करता है, वह मोक्षका अधिपति

हो जाता है। जिसके मुखमें भगवान् वासुदेवके स्तोत्र और उनको उत्तम कथा रहती है, उसके शरीरमें पापका लेशमात्र भी नहीं रहता। वेद शास्त्रोंका अन्ग्राह्य करने—उनके विचार में बलवत् रहनेसे गङ्गा स्नानके समान फल होता है। लोकमें धार्मिक ग्रन्थोंका पाठ करनेवाले मनुष्योंको करोड़ यशोंका फल मिलता है। नारद। मुझमें ब्राह्मणोंके गुणोंका पूरा-पूरा वर्णन करनेकी शक्ति नहीं है। ब्राह्मणके विद्या, दूसरा कौन देखाती है, जो विश्वस्वरूप हो। ब्राह्मण श्रीहरिका मूर्तिमान् विग्रह है। उसके शायसे विनाश होता है और वरदानसे आसु, विद्या, यश, धन तथा सब प्रकारकी सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं। ब्राह्मणोंके ही प्रसादसे भगवान् श्रीविष्णु सदा ब्रह्मण्य कहलाते हैं। जो ब्रह्मण्य (ब्राह्मणोंके प्रति अनुत्तम रखनेवाले) देव है, गौ और ब्राह्मणोंके हितकारी हैं तथा सत्कारकी भलाई करनेवाले हैं, उन गोविन्द श्रीहृष्णको बार-बार नमस्कार है। जो सदा इस मन्त्रसे श्रीहरिका पूजन करता है, उसके ऊपर भगवान् प्रमन होते हैं तथा वह श्रीविष्णुका सायुज्य प्राप्त करता है। जो इस धर्मस्वरूप पवित्र आख्यानका भक्षण करता है, उसके जन्म-जन्मान्तरोंके किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे पढता, पढाता तथा दूसरे लोगोंको उपदेश करता है, उसे पुनः इस सत्कारमें नहीं आना पड़ता। यह इस लोकमें धन, धान्य, राजोचित भोग, अतोम्य, उत्तम पुत्र तथा शुभ कीर्ति प्राप्त करता है।

अधम ब्राह्मणोंका वर्णन, पतित विप्रकी कथा और गरुड़जीका चरित्र

नारदजीने कहा—देवेश्वर! आपकी कृपासे मुझे परम पवित्र उत्तम ब्राह्मणका परिचय हो मिल गया, अब जिस प्रकार मैं कर्मसे अधम ब्राह्मणकी भी पहचान सकूँ, वह बात बताइये।

ब्रह्माजी बोले—बेटा। जो दस प्रकारके स्नान, सन्ध्योपामन और तर्पण आदि नहीं करता, जिसमें इन्द्रिय स्वयम्भवा अभाव है, वही अधम ब्राह्मण है। जो देवताओंकी पूजा, व्रत, वेद विद्या, सत्य, शौच, योग, ज्ञान तथा अग्निहोत्रका त्यागी है, वह भी ब्राह्मणोंमें अधम ही है। महर्षियोंने ब्राह्मणोंके लिये पाँच स्नान बताये हैं—आग्नेय,

वारुण, ब्राह्म, वायव्य और दिव्य। सम्पूर्ण शरीरमें भस्म लगाया आग्नेय स्नान है; जलसे जो स्नान किया जाता है, उसे वारुण स्नान कहते हैं। 'आपो हि द्वा०' इत्यादि श्रुत्याओंसे जो अपने ऊपर अभिषेक किया जाता है, वह ब्राह्म स्नान है। शरीरपर हवासे उड़कर जो गौंके चरणोंकी धूलि पड़ती है, उसे वायव्य स्नान माना गया है तथा धूप रहते हुए जो आकाशसे जलक्री वर्षा होती है, उससे नहानेको दिव्य स्नान कहते हैं। उपर्युक्त वस्तुओंके द्वारा मन्त्रपाठपूर्वक स्नान करनेसे तीर्थ स्नानका फल प्राप्त होता है। तुलसीने पच्चेसे लगा हुआ जल,

• चतुर्वेदाश्च गायत्री पुरा वै कुर्वित्वा मया ॥ चतुर्वेदाश्च परा सुवी गायत्री मोक्षदा रहता ।

दशभिर्जन्मजनित श्रेष्ठेन च पुरात्मनः ॥ त्रियुगं तु सहस्रेण गायत्री हन्ति किंदिनम् ॥ (४१।१९२-१९४)

+ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणद्विजसु च । जगद्विषय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ (४३।२०३)

शालग्राम-शिलाको नहलाया हुआ जल, गौओंके खींगसे स्पर्श कराया हुआ जल, ब्राह्मणका चरणोदक तथा मुख्य-मुख्य गुरुजनोंका चरणोदक—ये पवित्रसे भी पवित्र माने गये हैं। ऐसा स्मृतियोंका कथन है। [इन पाँच तरहके जलोंसे मत्स्यभर अतिशयेक करना पुनः पाँच प्रकारका स्नान है—इस तरह पहलेके पाँच स्नानोंके साथ मिलकर यह दस प्रकारका स्नान माना गया है।] त्याग, तीर्थ-स्नान, यज्ञ, व्रत और होम आदिके द्वारा जो फल मिलता है, वही फल धीरे धीरे पुरुष उपर्युक्त स्नानोंसे प्राप्त कर लेता है।

जो प्रतिदिन पितरोंका तर्पण नहीं करता, वह पितृघातक है, उसे नरकमें जाना पड़ता है। सम्पत्ति नहीं करनेवाला द्विज ब्रह्महत्याका है। जो ब्राह्मण मन्त्र, व्रत, वेद, विद्या, उत्तम गुण, यज्ञ और दान आदिका त्याग कर देता है, वह अधमसे भी अधम है। मन्त्र और संस्कारसे हीन, शौच और संयमसे रहित, बलिवैश्वदेव किये बिना ही अन्न भोजन करनेवाले, दुरात्मा, चोर, मूर्ख, सब प्रकारके धर्मोंसे शून्य, कुमार्गगामी, धाड़ आदि कर्म न करनेवाले, गुरु-सेवासे दूर रहनेवाले, मन्त्रज्ञानसे वञ्चित तथा धार्मिक मर्यादा भङ्ग करनेवाले—ये सभी ब्राह्मण अधमसे भी अधम हैं। उन दुष्टोंसे बात भी नहीं करनी चाहिये। वे सब-के-सब नरकगामी होते हैं। उनका आचरण दूषित होता है; अतएव वे अपवित्र और अपूज्य होते हैं। जो द्विज तलवारसे जीविका चलाते, दासवृत्ति स्वीकार करते, बैलोंको सवारीमें जोतते, बड़ईका काम करके जीवन-निर्वाह करते, ऋण देकर व्याज लेते, धालिका और वेश्याओंके साथ व्यभिचार करते, चाण्डालोंके आश्रयमें रहते, बूखोंके उपकारको नहीं मानते और गुरुकी हत्या करते हैं, वे सबसे अधम माने गये हैं। इनके सिवा बूखों भी जो आचारहीन, पाखण्डी, धर्मकी निन्दा करनेवाले तथा भिन्न-भिन्न देवताओंपर दोषारोपण करनेवाले हैं, वे सभी द्विज ब्रह्मद्रोही हैं। नारद ! अधम होनेपर भी ब्राह्मणका कभी वध नहीं करना चाहिये; क्योंकि उसको मारनेसे मनुष्यको ब्रह्महत्याका पाप लगता है।

नारदजीने पूछा—सम्पूर्ण लोकोंके पितामह ! यदि ब्राह्मण ऐसे-ऐसे दुष्कर्म करनेके पश्चात् फिर पुण्यका अनुष्ठान करे तो वह किस गतिको प्राप्त होता है ?

ब्रह्माजीने कहा—धन्य ! जो सारे पाप करनेके पश्चात् भी इन्द्रियोंको वशमें कर लेता है, वह उन पापोंसे छुटकारा पा जाता है तथा पुनः ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेके योग्य बन जाता

है। इस विषयमें एक प्राचीन कथा सुनो, जो बड़ी सुन्दर और विचित्र है। पूर्वकालमें किसी ब्राह्मणका एक नौजवान पुत्र था। उसने ज्वानीकी उम्रगमें मोहके वशीभूत शेरकर एक बार चाण्डालीके साथ समागम किया। चाण्डालीके गर्भसे उसने अनेकों पुत्र और कन्याएँ उत्पन्न कीं तथा अपना कुटुम्ब छोड़कर वह चिरकालतक उसीके घरमें रहा। किन्तु वृणाके कारण न तो वह दूसरा कोई अभय पदार्थ खाता और न कभी शराब पीता था। चाण्डाली उससे सदा ही कहा करती थी कि 'ये सब चीजें खाओ और शराब पियो।' किन्तु वह उसे यही उत्तर देता—'मित्रे ! तुझे ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिये। शराबका तो नाम सुनने मात्रसे मुखे ओकाई आती है।'।

एक दिनकी बात है—वह यका-साँदा होनेके कारण दिनमें भी घरपर ही सो रहा था। चाण्डालीने शराब उठायी और हँसकर उसके मुँहमें डाल दी। मदिराकी भूँद पड़ते ही—उस ब्राह्मणके मुँहसे अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसकी ज्वालाने फैलकर कुटुम्बसहित उस चाण्डालीको जलाकर भस्म कर दिया तथा उसके घरको भी फूँक डाला। उस समय वह ब्राह्मण 'हाय ! हाय !' करता हुआ उठा और बिलख-बिलखकर रोने लगा। विलापके बाद उसने पूछना आरम्भ किया—'कहाँसे आग प्रफट हुई और कैसे मेरा घर जला ?' तब आकाशवाणीने उससे कहा—'तुम्हारे ब्रह्मतेजने चाण्डालीके घरमें आग लगायी है।' इसके बाद उसने ब्राह्मणके मुँहमें शराब डालने आदिका ठीक-ठीक इत्तान्त कह सुनाया। यह सब सुनकर ब्राह्मणको बड़ा विस्मय हुआ। उसने इस विषयपर भलीभाँति विचार करके अपने-आपको उपदेश देनेके लिये यह बात कही—'विप्र ! तेरा तेज नष्ट हो गया, अब तू पुनः धर्मका आचरण कर।' तदनन्तर उस ब्राह्मणने बड़े-बड़े मुनियोंके पास जाकर उनसे अपने हितकी बात पूछी। मुनियोंने कहा—'तू दान-धर्मका आचरण कर। ब्राह्मण नियम और व्रतोंके द्वारा सब पापोंसे छूट जाते हैं। अतः तू भी अपनी पवित्रताके लिये शास्त्रोक्त नियमोंका आचरण कर। चान्द्रायण, कृच्छ्र, तप्तकृच्छ्र, प्राजापत्य तथा दिव्य व्रतोंका वारंवार अनुष्ठान कर। ये व्रत समस्त दोषोंका तत्काल शोषण कर लेते हैं। तू पवित्र तीर्थोंमें जा और वहाँ भगवान् श्रीविष्णुकी आराधना कर। ऐसा करनेसे तेरे सारे पाप शीघ्र ही नष्ट हो जायेंगे। पुण्यतीर्थों और भगवान् श्रीगोविन्दके

प्रभावसे पापों का क्षय होगा और तू ब्रह्मत्वको प्राप्त होगा । तात ! इस विषयमें हम तुझे एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं । पूर्वकालमें गिनतानन्दन गरुड़ जब अडा फोड़कर बाहर निकले, तब नज्जाल शिशुकी अवस्थामें ही उन्हें आहार ग्रहण करनेकी इच्छा हुई । वे भूखसे व्याकुल होकर मातासे बोले—‘माँ ! मुझे कुछ खानेको दो ।’

पर्वतके समान शरीरवाले महाबली गरुड़को देखकर परम सौभाग्यवती माता विनताके मनमें बड़ा हर्ष हुआ । वे अपने पुत्रसे बोली—‘बेटा ! मुझमें तेरी भूख मिटानेकी शक्ति नहीं है । तें पिता धर्मात्मा कश्यप साक्षात् ब्रह्माजीके समान तेजस्वी ह । वे सोत नदीके उत्तर तटपर तपस्या करते ह । वहाँ जा और अपने पितासे इच्छानुसार भोजनके विषयमें परामर्श कर । तात ! उनके उपदेशसे तेरी भूख शान्त हो जायगी ।’

अट्टपि कहते हैं—माताकी बात सुनकर मनके समान वेगवाले महाबली गरुड़ एक ही सुहृत्तमें पिताके समीप जा पहुँचे । वहाँ प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी अपने पिता मुनिवर कश्यपजीको देखकर उन्हें मस्तक छुका प्रणाम किया और इस प्रकार कहा—‘प्रभो ! मैं आपका पुत्र हूँ और आहारकी इच्छासे आपके पास आया हूँ । भूख बहुत खता रही है, कृपा करके मुझे कुछ भोजन दीजिये ।’

कश्यपजीने कहा—बल ! उभर समुद्रके किनारे विशाल हाथी और कछुआ रहते हैं । वे दोनों बहुत बड़े जीव हैं । उनमें अपार बल है । वे एक दूसरेको गारनेकी धातमें लगे हुए हैं । तू क्षीप्र ही उनके पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है ।

पिताकी बात सुनकर महान् वेगवाली और विशाल आकारवाले गरुड़ उड़कर वहाँ गये तथा उन दोनोंको नज़रसे विदीर्ण करके बीच और पक्षोंमें लेकर विद्युत्के समान वेगसे आकाशमें उड़ चले । उस समय मन्दराचल आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे । तब वे वायुवेगसे दो लाख योजन आगे जाकर एक जामुनेके वृक्षकी बहुत बड़ी शाखापर बैठे । उनके पंजा रखते ही वह शाखा सहसा टूट पड़ी । उस गिरते देख महाबली पक्षिराज गरुड़ने गो और ब्राह्मणोंके वक्षसे भयसे तरत पकड़ लिया और फिर बड़े वेगसे आकाशमें उड़ने लगे । उन्हें बहुत दूरसे आकाशमें भँडारते देख भगवान् श्रीविष्णु मनुष्यका धारण कर उनके पास जा इस प्रकार बोले—‘पक्षिराज ! तুম कौन हो और किसलिये यह

विशाल शाखा तथा ये महान् हाथी एवं कछुआ लिये आकाशमें घूम रहे हो ?’ उनके इस प्रश्नपर पूछनेपर पक्षिराजने नररूपधारी श्रीनारायणसे कहा—‘महाशयो ! मैं गरुड़ हूँ । अपने कर्मके अनुसार मुझे पक्षी होना पड़ा है । मैं कश्यप मुनिका पुत्र हूँ और माता विनताके गर्भमें मेरा जन्म हुआ है । देखिये, इन बड़े बड़े जी-योंको मैंने खानेके लिये पकड़ रखा है । वृक्ष और पर्वत—रोई भी मुझे धारण नहीं कर पाते । अनेको योजन उड़नेके बाद मैं एक विशाल जामुनका वृक्ष देखकर इन दोनोंको खानेके लिये उसकी शाखापर बैठा था; किन्तु मेरे बैठते ही वह भी सहता टूट गयी । अतः सख्तों ब्राह्मणों और गौओंके वक्षसे डरते रहे भी लिये डोलाता हूँ । अब मेरे मनमें बड़ा विषाद हो रहा है कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और कौन मेरा वेग सहन करेगा ।’

श्रीविष्णु बोले—अच्छा, मेरी बॉहवर बैठकर तুম इन दोनों—हाथी और कछुएको खाओ ।

गरुड़ने कहा—बड़े बड़े पर्वत भी मुझे धारण करनेमें असमर्थ हो रहे हैं; फिर तুম मुझ जैसे महाबली पक्षीमें कैसे धारण कर सकेगें ? भगवान् श्रीनारायणके सिवा दूसरा कौन है, जो मुझे धारण कर सके । तीनों लोकोंमें कौन ऐसा पुरुष है, जो मेरा भार सह लेगा ।

श्रीविष्णु बोले—पक्षिश्रेष्ठ ! छुटिमान् पुरुषको अपना कार्य सिद्ध करना चाहिये; अतः इस समय तूम अपना काम करो । कार्य हो जानेपर निश्चय ही मुझे जान छोगे ।

गरुड़ने उन्हें महान् शक्तिसम्पन्न देख मन ही-मन कुछ विचार किया; फिर ‘एवमस्तु’ कहकर वे उनकी विराज भुजापर बैठे । गरुड़के वेगपूर्वक बैठनेपर भी उनकी भुजा काँपी नहीं । वहाँ बैठकर गरुड़ने उस शाखाको ही पर्वतके शिखरपर डाल दिया और हाथी तथा कछुएको भक्षण किया । तत्पश्चात् वे श्रीविष्णुसे बोले—‘तूम कौन हो ! इस समय तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ?’

भगवान् श्रीविष्णुने कहा—मुझे नारायण समसो; मैं तुम्हारा प्रिय करनेके लिये वहाँ आया हूँ ।

यह कहकर भगवान्ने उन्हें विरवाग दिलानेके लिये अपना रूप दिखाया । मेघके समान दयाम विग्रहपर पीताम्बर शोभा पा रहा था । चार भुजाओंके कारण उनकी शक्ति बड़ी मनोरम जान पड़ती थी । हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये सर्वदेवस्वर भीरविका दर्शन करके

गरुड़ने उन्हें प्रणाम किया और कहा—‘पुरुषोत्तम ! बताइये, मैं आपका कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ?’

श्रीविष्णु बोले—सले ! तुम बड़े शूरवीर हो; अतः हर समय मेरा वाहन बने रहो ।

यह सुनकर पक्षियोंमें श्रेष्ठ गरुड़ने भगवान्‌से कहा—‘देवेश्वर ! आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ, मेरा जन्म सफल हो गया । प्रभो ! मैं पिता-मातासे आशा लेकर आपके पास आऊँगा ।’ तब भगवान्‌ने प्रसन्न होकर कहा—‘पक्षिराज ! तुम अजर-अमर बने रहो, कितनी भी प्राणीसे तुम्हारा वध न हो । तुम्हारा कर्म और तेज मेरे समान हो । सर्वत्र तुम्हारी गति हो । निश्चय ही तुम्हें सब प्रकारके सुख प्राप्त हों । तुम्हारे मनमें जो-जो इच्छा हो, सब पूर्ण हो जाय । तुम्हें अपनी रुचिके अनुकूल यथेष्ट आहार बिना किसी कष्टके प्राप्त होता रहेगा । तुम शीघ्र ही अपनी मत्ताको कष्टसे मुक्त करोगे ।’ ऐसा कहकर भगवान् श्रीविष्णु तत्काल अन्तर्धान हो गये । गरुड़ने भी अपने पिताके पास जाकर सारा वृत्तान्त कह सुनाया ।

गरुड़का वृत्तान्त सुनकर उनके पिता महर्षि कश्यप मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्रसे इस प्रकार बोले—‘खगश्रेष्ठ ! मैं धन्य हूँ, तुम्हारी कल्याणमयी माता भी धन्य है । माताफी कोख तथा यह कुल, जिसमें तुम्हारे-जैसा पुत्र उत्पन्न

हुआ—सभी धन्य हैं । जिसके कुलमें वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है; वह धन्य है, वह वैष्णव पुत्र पुरुषोंमें श्रेष्ठ है तथा अपने कुलका उद्धार करके श्रीविष्णुका सायुज्य प्राप्त करता है । जो प्रतिदिन श्रीविष्णुकी पूजा करता, श्रीविष्णुका ध्यान करता, उन्हींके यशकी गाथा, सदा उन्हींके मन्त्रको जपता, श्रीविष्णुके ही श्रोत्रका पाठ करता; उनका प्रसाद पाता और एकादशीके दिन उपवास करता है; वह सब पापोंका क्षय हो जानेसे निस्सन्देह मुक्त हो जाता है । जिसके हृदयमें सदा ही श्रीगोविन्द विराजते हैं; वह नरश्रेष्ठ विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है । जलमें, पवित्र स्थानमें, उत्तम पथपर, गोमें, ब्राह्मणमें, स्वर्गमें, ब्रह्माजीके भवनमें तथा पवित्र पुरुषके घरमें सदा ही भगवान् श्रीविष्णु विराजमान रहते हैं । इन सब स्थानोंमें जो भगवान्‌का जप और चिन्तन करता है; वह अपने पुण्यके द्वारा पुरुषोंमें श्रेष्ठ होता है और सब पापोंका क्षय हो जानेसे भगवान् श्रीविष्णुका किङ्कर होता है । जो श्रीविष्णुका सारूप्य प्राप्त कर ले, वही मानव संसारमें धन्य है । बड़े-बड़े देवता जिनकी पूजा करते हैं; जो इस जगत्‌के स्वामी, नित्य, अच्युत और अविनाशी हैं; वे भगवान् श्रीविष्णु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जायें, वही पुरुषोंमें श्रेष्ठ है । नाना प्रकारकी तपस्या तथा भौतिक-भौतिकीके धर्म और यज्ञोंका अनुष्ठान करके भी देवतालोक भगवान् श्रीविष्णुको नहीं पाते; किन्तु तुमने उन्हें प्राप्त कर लिया । [अतः तुम धन्य हो ।] तुम्हारी माता सौतेके द्वारा घोर संकटमें डाली गयी है; उसे छुड़ाओ । माताके दुःखका प्रतीकार करके देवेश्वर भगवान् श्रीविष्णुके पास जाना ।’

इस प्रकार श्रीविष्णुसे महान् वरदान पा और पिताकी आशा लेकर गरुड़ अपनी माताके पास गये और हर्षपूर्वक उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो उन्होंने पूछा—‘माँ ! बताओ, मैं तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ? कार्य करके मैं भगवान् विष्णुके पास आऊँगा ।’ यह सुनकर सती बिनताने गरुड़से कहा—‘धैर्य ! सुझापर महान् दुःख आ पड़ा है; तुम उसका निवारण करो । बहिन कट्टू मेरी सौत है । पूर्वकालमें उसने मुझे एक बातमें अन्यायपूर्वक हराकर दासी बना लिया । अब मैं उसकी दासी हो चुकी हूँ । तुम्हारे सिवा कौन मुझे इस दुःखसे छुटकारा दिलायेगा । कुलनन्दन ! जिस समय मैं उसे सुँहमाँगी वस्तु दे दूँगी, उसी समय दासीभावसे मेरी मुक्ति हो सकती है ।’

गरुड़ने कहा—माँ ! शीघ्र ही उसके पास जाकर पूछो, वह क्या-नाहती है ! मैं तुम्हारे कष्टका निवारण करूँगा ।

तब दुःखिनी विनताने कहते—‘बल्याणी ! तुम अपनी अभीष्ट यस्तु बताओ, जिसे देकर मैं इस कष्टसे छुटकारा पा सकूँ ।’ यह सुनकर उस दुष्टाने कहा—‘मुझे अमृत ला दो ।’ उसकी बात सुनकर विनता धीरे-धीरे लौटी और बेठेसे दुखी होकर बोली—‘तार ! वह तो अमृत मोंग रही है, अब तुम क्या करोगे ?’

गरुड़ने कहा—‘भौ ! तुम उदास न हो, मैं अमृत ले आऊँगा ।’ यों कहकर मनसे समान वेगवान् पक्षी गरुड़ सागरसे जल ले आकाशमार्गसे चले । उनके पंखोंकी हवासे बहुत सी धूल भी उनके साथ-साथ उड़ती गयी । वह धूलि-राशि उनका साथ न छोड़ सकी । गन्तव्य स्थानपर पहुँचकर गरुड़ने अपनी चौचमें रखे हुए जलसे वहाँके अग्निमय प्राकार (परकोटे)की शुद्धा दिया तथा अमृतकी रक्षाके लिये जो देवता नियुक्त थे, उनकी आँखोंमें धूलोंका धूल भर गयी, जिससे वे गरुड़जीको देख नहीं पाते थे । बलवान् गरुड़ने रखकोंको मार गिराया और अमृत लेकर वे वहाँसे चल दिये । पक्षी-को अमृत लेकर आते देख देरावतपर चढ़े हुए इन्द्रने कहा—‘अहो ! पक्षीका रूप धारण करनेवाले तुम कौन हो, जो बलपूर्वक अमृतको लिये जाते हो ! सम्पूर्ण देवताओंका अभिय करके यहाँसे जीवित कैसे जा सकते हो ।’

गरुड़ने कहा—‘देवराज ! मैं तुम्हारा अमृत लिये जाता हूँ, तुम अपना पराक्रम दिखाओ ।’

यह सुनकर महाबाहु इन्द्रने गरुड़पर तीखे बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी, मानो मेरुगिरिके शिखरपर मेघ जलकी धाराएँ बरसा रहा हो । गरुड़ने अपने वज्रके समान तीखे नखोंसे ऐरावत हाथीको विदीर्ण कर डाला तथा मातलि-सहित रथ और चक्कोंको दानि पहुँचाकर अभगामी देवताओं-को भी धायल कर दिया । तब इन्द्रने कुपित होकर उनके ऊपर वज्रका प्रहार किया । वज्रकी चोट खाकर भी महापक्षी गरुड़ विचलित नहीं हुए । वे बड़े वेगसे भूतलकी ओर चले । तब इन्द्रने सब देवताओंके जागे स्थित होकर कहा—‘निष्पाप गरुड़ ! यदि तुम नागमाताको इस समय अमृत दे दोगे तो

सारे साँप अमर हो जायेंगे; अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं इस अमृतको वहाँसे हर लाऊँगा ।’

गरुड़ बोले—मेरी साध्वी माता विनता दासीभावके कारण बहुत दुखी है । जिस समय वह दासीपनसे मुक्त हो जाय और सब लोग इस बातको जान लें, उस समय तुम अमृतको हर ले आना ।

यों कहकर महाबली गरुड़ माताके पास जा इस प्रकार बोले—‘भौ ! मैं अमृत ले आया हूँ, इसे नागमाताको दे दो ।’ अमृतसहित पुत्रको आया देख विनताका हृदय हर्षसे खिल उठा । उसने कद्रको बुलाकर अमृत दे दिया और स्वयं दासीभावसे मुक्त हो गयी । इसी बीचमें इन्द्रने सहस्र पहुँचकर अमृतका घड़ा चुरा लिया और वहाँ विपका पात्र रख दिया । उन्हें ऐसा करते कोई देख न सका । कद्रका मन बहुत प्रसन्न था । उसने पुत्रोंको वेगपूर्वक बुलाया और उनके मुखमें अमृत-जैषा दिखायी देनेवाला विष दे दिया । नागमाताने पुत्रोंसे कहा—‘तुम्हारे कुलमें होनेवाले सभी सर्पोंके मुखमें ये अमृतकी बूँदें नित्य निरन्तर उत्पन्न होती रहें तथा तुमलोग इनसे सदा सन्तुष्ट रहो । इसके बाद गरुड़ अपने पिता-मातासे बातालाप करके देवताओंकी पूजा कर अभिगाथी भगवान् श्रीविष्णुके पाठ चले गये । जो गरुड़के इस उत्तम चरित्रका पाठ या भवण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर देवलोकमें प्रतिष्ठित होता है ।

ब्रह्माजी कहते हैं—श्रुतिपौरोंके मुखसे यह उपदेश और गरुड़का प्रसंग सुनकर वह पतित ब्राह्मण नाना प्रकारके पुण्य-कर्मोंका अनुष्ठान करके पुनः ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुआ और तीव्र तपस्या करके स्वर्गलोकमें चला गया । सदाचारी मनुष्यका पाप प्रतिदिन क्षीण होता है और दुराचारीका पुण्य सदा नष्ट होता रहता है । अनाचारसे पतित हुआ ब्राह्मण भी यदि फिर सदाचारका सेवन करे तो वह देवलोकमें प्राप्त होता है । अतः क्षिण प्राणोंके कण्ठगत होनेपर भी सदाचार-का त्याग नहीं करते । नारद ! तुम भी मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा सदाचारका पालन करो ।

ब्राह्मणोंके जीविकोपयोगी कर्म और उनका महत्त्व तथा गौओंकी महिमा और गोदानका फल

नारदजीने पूछा—भगो ! उत्तम ब्राह्मणोंकी पूजा करके तो सब लोग श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं; किन्तु जो उन्हें कष्ट पहुँचाने हैं, उनकी क्या गति होती है !

ब्रह्माजी बोले—शुषासे संतप्त हुए उत्तम ब्राह्मणोंका जो लोग अपनी शक्तिके अनुसार भक्तिपूर्वक सकार नहीं करते, वे नैरकमें पड़ते हैं । जो क्रोधपूर्वक कठोर शब्दोंमें

ब्राह्मणकी निन्दा करके उसे द्वारसे हटा देते हैं, वे अत्यन्त घोर महारौरव एवं क्रुद्ध नरकमें पड़ते हैं तथा नरकसे निकलनेपर कीड़े होते हैं। उससे छूटनेपर चाण्डालयोनिमें जन्म लेते हैं। फिर रोगी एवं दरिद्र होकर भूखसे पीड़ित होते हैं। अतः भूखसे पीड़ित हो घरपर आये हुए ब्राह्मणका कभी अपमान नहीं करना चाहिये। जो देवता, अग्नि और ब्राह्मणके लिये 'नहीं दूँगा' ऐसा वचन कहता है, वह सौ बार नीचेकी योनियोंमें जन्म लेकर अन्तमें चाण्डाल होता है। जो लात उठाकर ब्राह्मण, गौ, पिता-माता और गुरुको मारता है, उसका रौरव नरकमें वास निश्चित है; वहाँसे कभी उसका उद्धार नहीं होता। यदि पुण्यवश जन्म हो भी जाय तो वह पशु होता है। साय ही अत्यन्त दीन, विषादग्रस्त और दुःख-शोकसे पीड़ित रहता है। इस प्रकार तीन जन्मोंतक कष्ट भोगनेके बाद ही उसका उद्धार होता है। जो पुरुष मुर्खों, तमाचों और कीलोंसे ब्राह्मणकी मारता है, वह एक कल्पतक तापन और रौरव नामक घोर नरकमें निवास करता है और पुनः जन्म लेनेपर कुत्ता होता है। उसके बाद चाण्डाल-योनिमें जन्म लेकर दरिद्र और उदरशूलसे पीड़ित होता है। माता, पिता, ब्राह्मण, स्नातक, तपस्वी और गुरुजनोंकी क्रोधपूर्वक मारकर मनुष्य दीर्घकालतक कुम्भीपाक नरकमें पड़ा रहता है। इसके बाद वह कीट-योनिमें जन्म लेता है। वेटा नारद ! जो ब्राह्मणोंके विरुद्ध कठोर वचन बोलता है, उसके शरीरमें आठ प्रकारकी कोढ़ होती है—खुजली, दाद, मण्डल (चकत्ता), शक्ति (सफेदी), सिध्म (सेहूँआ), काली कोढ़, सफेद कोढ़ और तरुण कुष्ठ। इनमें काली कोढ़, सफेद कोढ़ और अत्यन्त दारुण तरुण कुष्ठ—ये तीन महाकुष्ठ माने गये हैं। जो जान-बूझकर महापातकमें प्रवृत्त होते हैं अथवा महापातकी पुरुषोंका सङ्ग करते हैं अथवा अतिपातका आचरण करते हैं, उनके शरीरमें ये तीनों प्रकारके कुष्ठ होते हैं। संसर्गसे अथवा परस्पर समन्वय होनेसे मनुष्योंमें इस रोगका संक्रमण होता है। इसलिये विवेकी पुरुष कोढ़ीसे दूर ही रहे। उसका स्पर्श हो जानेपर तुरन्त स्नान कर ले। पतित, कोढ़ी, चाण्डाल, गोभक्षी, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और भीलका स्पर्श हो जानेपर तत्काल स्नान करना चाहिये।

• जो ब्राह्मणकी न्यायोपाजित जीविका तथा उसके धनका अपहरण करते हैं, वे अलग नरकमें पड़ते हैं।

जो जुगलखोर मनुष्य ब्राह्मणोंका छिद्र ढूँढ़ा करता है, उसे देखकर या स्पर्श करके बलवर्हित जलमें गोता लगाया चाहिये। ब्राह्मणके धनका यदि कोई प्रेमसे उपभोग कर ले, तो भी वह उसकी सात पीढ़ियोंतककी जला डालता है। और जो पराक्रमपूर्वक छीनकर उसका उपभोग करता है, वह तो दस पीढ़ी पहले और दस पीढ़ी पीछेतकके पुरुषोंको नष्ट करता है। विषको विष नहीं कहते, ब्राह्मणका धन ही विष कहलाता है। विष तो केवल उसके खानेवालेको ही मारता है, किन्तु ब्राह्मणका धन पुत्र-पौत्रोंका भी नाश कर डालता है। जो मोहवश माता, ब्राह्मणी अथवा गुरुकी स्त्रीके साथ समागम करता है, वह घोर रौरव नरकमें पड़ता है। वहाँसे पुनः मनुष्य-योनिमें आना कठिन होता है।

नारदजीने पूछा—पिताजी ! सभी ब्राह्मणोंकी हत्यासे बराबर ही पाप लगता है अथवा किसीमें कुछ अधिक या कम भी ? यदि न्यूनताधिक होता है तो क्यों ? इसको यथार्थ-रूपसे बताइये।

ब्रह्माजीने कहा—वेटा ! ब्रह्महत्याका जो पाप बताया गया है, वह किसी भी ब्राह्मणका वध करनेपर अवश्य लागू होता है। ब्रह्महत्याका घोर नरकमें पड़ता है। इस विषयमें कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। वेद-शास्त्रोंके ज्ञाता, जितेन्द्रिय एवं श्रोत्रिय ब्राह्मणकी हत्या करनेपर करोड़ों ब्राह्मणोंके वधका दोष लगता है। शैव तथा वैष्णव ब्राह्मणको मारनेपर उससे भी दसगुना अधिक पाप होता है। अपने वंशके ब्राह्मणका वध करनेपर तो कभी नरकसे उद्धार होता ही नहीं। तीन वेदोंके ज्ञाता श्वेतकवी हत्या करनेपर जो पाप लगता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। श्रोत्रिय, सदाचारी तथा तीर्थ-स्नान और वेदमन्त्रसे पवित्र ब्राह्मणके वधसे होनेवाले पापका भी कभी अन्त नहीं होता। यदि किसीके द्वारा अपनी धुराई होनेपर ब्राह्मण स्वयं भी शोकवश प्राण त्याग दे तो वह धुराई करनेवाला मनुष्य ब्रह्महत्याका ही समझा जाता है। कठोर वचनों और कठोर कर्तव्योंसे पीड़ित एवं ताड़ित हुआ ब्राह्मण जिस अत्याचारी मनुष्यका नाम ले-लेकर अपने प्राण त्यागता है, उसे सभी ऋषि, मुनि, देवता और ब्रह्मवेत्ताओंने ब्रह्महत्याका बताया है। ऐसी हत्याका पाप उस देशके निवासियों तथा राजाको भी लगता है। अतः वे ब्रह्महत्याका पान करके अपने पितृसंसिद्ध नरकमें पकड़े जाते हैं। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि वह भरणपर्यन्त उपवास (अनघन) करनेवाले

ब्राह्मणको मनाये—उसे प्रसन्न करके अनशन तोड़नेका प्रयत्न करे। यदि किसी निन्दोप पुण्यको निमित्त बनाकर कोई ब्राह्मण अपने प्राण त्यागता है तो वह स्वयं ही ब्रह्म हत्याके घोर पापका भागी होता है। जिसका नाम लेकर मरता है, वह नहीं। जो अपना ब्राह्मण अपने कुटुम्बीका वेष करता है, उनको भी ब्रह्महत्याका पाप लगता है। यदि कोई आततायी ब्राह्मण युद्धके लिये अपने पास आ रहा हो और प्राण देनेकी चेष्टा करता हो, तो उसे अवश्य मार डाले, इससे वह ब्रह्महत्याका भागी नहीं होता। जो घरमें आग लगाता है, दूसरेको जहर देता है, धन चुरा लेता है, सोते हुएको मार डालता है, तथा देव और स्त्रीका अपहरण करता है—ये छ आततायी माने गये हैं। * ससारमें ब्राह्मणके समान दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। वह जगत्का गुरु है। ब्राह्मणको मारनेपर भी पाप होता है, उससे बढकर दुसरा कोई पाप है ही नहीं।

भारद्वाजने पूछा—गुरुभेद। पापसे दूर रहनेवाले द्विजको किस वृत्तिना आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिये? इसका यथावत् वर्णन कीजिये।

ब्रह्माजीने कहा—वेदा। बिना मोंग मिली हुई भिक्षा उत्तम वृत्ति बतायी गयी है। उच्छ्वृत्ति उससे भी उत्तम है। वह सब प्रकारकी वृत्तिमेंमें भेद और कल्याणकारिणी है। भेद सुनिगण उच्छ्वृत्तिका आश्रय लेकर ब्रह्मपदको प्राप्त होते हैं। परममें आये हुए ब्राह्मणको यशस्वी समाति हो जानेपर यजमानसे जो दक्षिणा प्राप्त होती है, वह उसके लिये भ्रात्र वृत्ति है। द्विजोंको पढाकर या यज्ञ कराकर उसकी दक्षिणा लेनी चाहिये। पठन पाठन तथा उत्तम साङ्गणिक छुम कर्म करके भी उन्हें दक्षिणा ग्रहण करनी चाहिये। यही साक्षणोंकी जीविका है। दान लेना उनके लिये अन्तिम वृत्ति है। उनमें जो शास्त्रके द्वारा जीविका चलाते हैं, वे धन्य हैं। वृक्ष और श्वाभोक सहारे जिनकी जीविका चलती है, वे भी धन्य हैं।

ब्राह्मणोचिब वृत्तिके अन्तर्गमें ब्राह्मणोंको क्षत्रियवृत्तिसे

* यदिदो गरदरथैव मनस्यो न सुखम् ।

शेकयातपरासी न भवेत्तु ह्यवतामि ॥

(४८।५८)

१—कैसे हुए खेत, खलिहान या चटे हुए बाग़रते बरतना एक-एक दाना बीनकर खाने और वसीसे जीविका चलानेका नाम उच्छ्वृत्ति है।

जीवन निर्वाह करना चाहिये। उस अवस्थामें न्याययुक्त युद्धका अस्मर उपस्थित होनेपर युद्ध करना उनका कर्तव्य है। उन्हें उत्तम वीरव्रतका आचरण करना चाहिये। ब्राह्मण क्षत्रिय वृत्तिके द्वारा राजासे जो धन प्राप्त करता है, वह धाद और यज्ञ आदिसे दानके लिये पवित्र माना गया है। उस ब्राह्मणको सदा पापसे दूर रहकर वेद और धनुर्वेद दोनोंका अभ्यास करना चाहिये। जो ब्राह्मण न्यायोचित युद्धमें सम्मिलित होकर सग्राममें शत्रुका सामना करते हुए मारे जाते हैं, वे वेदपाठियों के लिये भी दुर्लभ परमपदको प्राप्त होते हैं। धर्मयुद्धका जो पवित्र वर्तव्य है, उसका यथार्थ वर्णन सुनो। धर्मयुद्ध करनेवाले शोका सामने लड़ते हैं, कभी कायरता नहीं दिखाते तथा जो पीठ दिखा चुका हो, जिसके पास कोई शिपियार न हो और जो युद्धभूमिसे भगा जा रहा हो—येसे धनुष पीछेकी ओरसे प्रहार नहीं करते। जो दुराचारी सैनिक विजयकी इच्छासे दरपीक, युद्धसे विमुख, पतित, मुन्डित, अवतृष्ट, स्तुतिमय और शरणागत शत्रुको युद्धमें मार डालते हैं, वे नरकमें पड़ते हैं।

यह क्षत्रियवृत्ति सदाचारी पुत्रोंद्वारा प्रशंसित है। इसका आश्रय लेकर समस्त क्षत्रिय स्वर्गलोकको प्राप्त करते हैं। धर्मयुद्धमें शत्रुका सामना करते हुए मृत्युको प्राप्त होना क्षत्रियके लिये शुभ है। यह पवित्र होकर सब पापोंसे मुक्त हो जाता है और एक नष्टतक स्वर्गलोकमें निवास करता है। उसके बाद स्वर्गभोग राजा होता है। उसे सब प्रकारके भोग प्राप्त होते हैं। उसका शरीर मीरोग और कामदेवके समान सुन्दर होता है। उसके पुत्र धर्मशील, सुन्दर, समृद्धिप्राप्ति और पिताकी वनिके अनुकूल चलनेवाले होते हैं। इस प्रकार क्रमशः सात जन्मोंतक वे क्षत्रिय उत्तम सुपुत्रका उपभोग करते हैं। इसके विपरीत जो अन्यायपूर्ण युद्ध करनेवाले हैं, उन्हें चिरकाल तक नरकमें निवास करना पड़ता है। इस तरह ब्राह्मणोंकी भेद क्षत्रियवृत्तिका सहारा लेना उचित है।

उत्तम ब्राह्मण आपत्तिकाश्रम वैदयवृत्तिसे—व्यापार एवं गेती चाहिये भी जीवित्वा चला सकता है। परन्तु उसे चाहिये कि वह दूसरोंके द्वारा लेखी और व्यापारका नाम कराये, स्वयं ब्राह्मणोचित कर्मका त्याग न करे। वैश्यवृत्तिका आश्रय लेकर यदि ब्राह्मण शूद्र जोते या किसी वस्तुकी बहुत बड़ा चढाकर प्रशंसा करे तो [लोगोंको ठगनेके कारण] वह दुर्गति

प्राप्त होता है। भीगे हुए द्रव्यके व्यापारसे बचा रहकर ब्राह्मण कल्याणका भागी होता है। तौलमें कभी असत्यपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहिये, क्योंकि तुल्य धर्मपर ही प्रतिष्ठित है। जो तराजूपर तोलते समय छल करता है, वह नरकमें पड़ता है। जो द्रव्य तराजूपर चढ़ाये बिना ही बेचा जाता है, उसमें भी शूठ-कण्टका त्याग कर देना चाहिये। इस प्रकार मिथ्या बर्ताव नहीं करना चाहिये; क्योंकि मिथ्या व्यवहारसे पापकी उत्पत्ति होती है। सत्यसे बढ़कर धर्म और शूठसे बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। अतः सब कार्योंमें सत्यको ही श्रेष्ठ माना गया है। * यदि एक ओर एक हजार अश्वमेध यज्ञोंका पुण्य और दूसरी ओर सत्यको तराजूपर रखकर तोला जाय तो एक हजार अश्वमेध यज्ञोंकी अपेक्षा सत्यका ही पलड़ा भारी होता है। जो समस्त कार्योंमें सत्य बोलता और मिथ्याका परित्याग करता है, वह सब दुःखोंसे पार हो जाता है और अक्षय स्वर्गका उपभोग करता है।† ब्राह्मण [दूसरोंके द्वारा] व्यापारका काम करा सकता है; किन्तु उसे शूठका त्याग करना ही चाहिये। उसे चाहिये कि जो मुनाफा हो उसमेंसे पहले तीर्थोंमें दान करे; जो दोष वचे, उसका स्वयं उपभोग करे। यदि ब्राह्मण वाणिज्य-वृत्तिसे न्यायपूर्वक उपार्जित किये हुए धनको पितरों, देवताओं और ब्राह्मणोंके निमित्त यज्ञपूर्वक दान देता है, तो उसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। वाणिज्य लाभकारी व्यवसाय है। किन्तु दो उसमें बहुत बड़े दोष आ जाते हैं—लोभ न छोड़ना और शूठ बोलकर माल बेचना। विद्वान् पुरुष इन दोनों दोषोंका परित्याग करके धनोपार्जन करे। व्यापारमें कमाये हुए धनका दान करनेसे वह अक्षय फलका भागी होता है।‡

* तुलेऽसत्यं न वर्तव्यं तुला धर्मप्रतिष्ठिता ॥
छलमात्रं तुले कृत्वा नरकं प्रतिपद्यते ॥
मनुजं चापि यद् द्रव्यं तत्र मिथ्या परित्यजेत् ॥
एवं मिथ्या न कर्तव्या गृहा पापप्रवृत्तिका ॥
नास्ति सत्यापरो धर्मो भ्रातृतापातकं परम् ॥
अतः सर्वेषु कार्येषु सत्यमेव विनिश्चयेत् ॥

(४५। १३-१६)

† गो वदेत् सर्वकार्येषु सत्यं मिथ्या परित्यजेत् ॥
स निस्तारति दुर्गाणि स्वयमेवमवब्रुवते ॥

(४५। १७-१८)

‡ पत्नी दोषी महान्त्री च वाणिज्ये आयकर्मणि ॥
लोभानामपरित्यागो यथाप्राप्तस्य निश्चयः ॥

नारद ! पुण्यकर्ममें लगे हुए ब्राह्मणको इस प्रकार खेती करानी चाहिये। वह आधे दिन (दोपहर) तक चार बैलोंको हलमें जोते। चारके अभावमें तीन बैलोंको भी जोता जा सकता है। बैलोंसे इतना काम न ले कि उन्हें दिनभर विश्राम करनेका मौका ही न मिले। प्रतिदिन बैलोंको चोर और व्याघ्र आदिसे रहित स्थानमें, जहाँकी घास काटी न गयी हो, ले जाकर चराये। उन्हें यथेष्ट घास खानेको दे और स्वयं उपस्थित रहकर उनके खाने-पीनेकी व्यवस्था करे। उनके रहनेके लिये गोशाला बनवावे, जहाँ किसी प्रकार उपद्रव न हो। * वहाँसे गोबर, मूत्र और निखरी हुई घास आदि हटाकर गोशालाको सदा साफ रखे। गोशाला सम्पूर्ण देवताओंका निवास-स्थान है, अतः वहाँ कूड़ा नहीं फेंकना चाहिये। विद्वान् पुरुषको उचित है कि वह अपने शयन-गृहके समान गोशालाको साफ रखे। उसकी फर्शको समतल बनाये तथा यज्ञपूर्वक ऐसी व्यवस्था करे, जिससे वहाँ सर्दी, हवा और धूल-धकड़से बचाव हो। गौको अपने प्राणोंके समान समझे। उसके शरीरको अपने ही शरीरके तुल्य माने। अपनी देहमें जैसे मुख-दुःख होते हैं, वैसे ही गौके शरीरमें भी होते हैं—ऐसा समझकर गौके कष्टको दूर करने और उसे सुख पहुँचानेकी चेष्टा करे।

जो इस विधिसे खेतीका काम कराता है, वह बैलको जोतनेके दोपसे मुक्त और धनवान् होता है। जो दुर्बल, रोगी, अत्यन्त छोटी अवस्थाके और अधिक बूढ़े बैलसे काम लेकर उसे कष्ट पहुँचाता है, उसे गो-दत्याका पाप लगता है। जो एक ओर दुर्बल और दूसरी ओर बलवान् बैलको जोड़कर उनसे भूमिकी जुतवाता है, उसे गोहत्याके समान पापका भागी होना पड़ता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। जो बिना चारा खिलाये ही बैलको हल जोतनेके काममें लगाता है तथा घास खाते और पानी पीते हुए बैलको मोहवश हाँक देता है, वह भी

पत्नी दोषी परित्यज्य कुर्वाणोर्जनं नृपः ।

अक्षयं लभते दानाद्.....॥

(४५। १०७-८)

* दद्याद् घासं यथेष्टं च नित्यमातिष्ठयेत् स्वयम् ।

गोष्ठं च कारयेच्च क्रिद्धिद्विप्रविजितम् ॥

(४५। १०९)

गोहत्याके पापका भागी होता है ।* अमावास्या, सक्रान्ति तथा पूर्णिमाके हल जेतनेसे दस हजार गोहत्याओंका पाप लगता है । जो उपर्युक्त तिथियोंको गौओंके शरीरमें स्पन्द और रग फिरगी रचना करके काजल, पुष्प और तेलके द्वारा उनकी पूजा करता है, वह अक्षय स्वर्गका सुख भोगता है । जो प्रतिदिन दूसरेकी गायको सुदीर्घ घास देता है, उसके समस्त पापोंका नाश हो जाता है तथा वह अक्षय स्वर्गका उपभोग करता है । जैसा ब्राह्मणका महत्त्व है, वैसा ही गौका भी महत्त्व है, दोनोंकी पूजाका पक्ष समान ही है । विचार करनेपर मनुष्योंमें ब्राह्मण प्रधान है और पशुओंमें गौ ।

नारदजीने पूछा—नाथ ! आपने बताया है कि ब्राह्मणकी उत्पत्ति भगवान्‌के मुखसे हुई है, फिर गौओंकी उत्पत्ति तुलना कैसे हो सकती है ? विधाता ! इस विषयको लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है ।

ब्रह्माजीने कहा—बेटा ! पहले भगवान्‌के मुखसे महान् तेजोमय पुञ्ज प्रकट हुआ । उस तेजसे सर्वप्रथम वेदकी उत्पत्ति हुई । तत्पश्चात् क्रमशः अग्नि, गौ और ब्राह्मण—ये धृमक्षुधृक् उत्पन्न हुए । मैंने सम्पूर्ण लोकों और गुणोंकी रक्षाके लिये पूर्वकालमें एक वेदसे चारों वेदोंका विस्तार किया । अग्नि और ब्राह्मण देवताओंके लिये हविष्य ग्रहण करते हैं और हविष्य (घी) गौओंके उत्पन्न होता है, इसलिये ये चारों ही इस जगत्‌के जन्मदाता हैं । यदि ये चारों महत्तर पदार्थ विद्वद्वेमें नहा हाते तो यह सारा चराचर जगत् नष्ट हो जाता । ये ही सदा जगत्‌को धारण किये रहते हैं, जिससे स्वभावतः स्वर्ग स्थिति बनी रहती है । ब्राह्मण, देवता तथा असुरोंको भी गौसी पूजा करनी चाहिये, क्योंकि गौ सब कार्योंमें उदार तथा वास्तवमें समस्त गुणोंकी खान है । वह साक्षात् सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप है । सब प्राणियोंपर उसकी दया बनी रहती है । प्राचीन कालमें सबके पोषणके लिये मैंने गौकी

सुधि की थी । गौओंकी प्रत्येक वस्तु पावन है और समस्त ससारको पवित्र कर देती है । गौका मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी—इन पञ्चगव्योंका पान कर लेनेपर शरीरके भीतर पाप नहीं उठता । इसलिये धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौके दूध, दही और घी खाया करते हैं । गव्य पदार्थ सम्पूर्ण द्रव्योंमें श्रेष्ठ, शुभ और प्रिय हैं । जिसको गायका दूध, दही और घी खानेका सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, उसका शरीर मलके समान है । अन्न आदि पाँच रात्रितक, दूध सात रात्रितक, दही बीस रात्रितक और घी एक माघतक शरीरमें भ्रमण प्रभाव रखता है । जो लगातार एक मासतक बिना गव्यका भोजन करता है, उस मनुष्यके भोजनमें प्रेतोंको भाग मिलता है, इसलिये प्रत्येक युगमें सब कार्योंके लिये एकमात्र गौ ही प्रधान मानी गयी है । गौ उदा और सब समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चार पुरुषार्थ प्रदान करनेवाली है ।

जो गौकी एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर अक्षय स्वर्गका सुख भोगता है । जैसे देवताओंके आचार्य बृहस्पतिजी बन्दीय हैं, जिस प्रकार भगवान् लक्ष्मीपति सबके पूज्य हैं, उसी प्रकार गौ भी बन्दीय और पूजनीय है । जो मनुष्य प्रातः काल उठकर गौ और उसके घीका स्पर्श करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । गोर्षे दूध और घी प्रदान करनेवाली हैं । वे घृदकी उत्पत्ति-स्थान और घीकी उत्पत्तिमें कारण हैं । वे घीकी नदियाँ हैं, उनमें घीकी भैंबरें उठती हैं । ऐसी गोर्षे सदा मेरे घरपर मौजूद रहें ।* घी मेरे सम्पूर्ण शरीर और मनमें स्थित हो । गोर्षे सदा मेरे आगे रहे । वे ही मेरे पंडित रहें । मेरे सब अङ्गोंको गौओंका स्पर्श प्राप्त हो । मैं गौओंके बीचमें निवास करूँ ।† इस मन्त्रका प्रतिदिन संध्या और सवेरेके समय श्रद्धा भावसे आचमन करके जपना चाहिये । ऐसा करनेसे उसके सब पापोंका क्षय हो जाता है तथा वह स्वर्गलोकमें पवित्र होता है । जैसे गौ आदरणीय है, वैसे ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण है, वैसे भगवान् श्रीविष्णु । जैसे भगवान् श्रीविष्णु हैं, वैसी ही श्रीगङ्गाजी भी हैं । ये सभी धर्मके साक्षात् स्वरूप माने गये हैं । गोर्षे मनुष्योंकी बन्धु हैं और मनुष्य गौओंके बन्धु हैं । जिस घरमें

* दुबल पीडयेपरतु तथैव गदसयुतम् ।

अतिराम्यतिशुद्धं स गोहत्यां सम्भलेत् ॥

विषम वादयेपरतु दुबलेन नलेन च ।

स गोहत्यासम पाप प्राप्नोतीह न संशय ॥

यो वादयेदिना सरय खादन्त गां निवारयेत् ।

गोहत्यां जल कपि स गोहत्यासम लभेत् ॥

(४५ । ११४ १६)

* शुभाक्षीप्रदा गवो यदयो यो शतोद्गा ।

शतयो शतावर्तास्त्य मे सद्गु सदा गृहे ॥

(४५ । १४९)

† गानो ममाग्रतो नित्यं गानं पठत एव च ।

गावश्च सर्वगानेषु सर्वा भव्ये पसावहम् ॥

गौ नहीं है, वह वन्धुरहित यह है। छहों अङ्गों, पदों और क्रमोत्सहित सम्पूर्ण वेद गौओंके मुखमें निवास करते हैं। उनके सींगोंमें भगवान् श्रीगङ्गा और श्रीविष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गौओंके उदरमें कार्तिकेय, मस्तकमें ब्रह्मा, ललाटमें महादेवजी, सींगोंके अग्रभागमें इन्द्र, दोनों कानोंमें अश्विनीकुमार, नेत्रोंमें चन्द्रमा और सूर्य, दाँतोंमें गरुड़, जिह्वामें सरस्वती देवी, अपान (गुदा) में सम्पूर्ण तीर्थ, मूत्रस्थानमें गङ्गाजी, रोमकूपोंमें ऋषि, मुख और पृष्ठभागमें यमराज, दक्षिण पार्श्वमें वरुण और कुबेर, वाम पार्श्वमें तेजस्वी और महाबली यक्ष, मुखके भीतर गन्धर्व, नासिकाके अग्रभागमें सर्प, धुरोंके पिछले भागमें अप्सराएँ, गौरमें लक्ष्मी, गोमूत्रमें पार्वती, चरणोंके अग्रभागमें आकाशचारी देवता, रैभानेकी आवाजमें प्रजापति और यनोंमें भरे हुए चारों समुद्र निवास करते हैं। जो प्रतिदिन स्नान करके गौका स्पर्श करता है, वह मनुष्य सब प्रकारके स्थूल पापोंसे भी मुक्त हो जाता है। जो गौओंके खुरसे उड़ी हुई धूलको सिरपर धारण करता है, वह मानो तीर्थके जलमें स्नान कर लेता है और सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है।

नारदजीने पूछा—गुरुश्रेष्ठ! परमेश्वर! विभिन्न रंगोंकी गौओंमें कितने दानसे क्या फल होता है? इसका तत्त्व बतलाइये।

ब्रह्माजीने कहा—बेटा! ब्राह्मणको श्वेत गौका दान करके मनुष्य ऐश्वर्यशाली होता है। सदा महलमें निवास करता है तथा भोग-सामग्रियोंसे सम्पन्न होकर सुख-समृद्धिसे भरा-पूरा रहता है। धूर्तके समान रत्नवाली गौ स्वर्ग प्रदान करनेवाली तथा भयङ्कर संसारमें पापोंसे छुटकारा दिलानेवाली है। कपिला गौका दान अक्षय फल प्रदान करनेवाला है। कुष्मा गौका दान देकर मनुष्य कभी कष्टमें नहीं पड़ता। भूरे रत्नकी गौ संसारमें दुर्लभ है। गौर वर्णकी धेनु समूचे कुलको आनन्द प्रदान करनेवाली होती है। लाल नेत्रोंवाली गौ रूपकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको रूप प्रदान करती है। नीली गौ घनाभिलाषी पुरुषकी कामना पूर्ण करती है। एक ही कपिला गौका

दान करके मनुष्य सारे पापोंसे मुक्त हो जाता है। वचन, जवानी और बुद्धिमें जो पाप किया गया है, क्रियासे, वचनसे तथा मनसे भी जो पाप बन गये हैं, उन सबका कपिला गौके दानसे क्षय हो जाता है और दाता पुरुष विष्णुरूप होकर वैकुण्ठमें निवास करता है। जो दस गौएँ दान करता है तथा जो भार दोनेमें समर्थ एक ही बैल दान करता है, उन दोनोंका फल ब्रह्माजीने समान ही बतलाया है। जो पुत्र पितरोंके उद्देश्यसे साँझ छोड़ता है, उसके पितर अपनी इच्छाके अनुसार विष्णुलोकमें सम्मानित होते हैं। छोड़े हुए साँझ या दान की हुई गौओंके जितने रोएँ होते हैं, उतने हजार वर्षोंतक मनुष्य स्वर्गका सुख भोगते हैं। छोड़ा हुआ साँझ अपनी पूँछसे जो जल फँकता है, वह एक हजार वर्षोंतक पितरोंके लिये तृप्तिदायक होता है। वह अपने खुरसे जितनी भूमि खोदता है, जितने ढेले और कीचड़ उछालता है, वे सब लाखगुने होकर पितरोंके लिये स्वधारूप हो जाते हैं। यदि पिताके जीते-जी माताकी मृत्यु हो जाय तो उसकी स्वर्गप्राप्तिके लिये चन्दन-चर्चित धेनुका दान करना चाहिये। ऐसा करनेसे दाता पितरोंके ऋणसे मुक्त हो जाता है तथा भगवान् श्रीविष्णुकी भौति, पूजित होकर अक्षय स्वर्गको प्राप्त करता है। सब प्रकारके शुभ लक्षणोंसे युक्त, प्रतिवर्ष यज्ञा देनेवाली नयी बुधारा गाव पृथ्वीके समान मानी गयी है। उसके दानसे भूमि-दानके समान फल होता है। उसे दान करनेवाला मनुष्य इन्द्रेके दुल्लभ होता है और अपनी तौ पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। जो गौका हरण करके उसके बड़ङ्गेकी मृत्युका कारण बनता है, वह महाप्रलयपर्यन्त कीड़ोंसे भरे हुए कुएँमें पड़ा रहता है। गौओंका वध करके मनुष्य अपने पितरोंके साथ धीरे-धीरे नरकमें पड़ता है तथा उतने ही समयतक अपने पापका दण्ड भोगता रहता है। जो इस पवित्र कथाको एक बार भी दूसरोंको सुनाता है, उसके सब पापोंका नाश हो जाता है तथा वह देवताओंके साथ आनन्दका उपभोग करता है। जो इस परम पुण्यमय प्रसङ्गका ध्वनन करता है, वह सात जन्मोंके पापोंसे तत्काल मुक्त हो जाता है।

द्विजोचित आचार, तर्पण तथा शिष्टाचारका वर्णन

नारदजीने पूछा—पिताजी! किस आचरणसे ब्राह्मणके ब्रह्मतेजकी वृद्धि होती है?

ब्रह्माजीने कहा—बेटा! श्रेष्ठ ब्राह्मणको चाहिये कि

वह प्रतिदिन कुछ रात रहते ही बिस्तारसे उठ जाय और गोविन्द, माधव, कुण्ड, हरि, दामोदर, नारायण, जगन्नाथ, बाबुदेव, वेदमाता सावित्री, अजन्मा, विशु, सरस्वती, महालक्ष्मी,

ब्रह्मा, शङ्कर, शिव, राम्भु, ईश्वर, महेश्वर, सूर्य, गणेश, स्कन्द, गौरी, भार्गीरथी और शिवा आदि नामोंका कीर्तन करे। जो मनुष्य सबेरे उठकर इन सबका स्मरण करता है, वह ब्रह्महत्या आदि पापोंसे निःसन्देह मुक्त हो जाता है। वात ! एक बार भी इन नामोंका उच्चारण करनेपर सम्पूर्ण यशोंका तथा लाखों गोदानका फल मिलता है।

इस प्रकार उपर्युक्त नामोंका उच्चारण करके गौंसे बाहर दूर जाकर साफ सुथरे स्थानमें मल-मूत्राश परित्याग करे। यदि रातका समय हो तो दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करके और दिनमें उत्तर दिशानी ओर मुँह करके शौच होना चाहिये। इसके बाद [हाथ मुँह धो, कुल्ला करके] गूलर आदिकी लकड़ीसे दाँत साफ करना चाहिये। तत्पश्चात् दिजको स्नान आदि करके सयमपूर्वक बैठकर सध्यापानन करना चाहिये। पूर्वाह्णकालमें रत्नचूर्ण गायत्री, मध्याह्णकालमें शुक्लवर्णा सायिनी और सायंकालमें श्यामवर्णा सरस्वतीका विधिपूर्वक ध्यान करना उचित है।

प्रतिदिनके स्नानकी विधि इस प्रकार है। अपने शरीरके अनुसार यज्ञपूर्वक स्नान विधिका पालन करना चाहिये। पहले शरीरकी जलसे भिगोकर फिर उसमें मिट्टी लगाये। मल्लक, ललाट, नासिका, हृदय, भौंह, बाहु, पक्षी, नाभि, घुटने और दोनों पैरोंमें मृत्तिका लगाना उचित है। मनुष्यको शुद्धिची ह्मछाते [शौच होकर] एक बार लिङ्गमें, तीन बार गुदामें, दस बार बायें हाथमें तथा पुनः सात बार दोनों हाथोंमें मिट्टी लगानी चाहिये। 'घोड़े, रथ और भगवान् श्रीविष्णु द्वारा आक्रान्त होनेवाली मृत्तिकाभरी वस्तुधरे । मेरे द्वारा जो दुष्कर्म या पाप हुए हैं, उन्हें तुम हर लो'। —इस मन्त्रस्य जो अपने शरीरमें मिट्टीका लेप करता है, उसके सब पापोंका क्षय होता है तथा वह मनुष्य सर्वथा शुद्ध हो जाता है। तदनन्तर विद्वान् पुण्य नद, नदी, पोखरा, खोवर या कुएँपर जाकर वेदमन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक स्नान करे। उसे नदी आदिकी जल राशियोंमें प्रवेश करके स्नान करना चाहिये और कुएँपर नहाना हो तो किनारे रहकर घड़ेसे स्नान करना उचित है। मनुष्यको अपने समस्त पापोंका नाश करनेके लिये विधिवत् स्नान करना चाहिये। सबेरेका स्नान महान् पुण्यदायक और सब पापोंका नाश करनेवाला है। जो ब्राह्मण सदा प्रातःकाल स्नान करता है, वह विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। प्रातः

सन्ध्याके समय चार दण्डतक जल अमृतके समान रहता है, वह पितरोंको सुभाके समान वृत्तिदायी होता है। उसके बाद दो घड़ीतक अर्थात् कुल एक पहरतक जल मधुके समान रहता है, वह भी पितरोंकी प्रसन्नता बढ़ानेवाला होता है। तत्पश्चात् डेढ़ पहरतकका जल दूधके समान माना गया है। उसके बाद चार दण्डतकका जल दुग्धमिश्रित-सा रहता है।

भारद्वाजीने कहा—देवेश्वर ! अब मुझे यह बताइये कि जलके देयता कौन हैं तथा जिस प्रकार मैं तर्पणकी विधि ठीक ठीक जान सकूँ, ऐसा उपदेश कीजिये।

ब्रह्माजीने कहा—बेटा ! सम्पूर्ण लोकोंमें भगवान् श्रीविष्णु ही जलके देवता माने गये हैं, अतः जो जलसे स्नान करके पवित्र होता है, उसका भगवान् श्रीविष्णु कल्याण करत है। एक वूँट जल पीकर भी मनुष्य पवित्र हो जाता है। विशेष यात यह है कि कुशके सन्तर्गमें जाड अमृतसे भी बदकर होता है। कुछ सम्पूर्ण देवताओंका निवासस्थान है, पूर्वकालमें मैंने ही उसे उत्पन्न किया था। कुशके मूलमें स्वयं मैं (ब्रह्मा), उसके मध्यभागमें श्रीविष्णु और अग्रभागमें भगवान् श्रीशङ्कर विराजमान हैं। इन तीनोंके द्वारा कुशकी प्रतिष्ठा है। अपने हाथोंमें कुश धारण करनेवाला दिज सदा पवित्र माना गया है, वह यदि किसी स्त्री या मन्त्रका पाठ करे तो उसका सौगुना महत्त्व बतलाया गया है। यही यदि तीर्थमें किया जाय तो उसका फल हजारगुना अधिक होता है। कुश, काश, दूर्वा, जौका पत्ता, धानका पत्ता, बल्लभ और कमल—ये सात प्रकारके कुश बताये गये हैं। इनमें पूर्व पूर्ण कुश अधिक पवित्र माने गये हैं। ये सभी कुश लाकड़ोंमें प्रतिष्ठित हैं।

तिलके सम्पर्कसे जल अमृतसे भी अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। जो प्रतिदिन स्नान करके तिलमिश्रित जलसे पितरोंका तर्पण करता है, वह अपने दोनों कुलोंका (विश्वदुष्ट एव मातृ कुलका) उद्धार करके ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। क्योंकि चार महीनोंमें दीर्घदान करनेसे पितरोंके श्रृणसे घुटकारा मिलता है। जो एक वर्षतक प्रति अमावास्याको तिलोंके द्वारा पितरोंका तर्पण करता है, वह विनायक-पदवीको प्राप्त होता है और सम्पूर्ण

* कुश वाशालम्बा दूर्वा वषाटजि मृदव ।

बल्लभा पुण्डरीकाश्च कुशा सात प्रशंसिता ॥

* अथशान्ते रथशान्ते विष्णुशान्ते वस्तुधरे ।

शुद्धिके हर मे साप वन्मथा दुष्कृत इवम् ॥

देवता उसकी पूजा करते हैं। जो समस्त युगादि तिथियोंको तिलोंद्वारा पितरोंका तर्पण करता है, उसे अमावास्याकी अपेक्षा सौगुना अधिक फल प्राप्त होता है। अथन आरम्भ होनेके दिन, विपुत्र योगमें, पूर्णिमा तथा अमावास्याको पितरोंका तर्पण करके मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। मन्वन्तरसंज्ञक तिथियोंमें तथा अन्यान्य पुण्यपर्वोंके अवसरपर भी तर्पण करनेसे यही फल होता है। चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणमें गया आदि पुण्य तीर्थोंके भीतर पितरोंका तर्पण करके मनुष्य वैकुण्ठधामको प्राप्त होता है। इसलिये कोई पुण्यदिवस प्राप्त होनेपर पितृसमुदायका तर्पण करना चाहिये। एकत्र चित्त होकर पहले देवताओंका तर्पण करनेके पश्चात् विद्वान् पुरुष पितरोंका तर्पण करनेका अधिकारी होता है। भ्रातृमें भोजनके समय एक ही हाथसे अन्न परोसे, किन्तु तर्पणके समय दोनों हाथोंसे जल दे; यही सनातन विधि है। दक्षिणभिक्षु होकर पवित्र भाषसे 'तृन्यताम्' इस वाक्यके साथ नाम-गोत्रका उच्चारण करते हुए पितरोंका तर्पण करना चाहिये।

जो मोहवशा सफेद तिलोंके द्वारा पितृवर्गका तर्पण करता है, उसका किया हुआ तर्पण व्यर्थ होता है। यदि दाता स्वयं जलमें स्थित होकर पृथ्वीपर तर्पणका जल गिराये तो उसका वह जलदान व्यर्थ हो जाता है। किसीके पास नहीं पहुँचता। इसी प्रकार जो स्थलमें खड़ा होकर जलमें तर्पणका जल गिराता है, उसका दिवा हुआ जल भी निरर्थक होता है; वह पितरोंको नहीं प्राप्त होता। जो जलमें नहाकर भीगे वस्त्र पहने हुए ही तर्पण करता है, उसके पितर देवताओंसहित सदा वृत्त रहते हैं। विद्वान्-पुरुष घोड़ीके घोड़े हुए वस्त्रको अशुद्ध मानते हैं। अपने हाथसे पुनः धोनेपर ही वह वस्त्र शुद्ध होता है। जो सूखे वस्त्र पहने हुए किसी पवित्र स्थानपर बैठकर पितरोंका तर्पण करता है, उसके पितर दसगुनी वृत्ति लाभ करते हैं। जो अपनी तर्जनी अँगुलीमें चाँदीकी अँगूठी धारण करके पितरोंका तर्पण करता है, उसका सब तर्पण लाख गुना अधिक फल देनेवाला होता है। इसी प्रकार विद्वान् पुरुष यदि अनामिका अँगुलीमें सोनेकी अँगूठी पहनकर पितृवर्गका तर्पण करे तो वह करोड़ोंगुना अधिक फल देनेवाला होता है।

जो ज्ञान करनेके लिये जाता है, उसके पीछे प्यासे पीड़ित देवता और पितर भी वायुरूप होकर जलकी आशासे जाया करते हैं; किन्तु जब वह नहाकर धोती निचोड़ने लगता है, तब वे निराश लौट जाते हैं; अतः पितृवर्गके लिये बिना धोती नहीं निचोड़नी चाहिये। मनुष्यके शरीरमें जो साढ़े तीन करोड़ रोंएँ हैं, वे सम्पूर्ण तीर्थोंके प्रतीक हैं। उनका स्पर्श करके जो जल धोतीपर गिरता है, वह मानो सम्पूर्ण तीर्थोंका ही जल गिरता है; इसलिये तर्पणके पहले घोड़े हुए वस्त्रको निचोड़ना नहीं चाहिये। देवता ज्ञान करनेवाले व्यक्तिके मस्तकसे गिरनेवाले जलकी पीते हैं, पितर मूँछ-दाढ़ीके जलसे वृत्त होते हैं, गन्धर्व नेत्रोंका जल और सम्पूर्ण प्राणी अधोभागका जल ग्रहण करते हैं। इस प्रकार देवता, पितर, गन्धर्व तथा सम्पूर्ण प्राणी ज्ञानमात्रसे संतुष्ट होते हैं। ज्ञानसे शरीरमें पाप नहीं रह जाता। जो मनुष्य प्रतिदिन ज्ञान करता है, वह पुण्योंमें श्रेष्ठ है। वह सब पापोंसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। देवता और महर्षि तर्पणतक ज्ञानका ही अङ्ग मानते हैं। तर्पणके बाद विद्वान् पुरुषको देवताओंका पूजन करना चाहिये।

जो गणेशकी पूजा करता है, उसके पास कोई विघ्न नहीं आता। लोग धर्म और मोक्षके लिये लक्ष्मीपति भगवान् श्री-विष्णुकी, आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये शङ्करकी, आरोग्यके लिये सूर्यकी तथा सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धिके लिये भवानीकी पूजा करते हैं। देवताओंकी पूजा करनेके पश्चात् बलि-वैद्यदेव करना चाहिये। पहले अग्निकार्य करके फिर ब्राह्मणोंको वृत्त करनेवाला अतिविशेष करे। देवताओं और सम्पूर्ण प्राणियोंका भाग देकर मनुष्य स्वर्गलोकको जाता है। इसलिये प्रतिदिन पूरा प्रयत्न करके नित्यकर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये। जो ज्ञान नहीं करता, वह भूल भोजन करता है। जो जप नहीं करता वह पीव और रक्त पान करता है। जो प्रतिदिन तर्पण नहीं करता, वह पितृघाती होता है। देवताओंकी पूजा न करनेपर ब्रह्महत्याके समान पाप लगता है। सन्ध्योपासन न करके पानी मनुष्य सूर्यकी हत्या करता है।

नारदजीने पूछा—पिताजी! ब्राह्मणादि वर्णोंके सदाचार और उनके कर्तव्योंका क्रम बतलाइये; साथ ही समस्त पशुतिप्रधान कर्मोंका वर्णन कीजिये।

ब्रह्माजीने कहा—कस ! मनुष्य आचारसे आयु, धन तथा स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करता है। आचार

* रजकैः क्षालितं वस्त्रमशुद्धं कवयो विदुः।

हस्तप्रक्षालनेन पुनर्नैव शुद्धति ॥

(४६।५३)

अश्रुम लज्जगोत्रा निराकरण करता है। आचारहीन पुरुष सत्तामें निन्दित, सदा दुःखका भागी, रोगी और अल्पायु होता है। अनाचारी मनुष्योंमें निश्चय ही नरत्नमें नियास करना पड़ता है तथा आचारसे श्रेष्ठ व्यक्ती प्राप्ति होती है, इसलिये तुम आचारवा यथार्थरूपमें वर्णन सुनो।

प्रतिदिन अपने घरको गोबरसे जीयना चाहिये। उसके बाद माठका पीड़ा, बर्तन और पदर धोने चाहिये। कंसिका बर्तन राखते और तौचा रटाईसे शुद्ध होता है। सोने और चाँदी आदिके बर्तन जलमानसे धोनेपर शुद्ध हो जाते हैं। लोहेका पात्र आगके द्वारा तपाने और धोनेसे शुद्ध होता है। अग्निघ्न भूमि जोरने, जलाने, खीपने तथा धोनेसे एन वगैरे शुद्ध होती है। चाबुनिर्मित पात्र, मणिपात्र तथा सब प्रकारके पत्थरसे बने हुए पात्रकी मस और मृत्तिकासे शुद्धि बतायी गयी है। घम्या, स्त्री, गालक, बस्त्र, यशो पवीत और कमण्डलु—ये अपने ही तो सदा शुद्ध हैं और दूसरेके ही तो कभी शुद्ध नहीं माने जाते। एक चक्र धारण करके भोजन और स्नान न करे। दूसरेका उतापरा हुआ बस्त्र कभी न धारण करे। कैशों और दाँतोंकी सफाई सबैरे ही करनी चाहिये। गुरुजनोंकी नित्यप्रति नमस्कार करना नित्यना नर्तव्य होना चाहिये। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख—इन पाँचों अङ्गोंको धोकर विद्वान् पुरुष भोजन आरम्भ करे। जो इन पाँचोंको धोकर भोजन करता है, वह तो बर्ष जीता है। देवता, गुरु, स्नातक, आचार्य और यशमें दीक्षित ब्राह्मणकी छायापर जान बूझकर पैर नहीं रखना चाहिये। गौओंके समुदाय, देवता, ब्राह्मण, शी, मधु, चौराहे तथा प्रसिद्ध धनसंग्रहियोंको अपने हाथिने करने चलना चाहिये। गौ ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण, दो ब्राह्मण तथा पतिपत्नीके बीचसे होकर नहीं निरुल्लास चाहिये। जो ऐसा करता है, वह स्वर्गमें रहता है तो भी नीचे गिर जाता है। जूटे हाथसे अग्नि, ब्राह्मण, देवता, गुरु, अपने मखरक, पुष्पवाले वृक्ष तथा यज्ञोपवीतोंकी पेड़ना स्पर्श नहीं करना चाहिये। सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र—इन तीन प्रकारके तैजोंकी ओर जूटे मुँह कभी दृष्टि न डाले। इसी प्रकार ब्राह्मण, गुरु, देवता, राजा, श्रेष्ठ सन्यासी, योगी, देवकाय करनेवाले तथा धर्मना उपदेश करनेवाले द्विजकी ओर भी जूटे मुँह दृष्टिगत न करे।

नदियाँ और समुद्रके तिनारे, यज्ञ सम्मन्धी वृक्षकी जड़ के पात, बगीचेमें, फुलचारीमें, ब्राह्मणके निवास स्थानपर,

गोशालामें तथा साप-सुरभी सुन्दर सड़कोंपर तथा जलमें कभी मल त्याग न करे। घीर पुरुष अपने हाथ, पैर, मुख और केशोंको रूखे न रखे। दाँतोंपर मेल न जमने दे। नखोंमें मुँहमें न डाले। रविवार और मङ्गलको तेल न लगाये। अपने शरीर और आसनपर ताल न दे। गुरुके साथ एक आसनपर न बैठे। श्रोत्रियके घनमा अपहरण न करे। देवता और गुरुका भी घन न ले। राजा, तपस्वी, पण्डित, अथे तथा स्त्रीका घन भी न ले। ब्राह्मण, गौ, राजा, रोगी, भारते दवा हुआ मनुष्य, गर्भिणी स्त्री तथा अत्यन्त दुर्बल पुरुष सामनेसे आवे हों तो स्वयं किनारे होकर उन्हें जानेके लिये रास्ता दे। राजा, ब्राह्मण तथा वैश्यसे स्वागत न करे। ब्राह्मण और गुरु पत्नीसे दूर ही रहना चाहिये। पतित, कोटी, चाण्डाल, गोमास भक्षी और समानबहिष्कृतको दूरसे ही त्याग दे। जो स्त्री दुष्टा, दुराचारीणी, कलङ्क लगानेवाली, सदा ही कलहसे प्रेम करनेवाली, प्रमादिनी, निडर, निर्लज्ज, बाहर घूमने फिरनेवाली, अधिक खर्च करनेवाली और सदाचारसे हीन हो, उसको भी दूरसे ही त्याग देना चाहिये।

बुद्धिमान् शिष्यको उचित है कि वह रत्नस्वर्ण अरस्वामें गुरुपत्नीकी प्रणाम न करे, उसका चरण स्पर्श न करे, यदि उस अवस्थामें भी वह उसे छू ले तो पुन स्नान करनेसे ही उसकी शुद्धि होती है। शिष्य गुरु पत्नीके साथ तेल बूझमें भी भाग न ले। उसकी बात अवश्य सुने, किन्तु उसकी ओर आँख उठाकर देखे नहीं। पुनःपुनः भार्दरी स्त्री, अपनी पुत्री, गुरुपत्नी तथा अन्य किसी युवती स्त्रीकी ओर न तो देने और न उसका स्पर्श करे। उपर्युक्त स्त्रियोंको ओर भौंहें मटाकर देखना, उनसे विवाद करना और अश्लील वचन बोलना सदा ही त्याज्य है। भूमी, अँगारे, इल्ली, राल, रुई, निर्गाल (देवतामें अर्पण की हुई वस्तु), चिताकी लकड़ी, चिता तथा गुरुजनोंके शरीरपर कभी पैर न रखे। अर्धविन, दूसरे का उच्छिष्ट तथा दूसरेकी रगें न बानेके लिये रखना हुआ अन्न भोजन न करे। घीर पुरुष किसी दुष्टके साथ एक क्षण भी न तो ठहरे और न यात्रा ही करे। इसी प्रकार उसे दीपकी छायामें तथा बहेड़ेके वृक्षके नीचे भी खड़ा नहीं होना चाहिये।

अपनेसे छोटेको प्रणाम न करे। चाचा और मामा आदिके आनेपर उठकर आसन दे और उनके

सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहे । जो तेल लगाये हो [किन्तु ज्ञान न किये हो], जिसके मुँह और हाथ बूटे हों, जो भीगे वस्त्र पहने हो, रोगी हो, समुद्र-में डूबा हो, उद्विग्न हो, भार दो रहा हो, यज्ञ-कार्यमें लिप्त हो, स्त्रियोंके साथ क्रीडामें आसक्त हो, बालकके साथ खेल कर रहा हो तथा जिसके हाथोंमें फूल और कुश हों, ऐसे व्यक्तिको प्रणाम न करे । मस्तक अथवा कानोंको ढककर, जलमें खड़ा होकर, शिखा खोलकर, पैरोंको बिना धोये अथवा दक्षिणाभिमुख होकर आचमन नहीं करना चाहिये । यशोपरीतसे रहित या नग्न होकर, कच्छ खोलकर अथवा एक वस्त्र धारण करके आचमन करनेवाला पुत्र शुद्ध नहीं होता । पहले तर्जनी, मध्यमा और अनामिका—तीन अँगुलियोंसे मुक्तका स्पर्श करे, फिर अँगूठे और तर्जनीके द्वारा नासिकाका, अँगूठे और अनामिकाके द्वारा दोनों नेत्रोंका, कनिष्ठिका और अँगूठेके द्वारा दोनों कानोंका, केवल अँगूठेसे नाभिका, करतलसे हृदयका, सम्पूर्ण अँगुलियोंसे मस्तकका तथा अँगुलियोंके अग्रभागसे दोनों बाहुओंका स्पर्श करके मनुष्य शुद्ध होता है । इस विधिसे आचमन करके मनुष्यकी संयमपूर्वक रहना चाहिये । ऐसा करनेसे वह सब पापोंसे मुक्त होकर अश्रय स्वर्गका उपभोग करता है । भीगे पैर सोना, सूखे पैर भोजन करना और अँधेरेमें शयन तथा भोजन करना निषिद्ध है । पश्चिम

और दक्षिणकी ओर मुँह करके दन्तधावन न करे । उत्तर और पश्चिम दिशाकी ओर सिरहाना करके कमी न सोये; क्योंकि इस प्रकार शयन करनेसे आयु क्षीण होती है । पूर्व और दक्षिण दिशाकी ओर सिरहाना करके सोना उत्तम है । मनुष्यके एक बारका भोजन देवताओंका भाग, दूसरी बारका भोजन मनुष्योंका, तीसरी बारका भोजन प्रेतों और दैत्योंका तथा चौथी बारका भोजन राक्षसोंका भाग होता है ।*

जो स्वर्गमें निवास करके इस लोकमें पुनः उत्पन्न हुए हैं, उनके हृदयमें नीचे लिखे चार सद्गुण सदा मौजूद रहते हैं—उत्तम दान-देना, मीठे वचन बोलना, देवताओंका पूजन करना तथा ब्राह्मणोंको संतुष्ट रखना । इनके विपरीत कंजूसी, स्वजनोंकी निन्दा, मैले-कुचैले वस्त्र पहनना, नीच जनोंके प्रति भक्ति रखना, अत्यन्त क्रोध करना और कटुवचन बोलना—ये नरकसे लौटे हुए मनुष्यके चिह्न हैं ।† नवनीतके समान कोमल वाणी और करुणासे भरा कोमल हृदय—ये धर्मबीजसे उत्पन्न मनुष्योंकी पहचानके चिह्न हैं । दयाशून्य हृदय और आरीके समान मर्मस्थानोंको विदीर्ण करनेवाला तीखा वचन—ये पापबीजसे पैदा हुए पुत्रोंको पहचाननेके लक्षण हैं । जो मनुष्य इस आचार आदिसे युक्त प्रसङ्गको सुनता या सुनाता है; वह आचार आदिका फल पाकर पापसे शुद्ध हो स्वर्गमें जाता है और वहाँसे भ्रष्ट नहीं होता ।

पितृभक्ति, पातिव्रत्य, समता, अद्रोह और विष्णुभक्तिरूप पाँच महायज्ञोंके विषयमें ब्राह्मण नरोत्तमकी कथा

भीष्मजीने कहा—ब्रह्मन् ! जो कर्म सबसे अधिक पुण्यजनक हो, जो संसारमें सदा और सबको प्रिय जान पड़ता हो तथा पूर्व पुत्रपौत्रों जितना अनुष्ठान किया हो, ऐसा कर्म आप अपनी इच्छाके अनुसार सोचकर बताइये ।

पुलस्त्यजी बोले—राजन् ! एक समयकी बात है, व्यासजीकी शिष्यमण्डलीके समस्त दिग्गज आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम करके धर्मकी बात पूछने लगे—ठीक इसी तरह, जैसे तुम मुझसे पूछते हो ।

द्विजोंने पूछा—गुरुदेव ! संसारमें पुण्यसे भी पुण्यतम

और सब धर्मोंमें उत्तम कर्म क्या है ? किसका अनुष्ठान करके मनुष्य अक्षय पदको प्राप्त करते हैं ? मर्त्यलोकमें निवास करनेवाले छोटे-बड़े सभी वर्णोंके लोग जिसका अनुष्ठान कर सकें ।

व्यासजी बोले—शिष्यगण ! मैं तुम लोगोंको पाँच धर्मोंके आख्यान सुनाऊँगा । उन पाँचोंमेंसे एकका भी अनुष्ठान करके मनुष्य सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष भी पा सकता है । माता-पिताकी पूजा, पतिकी सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रोंसे द्रोह न करना और भगवान् श्रीविष्णुका

* देवात्रनेऋतुर्गं तु विमुक्तं स्यान्नरस्य च । विमुक्तं प्रेतदैत्यस्य चतुर्थं कीदृशस्य तु ॥

† स्वर्गस्थितानामिह जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति । दानं प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवार्पणं ब्राह्मणतर्पणं च ॥

कार्पण्यदृष्टिः स्वत्रनेषु निन्दा कुर्वन्ना नीचजनेषु भक्तिः । अजीव रोषः कटुका च वाणी नरस्य चिह्नं नरकागतस्य ॥

अशुभ लक्षणोंका निवारण करता है। आचारहीन गुरुपुत्रसममें निन्दित, सदा दुःखका भागी, रोगी और अल्पायु होता है। अनाचारी मनुष्यको निश्चय ही नरकमें निवास करना पड़ता है तथा आचारसे श्रेष्ठ खेती की मांग होती है, इसलिये तुम आचारवा यथार्थरूपमें वर्णन तुम्हें।

प्रतिदिन अपने घरको गोबरसे लेपना चाहिये। उसके बाद काष्ठका पीड़ा, बर्तन और पत्थर धोने चाहिये। काँसेका बर्तन राखसे और तौबा खटाईसे शुद्ध होता है। सोने और चाँदी आदिके बर्तन जलमानसे धोनेपर शुद्ध हो जाते हैं। सोहेका पात्र आगके द्वारा तपाने और धोनेसे शुद्ध होता है। अपवित्र भूमि रोदने, जलाने, लीने तथा झेलनेसे एन वर्षसे शुद्ध होती है। पात्रनिर्मित पात्र, मणिपात्र तथा स्रग्मरके पथरसे बने हुए पात्रकी मस और मृत्तिकासे शुद्ध बनायी गयी है। शय्या, स्त्री, बालक, वस्त्र, यज्ञोपवीत और कण्ठबन्ध—ये अपने ही तो सदा शुद्ध हैं और दूसरेके ही तो कभी शुद्ध नहीं माने जाते। एक वस्त्र धारण करके भोजन और स्नान न करे। दूसरेका उतारा हुआ वस्त्र कभी न धारण करे। केशों और दाँतोंकी सफाई सदैव ही करनी चाहिये। गुरुजनोंको नित्यप्रति नमस्कार करना नित्यका कर्तव्य होना चाहिये। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख—इन पाँचों अङ्गोंको घोर विद्वान् पुरुष भोजन आरम्भ करे। जो इन पाँचोंको घोर भोजन करता है, वह ही धर्म जीता है। देवता, गुरु, स्नातक, आचार्य और घरमें दीक्षित ब्राह्मणकी छायापर जान बूझकर पैर नहीं रखना चाहिये। गौओंके समुदाय, देवता, ब्राह्मण, शी, मनु, चौराहे तथा प्रसिद्ध वनस्पतियोंको अपने दाहिने करके चलना चाहिये। गौ ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण, दो ब्राह्मण तथा पति पत्नीके बीचसे होकर नहीं निरलना चाहिये। जो ऐंसा करता है, वह स्वर्गमें रहता हो तो भी नीचे गिर जाता है। जूटे हाथसे अग्नि, ब्राह्मण, देवता, गुरु, अपने मस्तक, पुष्पवाले वृक्ष तथा यज्ञोपयोगी पेड़का स्पर्श नहीं करना चाहिये। सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र—इन तीन प्रकारके तेजोंकी ओर जड़े मुँह कभी दृष्टि न डाले। इसी प्रकार ब्राह्मण, गुरु, देवता, राजा, श्रेष्ठ सन्नाली, योगी, देवकाय करनेवाले तथा धर्मका उपदेश करनेवाले द्विजकी ओर भी जड़े मुँह दृष्टिपात न करे।

नदियों और समुद्रके किनारे, यह सम्पत्ती वृक्षकी जड़ के पास, बगीचेमें, पुलबारीमें, ब्राह्मणके निवास स्थानपर,

गोशालामें तथा साप-मुथरी सुन्दर सड़कोंपर तथा जलमें कभी मल त्याग न करे। घीर पुरुष अपने हाथ, पैर, कुल और केशोंको कटे न रखे। दाँतोंपर मैल न जमने दे। नखको मुँहमें न डाले। रविवार और मङ्गलको तेल न लगावे। अपने शरीर और आसनपर ताल न दे। गुरुके साथ एक आसनपर न बैठे। श्रौतिकके घनका अरक्षण न करे। देवता और गुरुका भी घन न ले। राजा, तरस्वी, मनु, अग्ने तथा स्त्रीका घन भी न ले। ब्राह्मण, गौ, राजा, रोगी, भारते दया हुआ मनुष्य, गर्भिणी स्त्री तथा अत्यन्त दुर्बल पुरुष सामनेसे आते हों तो स्वयं किनारे होकर उन्हें जानेके लिये रास्ता दे। राजा, ब्राह्मण तथा वैश्यसे शगड़ा न करे। ब्राह्मण और गुरु पत्नीसे दूर ही रहना चाहिये। पतित, कोढ़ी, चाण्डाल, गोमास भन्नी और समाजवर्हिष्ठताको दूरसे ही त्याग दे। जो स्त्री दुष्टा, दुराचारीणी, कलङ्क लगानेवाली, सदा ही कलहसे प्रेम करनेवाली, प्रमादिनी, निद्रा, निर्लज्ज, बाहर घूमने फिरनेवाली, अधिक खर्च करनेवाली और सदाचारसे हीन हो, उसको भी दूरसे ही त्याग देना चाहिये।

बुद्धिमान् शिष्यको उचिन्त है कि वह राजस्वार्थ अवस्थामें गुरुपत्नीको प्रणाम न करे, उसका चरण स्पर्श न करे, यदि उस अवस्थामें भी वह उसे छूले तो पुनः ज्ञान करनेसे ही उसकी शुद्धि होती है। शिष्य गुरु पत्नीके साथ खेल बूदमें भी भाग न ले। उसकी यात अत्यन्त शुने, सिन्धु उसकी ओर जल उठाकर देवे नहीं। पुत्रपुत्र, भाईकी स्त्री, अपनी पुत्री, गुरुपत्नी तथा अन्य किसी सुवर्ती स्त्रीकी ओर न तो देखे और न उसका स्पर्श करे। उपर्युक्त स्त्रियोंकी ओर भाँड़ मटकाकर देलना, उनसे विवाद करना और अश्लील वचन बोल्ना सदा ही त्याग्य है। भूमी, अँगा, हड्डी, राजा, रुई, निर्मल्य (देवताकी अर्पण की हुई वस्तु), चित्तारी लकड़ी, चिता तथा गुरुजनोंके शरीरपर कभी पैर न रखे। अपवित्र, दूसरे का जन्मिष्ठ तथा दूसरेकी खोई बनावते लिये रखा हुआ अन्न भोजन न करे। घीर पुरुष किसी दुष्टके साथ एक रात्र भी न तो ठहरे और न यात्रा ही करे। इसी प्रकार उसे दीपनकी छायामें तथा बड़ेबड़े वृक्षके नीचे भी रुड़ा नहीं होना चाहिये।

अपनेसे छोटेको प्रणाम न करे। जाना और मामा आदिके आनेपर उठकर आसन दे और उनके

सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहे । जो तेल लगाये हो [किन्तु स्नान न किये हो], जिसके मुँह और हाथ नूठे हों, जो भीगे वस्त्र पहने हो, रोगी हो, समुद्र-में बुसा हो, उद्विग्न हो, भार ढो रहा हो, यज्ञ-कार्यमें लिप्त हो, स्त्रियोंके साथ मैत्रिणमें आसक्त हो, बालकके साथ खेल कर रहा हो तथा जिसके हाथोंमें फूल और कुश हों, ऐसे व्यक्तिको प्रणाम न करे । मस्तक अथवा कानोंको ढककर, जलमें खड़ा होकर, शिखा खोलकर, पैरोंको बिना धोये अथवा दक्षिणाभिमुख होकर आचमन नहीं करना चाहिये । यज्ञोपवीतसे रहित या नग्न होकर, कच्छ खोलकर अथवा एक वस्त्र धारण करके आचमन करनेवाला पुत्र्य शूद्र नहीं होता । पहले तर्जनी, मध्यमा और अनामिका—तीन अँगुलियोंसे मुखका स्पर्श करे, फिर अँगूठे और तर्जनीके द्वारा नासिकाका, अँगूठे और अनामिकाके द्वारा दोनों नेत्रोंका, कनिष्ठिका और अँगूठेके द्वारा दोनों कानोंका, केवल अँगूठेसे नाभिका, करतलसे हृदयका, सम्पूर्ण अँगुलियोंसे मस्तकका तथा अँगुलियोंके अग्रभागसे दोनों बाहुओंका स्पर्श करके मनुष्य शूद्र होता है । इस विधिसे आचमन करके मनुष्यको संयमपूर्वक रहना चाहिये । ऐसा करनेसे यह सब पापोंसे मुक्त होकर अक्षय स्वर्गका उपभोग करता है । भीगे पैर सोना, सूखे पैर भोजन करना और अँधेरेमें शयन तथा भोजन करना निषिद्ध है । पश्चिम

और दक्षिणकी ओर मुँह करके दन्तधावन न करे । उत्तर और पश्चिम दिशाकी ओर सिरहाना करके कभी न सोये; क्योंकि इस प्रकार शयन करनेसे आयु क्षीण होती है । पूर्व और दक्षिण दिशाकी ओर सिरहाना करके सोना उत्तम है । मनुष्यके एक बारका भोजन देवताओंका भाग, दूसरी बारका भोजन मनुष्योंका, तीसरी बारका भोजन प्रेतों और दैत्योंका तथा चौथी बारका भोजन राक्षसोंका भाग होता है ।*

जो स्वर्गमें निवास करके इस लोकमें पुनः उत्पन्न हुए हैं, उनके हृदयमें नीचे लिये चार गह्वर सदा मौजूद रहते हैं—उत्तम दान-देना, मीठे वचन बोलना, देवताओंका पूजन करना तथा ब्राह्मणोंको संतुष्ट रखना । इनके विपरीत कंजूसी, स्वजनोंकी निन्दा, मैले-कुचैले वस्त्र पहनना, नीच जनोंके प्रति भक्ति रखना, अत्यन्त क्रोध करना और कटुवचन बोलना—ये नरकसे लौटे हुए मनुष्यके चिह्न हैं । नवनीतके समान कोमल बाणी और कृपासे भरा कोमल हृदय—ये धर्मवीजसे उत्पन्न मनुष्योंकी पहचानके चिह्न हैं । दयाशून्य हृदय और आरीके समान मर्मस्त्रानोंकी विदीर्ण करनेवाला तीखा वचन—ये पापवीजसे पैदा हुए पुरुषोंकी पहचाननेके लक्षण हैं । जो मनुष्य इस आचार आदिसे युक्त प्रसङ्गको सुनता या सुनाता है, वह आचार आदिका फल पाकर पापसे शूद्र हो स्वर्गमें जाता है और वहाँसे भ्रष्ट नहीं होता ।

पितृभक्ति, पातिव्रत्य, समता, अद्रोह और विष्णुभक्तिरूप पाँच महायज्ञोंके विषयमें ब्राह्मण नरोत्तमकी कथा

श्रीपद्मजीने कहा—ब्रह्मन् ! जो कर्म सबसे अधिक पुण्यजनक हो, जो संसारमें सदा और सबको प्रिय जान पड़ता हो तथा पूर्व पुरुषोंने जिसका अनुष्ठान किया हो, ऐसा कर्म आप अपनी इच्छाके अनुसार सोचकर बताइये ।

पुलस्त्यजी बोले—राजन् ! एक समयकी बात है, व्यासजीकी शिष्यमण्डलीके समस्त द्विज आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम करके धर्मकी बात पूछने लगे—ठीक इसी तरह, जैसे तुम मुझसे पूछते हो ।

द्विजोंने पूछा—शुचिदेव ! संसारमें पुण्यसे भी पुण्यतम

और सब धर्मोंमें उत्तम कर्म क्या है ? किसका अनुष्ठान करके मनुष्य अक्षय पदको प्राप्त करते हैं ? मर्त्यलोकमें निवास करनेवाले छोटे-बड़े सभी वर्णोंके लोग जिसका अनुष्ठान कर सकें ।

व्यासजी बोले—शिष्यराण ! मैं तुम लोगोंको पाँच धर्मोंके आख्यान सुनाऊँगा । उन पाँचोंमेंसे एकका भी अनुष्ठान करके मनुष्य सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष भी पा सकता है । माता-पिताकी पूजा, पतिकी सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रोंसे द्रोह न करना और भगवान् श्रीविष्णुका

* देवाग्रमेकमुक्तं तु दिगुक्तं साध्वरस च । त्रिगुक्तं प्रेतदैत्यस्य चतुर्थं कौगपस्य तु ॥

+ स्वर्गस्त्रितानांमिदं जीवलोके क्तारि तेषां हृदये वसन्ति । दातॄं प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवाचर्चॄं भाद्रपतर्पणं च ॥

कार्पण्यवृत्तिः स्वर्गनेषु निन्दा कुचैज्जा नीचजनेषु भक्तिः । अजीव रोषः कटुका च वाणी नरस्य चिह्नं नरकागतस्य ॥

भजन करना—ये पाँच महायज्ञ हैं । ब्राह्मणों । पहले माता पिता की पूजा करके मनुष्य जिस धर्म का साधन करता है, वह इस पृथ्वीपर सेकुड़ों यज्ञों तथा तीर्थयात्रा आदिके द्वारा भी दुर्लभ है । पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तत्त्वा है । पिताके प्रसन्न हो जानेपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं । जिसकी सेवा और सद्गुणोंसे पिता माता सन्तुष्ट रहते हैं, उस पुत्रको प्रतिदिन गङ्गास्नानका फल मिलता है । माता सर्वतीर्थमयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप है, इसलिये सब प्रकारसे एकपूर्वक माता पिताका पूजन करना चाहिये । जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा सातों द्वीपोंसे युक्त समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है । माता पितासे प्रणाम करते समय जिसके हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वीपर टिकते हैं, वह अक्षय स्वर्गको प्राप्त होता है । * जयतु माता पिताके चरणोंकी रज पुत्रके मस्तक और शरीरमें लगाती रहती है, तभीतक वह बृद्ध रहता है । जो पुत्र माता पिताके चरणकमलोंका जल पीता है, उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं । वह मनुष्य ससारमें धन्य है । जो नीच पुत्र माता पिताकी आज्ञाका उल्लङ्घन करता है, वह महाप्रलयपर्यन्त नरकमें निवास करता है । जो रोगी, बूढ़, जीविकासे रहित, अंधे और बहरे पिताकी स्मरणकर चला जाता है, वह शीघ्र नरकमें पहुँचा है ।†

* विनोदबोध पशुस्य साम्य सर्वज्ञेयु च ।

मित्राक्षो विष्णुमक्तिरेव पञ्च महामत्ता ॥

आक विश्वोर्ध्वया विमा बद्धम साधयेत्तर ।

न तत्कृतुदाहरेव तीर्थयात्रादिभिर्भुवि ॥

पिता धम पिता स्वर्ग पिता हि परम तप ।

पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयते सर्वदेवता ॥

पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च शुणेन च ।

तस्य भागीरथीजानमहन्वहनि वर्तते ॥

सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमया पिता ।

मातर पितर तृप्यात् सर्वगलेन पूजयेत् ॥

मातर पितृभ्येव यस्तु कुण्ठा प्रदक्षिणम् ।

प्रदक्षिणिकृता सेन राक्षसीया बहुभरा ॥

आनुनी च करो यस्य पित्रो प्रणमत क्षिर ।

निपतन्ति दृष्ट्वा च सोऽक्षय सम्यते विषम् ॥

(४० । ७-१३)

† रोगिण चापि बृद्धश्च पितर वृत्तिक्रियाम् ।

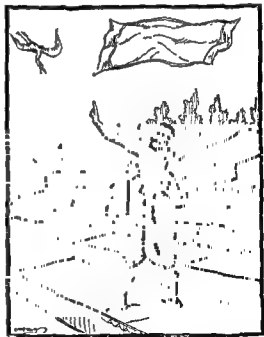
विक्रय नेत्रकण्ठोऽथैव त्यक्त्वा गच्छेच्च शीघ्रम् ॥

(४० । १५)

इतना ही नहीं, उसे अन्तर्गर्भ, भ्रूणों और चाण्डालोंकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है । माता पिताका पालन-पोषण न करनेसे समस्त पुण्योंका नाश हो जाता है । माता पिताकी आज्ञाधना न करके पुत्र यदि तीर्थ और देवताओंका सेवन भी करे तो उसे उसका फल नहीं मिलता ।

ब्राह्मणों । इन विषयमें मैं एक प्राचीन इतिहास ब्रह्मा हूँ, यद्यपूर्वक उसका श्रवण करो । इसका ध्वज करके भूलपर फिर कभी दुर्गहं मोह नहीं व्यापेगा ।

पूर्वकालकी बात है—नरोत्तम नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था । वह अपने माता पिताका अनादर करके तीर्थसेवनके लिये चल दिया । सब तीर्थोंमें घूमते हुए उस ब्राह्मणके वस्त्र प्रतिदिन आकाशमें ही सूखते थे । इससे उसके मनमें बड़ा भारी अहङ्कार हो गया । वह समझने लगा, मैं समान पुण्यात्मा और महायज्ञस्वी द्वारा कोई नहीं हूँ । एक दिन वह मुल ऊपरकी ओर करके यही बात कह रहा था, इतनेमें ही एक बगलेने उसके मुँहपर बीट कर दी । तब ब्राह्मणने क्रोधमें आकर उसे धाप दे दिया । बेचारा बगला

राखकी ढेरी होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । बगलेकी मृत्यु होते ही नरोत्तमके भीतर महामोहने प्रवेश किया । उसी पारसे ब्राह्मणका वस्त्र अब आकाशमें नहीं टहरता था । यह जानकर उसे बड़ा खेद हुआ । तदनन्तर आकाशवाणीने कहा—

‘ब्राह्मण ! तुम परम धर्मात्मा मूक चाण्डालके पास जाओ । वहाँ जानेसे तुम्हें धर्मका ज्ञान होगा । उसका वचन तुम्हारे लिये कल्याणकारी होगा ।’

यह आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मूक चाण्डालके घर गया । वहाँ जाकर उसने देखा, वह चाण्डाल सब प्रकारसे

अपने माता-पिताकी सेवामें लगा है । जाड़ेके दिनोंमें वह अपने माँ-बापको कानके लिये गरम जल देता, उनके शरीरमें तेल मलता, तापनेके लिये अँगूठी जलाता, भोजनके पश्चात् पान खिलाता और लूईदार कपड़े पहननेको देता था । प्रतिदिन मिष्टान्न भोजनके लिये परोसता और वसन्त ऋतुमें महुएकी सुगन्धित माला पहनाता था । इनके सिवा और भी जो भोग-सामग्रियों प्राप्त होती, उन्हें देता और भाँति-भाँतिकी आवश्यकताएँ पूर्ण किया करता था । गर्मीकी मौसिममें प्रतिदिन माता-पिताको पंखा झलता था । इस प्रकार नित्यप्रति उनकी परिचर्या करके ही वह भोजन करता था । माता-पिताकी यकावट और कष्टका निवारण करना उसका सदाका नियम था । इन पुण्यकर्मोंके कारण चाण्डालका घर बिना किसी आधार और खम्भेके ही आकाशमें स्थित था । उसके अंदर त्रिभुवनके स्वामी भगवान् श्रीहरि मनोहर ब्राह्मणका रूप धारण किये नित्य क्रीड़ा करते थे । वे स्वयंस्वरूप परमात्मा अपने महान् सर्वमय तेजस्वी विग्रहसे उस

चाण्डाल-मन्दिरकी शोभा बढ़ाते थे । यह सब देखकर ब्राह्मणको बड़ा विस्मय हुआ । उसने मूक चाण्डालसे कहा—‘तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे सम्पूर्ण लोकोंके धनातन हितकी बात पूछता हूँ; उसे ठीक-ठीक बताओ ।’

मूक चाण्डाल बोला—विप्र ! इस समय मैं माता-पिताकी सेवा कर रहा हूँ, आपके पास कैसे आऊँ ? इनकी पूजा करके आपकी आवश्यकता पूर्ण करूँगा; तबतक मेरे दरवाजेपर ठहरिये, मैं आपका अतिथि-सत्कार करूँगा ।

चाण्डालके इतना कहते ही ब्राह्मण-देवता आग-बबूला हो गये और बोले—‘मुझ-ब्राह्मणकी सेवा छोड़कर तुम्हारे लिये कौन-सा कार्य बड़ा हो सकता है ।’

चाण्डाल बोला—बाबा ! क्यों व्यर्थ कोप करते हैं, मैं बगला नहीं हूँ । इस समय आपका श्रोध बगलेपर ही सफल हो सकता है, दूसरे किसीपर नहीं । अब आपकी धोती न तो आकाशमें सुखती है और न ठहर ही पाती है । अतः आकाशवाणी सुनकर आप मेरे घरपर आये हैं । थोड़ी देर ठहरिये तो मैं आपके प्रश्नका उत्तर दूँगा; अन्यथा पतिव्रता स्त्रीके पास जाइये । दिज्ञ-श्रेष्ठ ! पतिव्रता स्त्रीका दर्शन करनेपर आपका अभीष्ट सिद्ध होगा ।

व्यासजी कहते हैं—तदनन्तर, चाण्डालके बरसे ब्राह्मणरूपधारी भगवान् श्रीविष्णुने निकलकर उस द्विजसे कहा—‘बोले, मैं पतिव्रता देवीके घर चलता हूँ ।’ दिज्ञश्रेष्ठ नरोत्तम कुछ सोचकर उनके साथ चल दिया । उसके मनमें बड़ा विस्मय हो रहा था । उसने रास्तेमें भगवान्से पूछा—‘भविष्य ! आप इस चाण्डालके घरमें जहाँ स्त्रियाँ रहती हैं, किसलिये निवास करते हैं ?’

ब्राह्मणरूपधारी भगवान्ने कहा—विप्रवर ! इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है; पहले पतिव्रता आदिका दर्शन करो, उसके बाद मुझे ठीक-ठीक ज्ञान सकोगे ।

ब्राह्मणने पूछा—तात ! पतिव्रता कौन है ? उसका शास्त्र-ज्ञान कितना बढ़ा है ? जिस कारण मैं उसके पास जा रहा हूँ, वह भी मुझे बतलाइये ।

श्रीभगवान् बोले—ब्रह्मन् ! नदियोंमें गङ्गाजी, स्त्रियोंमें पतिव्रता और देवताओंमें भगवान् श्रीविष्णु श्रेष्ठ हैं । जो पतिव्रता गारी प्रतिदिन अपने पतिके हित-साधनमें लगी

रहती है, वह अपने पितृकुल और पतिकुल दोनों कुलोंकी सौ-सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर देती है । *

ब्राह्मणने पूछा—द्विजश्रेष्ठ ! कौन स्त्री पतिव्रता होती है ! पतिव्रताका क्या लक्षण है ! मैं जिस प्रकार इस बातकी ठीक-ठीक समझ सकूँ, उस प्रकार उपदेश कीजिये ।

श्रीभगवान् बोले—जो स्त्री पुत्रकी अपेक्षा सौगुने स्नेह से पतिकी आराधना करती है, राजाके समान उसका भय मानती है और पतिको भगवान्का स्वरूप समझती है, वह पतिव्रता है । जो पुरुषार्थ करनेमें दासी, रमणकालमें वेदया तथा भोजन के समय माताके समान आचरण करती है और जो विषयमें स्वामीको नेत्र सलाह देकर मन्त्रीका काम करती है, वह स्त्री पतिव्रता मानी गयी है । जो मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा कभी पतिकी आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं करती तथा हमेशा पतिके भोजन कर लेनेपर ही भोजन करती है, उस स्त्रीको पतिव्रता समझना चाहिये । जिस जिस शय्यापर पति शयन करते हैं, वहाँ वहाँ जो प्रतिदिन यज्ञपूर्वक उनकी पूजा करती है, पतिके प्रति कभी जिसके मनमें डाह नहीं पैदा होती, कृपणता नहीं आती और जो मान भी नहीं करती, पतिकी ओरसे आदर मिले या अनादर—दोनोंमें जिसकी समान खुश रहती है, ऐसी स्त्रीको पतिव्रता कहते हैं । जो साध्वी स्त्री सुन्दर वेषधारी परपुरुषको देखकर उसे भ्राता, पिता अथवा पुत्र मानती है, वह भी पतिव्रता है । † द्विजश्रेष्ठ ! तुम उस पतिव्रताके पास जाओ और उसे अपना मनोरथ कह सुनाओ । उसका नाम झुभा है । वह रूपवती युवती है, उसके हृदयमें दया भरी है । वह बड़ी यशस्विनी है । उसके पास जाकर तुम अपने श्वशुरकी बात पूछो ।

व्यासजी कहते हैं—यों कहकर भगवान् वहा अन्तर्धान हो गये । उन्हें अदृश्य होति देख ब्राह्मणको बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने पतिव्रताके घर जाकर उसके विषयमें

* पतिव्रता च या नारी वसुमित्र्य शिवे रता ।

कुरुद्रयस पुष्पातुद्रोत्सा शश शशय ॥

(४० । ५१)

† पुत्राच्छतुर्गुणं रत्नेद्राद्राजान च भवदध ।

आराधयेत् पतिं शीरं वा पश्येत् सा पतिव्रता ॥

कार्ये दासी रतौ वैश्य भोजने ज्वनीचमा ।

विपत्तु मन्त्रिणी भर्तुं सा च भार्या पतिव्रता ॥

भर्तुराशं च दृष्ट्वा मनोबाह्यावकर्मणि ।

भुक्ते पती तदा चापि सा च भार्या पतिव्रता ॥

पूछा । अतिथिकी बोली सुनकर पतिव्रता स्त्री वेगपूर्वक घरसे निकली और ब्राह्मणकी आया देख दरवानेपर खड़ी हो गयी ।

ब्राह्मणने उसे देखकर प्रसन्नतापूर्वक उससे कहा—द्विषि ! तुमने जैसा देखा और समझा है, उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर मेरे शिष्ये प्रिय और श्वशुरकी बात बताओ ।

पतिव्रता बोली—ब्रह्मन् ! इस समय मुझे पतिदिवसी पूजा करनी है, अतः अरुणाक्ष नहीं है, इसलिये आपका कार्य पीठे करूँगी । इस समय मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिये ।

ब्राह्मण बोला—कल्याणी ! मेरे शरीरमें इस समय मूल, ध्यास और चक्राघट नहीं है । मुझे अभीष्ट बात बताओ, नहीं तो तुम्हें शाप दे दूँगा ।

तब उस पतिव्रताने भी कहा—द्विजश्रेष्ठ ! मैं बगला नहीं हूँ, आप धर्म तुल्यचारके पास जाइये और उन्हींसे अपने

यस्यां यस्यां तु शय्यायां पतिस्त्वंपति यत्नतः ।

तत्र तत्र च सा यतुर्त्वां करोति नित्यशः ॥

नैव मत्सरसां चापि न कार्पण्यं न मयिनी ।

मानेन्द्रिये सम्मानन्य वा पश्येत् सा पतिव्रता ॥

भुञ्जेत् वा नर इडां भ्रातरं पिदारं सुहृन् ।

मन्यते च पर साध्वी सा च भार्या पतिव्रता ॥

(४० । ५५-६०)

हितकी बात पूछिये ।^१ यों कहकर वह महाभाग पतिव्रता घरके भीतर चली गयी । तब ब्राह्मणने चाण्डालके घरकी भाँति वहाँ भी विमलरूपधारी भगवान्‌को उपस्थित देखा । उन्हें देखकर वह बड़े विस्मयमें पड़ा और कुछ सोच-विचार कर उनके समीप गया । घरमें जानेपर उसे हर्षमें भरे हुए ब्राह्मण और उस पतिव्रताके भी दर्शन हुए । उन्हें देखकर नरोत्तम ब्राह्मणने कहा—‘तात ! देशान्तरमें जो घटना घटी थी, उसे इस पतिव्रता देवीने भी बता दिया और चाण्डालने तो बताया ही था । ये लोग उस घटनाको कैसे जानते हैं ? इस बातको लेकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है । इससे बढ़कर महान् आश्चर्य और क्या हो सकता है ।

श्रीभगवान् बोले—तात ! महात्मा पुरुष अत्यन्त पुण्य और सदाचारके बलपर सदाका कारण जान लेते हैं, जिससे तुम्हें विस्मय हुआ है । मुने ! वताओ, इस समय उस पतिव्रताने तुमसे क्या कहा है ?

ब्राह्मणने कहा—वह तो मुझे धर्म-तुलाधारसे प्रश्न करनेके लिये उपदेश देती है ।

श्रीभगवान् बोले—‘मुनिश्रेष्ठ ! आओ, मैं उसके पास चलता हूँ ।’ यों कहकर भगवान् जब चलने लगे, तब ब्राह्मणने पूछा—‘तुलाधार कहाँ रहता है ?’

श्रीभगवान्ने कहा—जहाँ मनुष्योंकी भीड़ एकत्रित है और नाना प्रकारके द्रव्योंकी विक्री हो रही है, उस बाजारमें तुलाधार वैश्य इधर-उधर क्रय-विक्रय करता है । उसने कभी मन, वाणी या क्रियाद्वारा किसीका कुछ बिगाड़ नहीं किया, असत्य नहीं बोला और दुष्टता नहीं की । वह सब लोगोंके हितमें तत्पर रहता है । सब प्राणियोंमें समान भाव रखता तथा ढेले, पत्थर और सुवर्णको समान समझता है । लोह जौ, नमक, तैल, धी, अनाजकी ढेरियाँ तथा अन्याय संघर्षित वस्तुएँ उसकी जवानपर ही लेते-देते हैं । वह प्राणान्त उपस्थित होनेपर भी सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोलता । इसीसे वह धर्म-तुलाधार कहलाता है ।

श्रीभगवान्‌के यों कहनेपर ब्राह्मणने नाना प्रकारके खोंको नेचते हुए तुलाधारको देखा । वह किसीकी वस्तुओंके सम्बन्धमें बातें कर रहा था । बहुतेरे पुरुष और स्त्रियाँ उसे चारों ओरसे घेरकर खड़ी थीं । ब्राह्मणको उपस्थित देख तुलाधारने मधुर वाणीमें पूछा—‘ब्रह्मन् ! यहाँ कैसे पधारना हुआ ?’

ब्राह्मणने कहा—मुझे धर्मका उपदेश करो, मैं इसी-लिये तुम्हारे पास आया हूँ ।

प० पु० अ० २५—

तुलाधार बोला—विप्रवर ! जबतक लोग मेरे पास रहेंगे, तबतक मैं निश्चिन्त नहीं हो सकूँगा । पहरभर राततक यही हालत रहेगी । अतः आप मेरा उपदेश मानकर धर्माकरके पास जाइये । बगलेकी मृत्युसे होनेवाला दोष और आकाशमें घोंटी मुखानेका रहस्य—ये सभी बातें आगे आपको मालूम हो जायेंगी । धर्माकरका नाम अद्रोहक है । वे बड़े सज्जन हैं । उनके पास जाइये । वहाँ उनके उपदेशसे आपकी कामना सफल होगी ।

यों कहकर तुलाधार खरीद-विक्रीमें लग गया । नरोत्तमने विमलरूपधारी भगवान्‌से पूछा—‘तात ! अब मैं तुलाधारके कथनानुसार सज्जन अद्रोहकके पास जाऊँगा । परन्तु मैं उनका घर नहीं जानता ।’

श्रीभगवान् बोले—चलो, मैं तुम्हारे साथ उनके घर चूँगा ।

तदनन्तर मार्गमें जाते हुए भगवान्‌से ब्राह्मणने पूछा—‘धात ! तुलाधार न तो देवताओं एवं श्रृष्टिवीरोंका और न पितरोंका ही तर्पण करता है । फिर देशान्तरमें संघटित हुए मेरे वृत्तान्तको वह कैसे जानता है ? इससे मुझे बड़ा विस्मय होता है । आप इसका सब कारण बताइये ।

श्रीभगवान् बोले—ब्रह्मन् ! उसने सत्य और समतासे तीनों लोकोंको जीत लिया है; इसीसे उसके ऊपर पितर, देवता तथा मुनि भी सन्तुष्ट रहते हैं । धर्मात्मा तुलाधार उपर्युक्त गुणोंके कारण ही भूत और भविष्यकी सब बातें जानता है । सत्यसे बढ़कर कोई धर्म और झूठसे बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं है । * जो पुरुष पापसे रहित और समभावमें स्थित है, जिसका चित्त शान्त, मित्र और उदासीनके प्रति समान है, उसके सब पापोंका नाश हो जाता है और वह भगवान् श्रीविष्णुके सापुत्र्यको प्राप्त होता है । समता धर्म और समता ही उत्कृष्ट तपस्या है । जिसके हृदयमें सदा समता विराजती है, वही पुरुष सम्पूर्ण लोकोंमें श्रेष्ठ, योगियोंमें गणना करनेके योग्य और निर्लोक होता है । जो सदा इसी प्रकार समतापूर्ण वर्तन करता है, वह अपनी अनेकों पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है । उस पुरुषमें सत्य,

* सत्येन समभावेन जितं तेन जगत्प्रथम् ।

वेनात्पुन्यत विहरो देवा मुनिगणैः सह ॥

भूतसन्त्यप्रवृत्तं च तेन आनाति धार्मिकः ।

नास्ति सत्यात्परो धर्मो नाश्चात्पतकं परम् ॥

(४७ । १२-१३)

इन्द्रिय-सयम, मनोनिग्रह, धीरता, स्थिरता, निर्लोभता और आलस्यहीनता—ये सभी गुण प्रतिष्ठित होते हैं। समताके प्रभावसे धर्म्य पुरुष देवलोक और मनुष्यलोकके सम्पूर्ण वृत्तान्तोंको जान लेता है। उसकी देहके भीतर मगवान् श्रीविष्णु विराजमान रहते हैं। सत्य और सरलता आदि गुणोंमें उसकी समानता करनेवाला हम ससारमें दूसरा कोई नहीं होता। वह साक्षात् धर्मका स्वरूप होता है और वही इस जगत्को धारण करता है।

ब्राह्मणने कहा—विप्रवर! आपकी वृषासे मुझे तुलावार के सर्वज्ञ होनेका कारण ज्ञात हो गया, अब अद्रोहकका जो वृत्तान्त हो, वह मुझे बताइये।

श्रीमगवान् बोले—विप्रवर! पूर्वकालकी बात है, एक राजपुत्रकी कुलवती स्त्री बड़ी सुन्दरी और नयी अवस्थाकी थी। वह कामदेवकी पत्नी रति और इन्द्रकी पत्नी शचीके समान मनकी हरनेवाली थी। राजकुमार उसे अपने प्राणोंके समान प्यार करते थे। उस सुन्दरी भार्याका नाम भी सुन्दरी ही था। एक दिन राजकुमारकी राजकार्यके लिये ही अकस्मात् बाहर जानेके लिये उद्यत होना पड़ा। उन्होंने मन ही मन सोचा—‘मैं प्राणोंसे भी बढ़कर प्यारी अपनी इस भार्याको किस स्थानपर रखूँ, जिससे इसके सनीलकी रक्षा निश्चितरूपसे हो सके।’ इस बातपर लक्ष्य विचार करके राजकुमार सहसा अद्रोहकके घरपर आये और उनसे अपनी पत्नीकी रक्षाका प्रस्ताव करने लगे। उनकी बात सुनकर अद्रोहककी बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले—‘तात! न तो मैं आपका पिता हूँ न भाई हूँ, न बान्धव हूँ, न आपकी पत्नीके पिता माताके कुलका ही, तथा सुहृदोंमेंसे भी कोई नहीं हूँ, फिर मेरे घरमें इसको रखनेसे आप किस प्रकार निश्चिन्त हो सकेंगे?’

राजकुमार बोले—महात्मन्! इस ससारमें आपके समान धर्मज्ञ और जितेन्द्रिय पुरुष दूसरा कोई नहीं है।

यह सुनकर अद्रोहकने उस विश्व राजकुमारसे कहा—‘भैया! मुझे दोष न देना। इस त्रिभुवन-मोहिनी भार्याकी रक्षा करनेमें कौन पुरुष समर्थ हो सकता है।’

राजपुत्रने कहा—मैं सब बातोंका भलीभाँति विचार करके ही आपके पास आया हूँ। यह आपके घरमें रहे, अब मैं जाता हूँ।

राजकुमारके यों कहनेपर वे फिर बोले—‘भैया! इस शोभासम्पन्न नगरमें बहुतेरे कामी पुरुष मेरे पड़े हैं। यहाँ

कितनी स्त्रीके सतीत्वकी रक्षा कैसे हो सकती है।’ राजकुमार पुन बोले—‘जैसेभी हो, रक्षा कीजिये। मैं तो अब जाया हूँ।’ यहस्य अद्रोहकने धर्मसंकटमें पड़कर कहा—‘तात! मैं उचित और हितकारी समझकर इसके साथ सदा अनुचित बर्ताव करूँगा और उसी अवस्थामें ऐसी स्त्री सदा मेरे घरमें सुरक्षित रह सकती है। अन्यथा इस अरक्ष्य वस्तुकी रक्षाके लिये आप ही कोई अनुकूल और प्रिय उपाय बतलाइये। इसे मेरी शय्यापर मेरे एक ओर मेरी स्त्रीके साथ शयन करना होगा। फिर भी यदि आप इसे अपनी वल्लभा समझें, तब तो यह रह सकती है, नहीं तो यहाँसे चली जाय।’

यह सुनकर राजकुमारने एक क्षणतक कुछ विचार किया, फिर बोले—‘तात! मुझे आपकी बात स्वीकार है। आपको जो अनुकूल जान पड़े, वही कीजिये।’ ऐसा कहकर राजकुमार अपनी पत्नीसे बोले—‘सुन्दरी! तुम इनके कथनानुसार सब कार्य करना, तुमपर कोई दोष नहीं आयेगा। इसके लिये मेरी आज्ञा है।’ या कहकर वे अपने पिता महाराजके आदेशसे गन्तव्य स्थानको चले गये। तदनन्तर रातमें अद्रोहकने जैसा कहा था, वैसा ही किया। वे धर्मात्मा नित्यप्रति दोनों स्त्रियोंके बीचमें शयन करते थे। फिर भी वे अपनी और परायी स्त्रीके विषयमें कभी धर्मसे विचलित नहीं होते थे। अपनी स्त्रीके स्पर्शसे ही उनके मनमें कामोपभोग की इच्छा होती थी। इधर राजकुमारकी स्त्रीके स्तन भी बार-बार उनकी पीठमें लय जाते थे, किन्तु उसका उनके प्रति वैसा ही भाव होता था, जैसा बालक पुत्रका माताके स्तनोंके प्रति होता है। वे प्रतिदिन उसके प्रति मातृभावकी ही दृढ़ रखते थे। क्रमशः उनके हृदयसे स्त्री-सभोगकी इच्छा ही जाती रही। इस प्रकार छ मास व्यतीत होनेपर राजकुमारीके पति अद्रोहकके नगरमें आये। उन्होंने लोगोंसे अद्रोहक तथा अपनी स्त्रीके बर्तावके सम्बन्धमें पूछा। लोगोंने भी अपनी-अपनी दृष्टिके अनुसार उत्तर दिया। कोई राजकुमारके प्रवन्धको उत्तम बताते थे। कुछ नौजवान उनकी बात सुनकर आश्चर्यमें पड़ जाते थे और कुछ लोग इस प्रकार उत्तर देते थे—‘भाई! तुमने अपनी स्त्री उसे सौंप दी है और वह उसीके साथ शयन करता है। स्त्री और पुरुषोंमें एकत्र सर्मग होनेपर दोनोंके मन शान्त कैसे रह सकते हैं।’ अद्रोहकने अपने धर्माचरणके बलसे लोगोंकी कुल्लि चर्चा सुन ली। तब उनके मनमें लोकनि-दासे मुक्त होनेका शुभ सख्य प्रकट हुआ। उन्होंने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके एक बहुत बड़ी चिता बनायी और उसमें आग लगा दी।

चित्ता प्रवृत्ति हो उठी । इसी समय प्रतापी राजकुमार अद्रोहकके घर आ पहुँचे । वहाँ उन्होंने अद्रोहक तथा अपनी पत्नीको भी देखा । पत्नीका मुख प्रसन्नतासे खिला हुआ था और अद्रोहक अत्यन्त विषादयुक्त थे । उन दोनोंकी मानसिक स्थिति जानकर राजकुमारने कहा—“भाई ! मैं आपका मित्र हूँ और बहुत दिनोंके बाद यहाँ लौटा हूँ । आप मुझसे बातचीत क्यों नहीं करते ?”

अद्रोहकने कहा—मित्र ! मैंने आपके हितके लिये जो दुष्कर कर्म किया है, वह लोकनि-दाके कारण व्यर्थ-सा हो गया है । अतः अब मैं अग्रिम प्रवेष्ट कहेगा । सम्पूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्यको देखें ।

श्रीभगवान् कहते हैं—ऐसा कहकर महाभाग अद्रोहक अग्निमें प्रवेष्ट कर गये । किन्तु अग्नि उनके शरीर, वस्त्र और केशोंको जला नहीं सका । आकाशमें खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उन्हें साधुवाद देने लगे । सबने चारों ओरसे उनके मस्तकपर फूलोंकी वर्षा की । विन-जिन लोगोंने राजकुमारकी पत्नी और अद्रोहकके सम्बन्धमें कलङ्कपूर्ण बात कही थी, उनके मुँहपर नाना प्रकारकी कोढ़ हो गयी । देवताओंने वहाँ उपस्थित हो अद्रोहकको आगसे खींचकर बाहर निकाला और प्रसन्नतापूर्वक दिव्य पुष्पोंसे उनका पूजन किया । उनका चरित्र सुनकर मुनियोंकी भी

बड़ा विस्मय हुआ । समस्त मुनिवरों तथा विभिन्न वर्णोंके मनुष्योंने उन महातेजस्वी महात्माका पूजन किया और उन्होंने भी स्वका विशेष आदर किया । उस समय देवताओं, असुरों और मनुष्योंने मिलकर उनका नाम सज्जनाद्रोहक रखा । उनके चरणोंकी धूलसे पवित्र हुई भूमिके ऊपर खेतीकी उपज अधिक होने लगी । देवताओंने राजकुमारसे कहा—“धूम अपनी इस स्त्रीको स्वीकार करो । इन अद्रोहकके समान कोई मनुष्य इस संसारमें नहीं हुआ है । इस समय इस पृथ्वीपर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जिसे काम और लोभने परास्त न किया हो । देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, मृग, पक्षी और कीट आदि सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये यह काम दुर्जय है । काम, लोभ और क्रोधके कारण ही प्राणियोंको सदा जन्म लेना पड़ता है । काम ही संसार-बन्धनमें डालनेवाला है । प्रायः कहीं भी कामरहित पुरुषका मिलना कठिन है । इन अद्रोहकने सबको जीत लिया है ; चौदहों भुवनोंपर विजय प्राप्त की है । इनके हृदयमें भगवान् श्रीबासुदेव बड़ी प्रसन्नताके साथ नित्य विराजमान रहते हैं । इनका स्पर्श और दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं ।”

यों कहकर देवता विमानोंपर बैठ आनन्दपूर्वक स्वर्ग-लोककी पधारे । मनुष्य भी सन्तुष्ट होकर अपने-अपने स्थान-को चल दिये तथा वे दोनों स्त्री-पुरुष भी अपने राजमहलको चले गये । तबसे अद्रोहकको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गयी है । वे देवताओंकी भी देखते हैं और तीनों लोकोंकी बातें अनायास ही जान लेते हैं ।

व्यासजी कहते हैं—तदनन्तर अद्रोहककी गलीमें जाकर द्विजने उनका दर्शन किया और बड़ी प्रसन्नताके साथ उनसे धर्ममय उपदेश तथा हितकी बातें पूर्णों ।

सज्जनाद्रोहकने कहा—धर्मह ब्राह्मण ! आप पुरुषोंमें श्रेष्ठ वैष्णवके पाव जाइये । उनका दर्शन करनेसे इस समय आपका मनोरथ सफल होगा । बगलेकी मृत्तु तथा आकाशमें वज्रके न सूखने आदिका कारण आपको विदित हो जायगा । इसके सिवा आपके हृदयमें और भी जो-जो कामनाएँ हैं, उनकी भी पूर्ति हो जायगी ।

यह सुनकर वह ब्राह्मण द्विजलपधारी भगवान्के साथ प्रसन्नतापूर्वक वैष्णवके यहाँ आया । वहाँ पहुँचकर उसने सामने बैठे हुए श्रद्धा दृढयवाले एक तेजस्वी पुरुषको देखा, जो समस्त श्रद्धा लक्षणोंसे सम्पन्न एवं अपने तेजसे दीदीप्यमान

ये । परमात्मा दिजने ध्यानमग्न हरिमयके कहा—‘महात्मन् ! मैं बहुत दूरसे आपके पास आया हूँ । मेरे लिये जो-जो कर्तव्य उचित हो, उसका उपदेश कीजिये ।’

वैष्णवने कहा—देवताओंमें श्रेष्ठ भगवान् श्रीविष्णु तुमपर प्रसन्न हैं । इस समय तुम्हें देखकर मेरा हृदय उत्कलित था हो रहा है । अतः तुम्हें अनुपम कल्याणकी प्राप्ति होगी । आज तुम्हारा मनोरथ सफल होगा । मेरे घरमें भगवान् श्रीविष्णु विराजमान हैं ।

वैष्णवके यों कहनेपर ब्राह्मणने पुनः उनसे कहा—‘भगवान् श्रीविष्णु कहाँ हैं, आज वृषा करके मुझे उनका दर्शन कराइये ।’

वैष्णवने कहा—इस सुन्दर देवालयमें प्रवेश करके तुम परमेश्वरका दर्शन करो । ऐसा करनेसे तुम्हें जन्म और मृत्युके बन्धनमें डालनेवाले घोर पापसे छुटकारा मिल जायगा ।

उनकी बात सुनकर जय ब्राह्मणने देवमन्दिरमें प्रवेश किया तो देखा—वै ही विप्ररूपधारी भगवान् कमलके आसनपर विराजमान हैं । ब्राह्मणने मस्तक छुवाकर उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नताके साथ उनके दोनों चरण पङ्क्तिकर कहा—‘देवेश्वर ! अब मुझपर प्रसन्न होइये । मैंने पहले आपको नहीं पहचाना था । प्रभो ! इस लोक और परलोकमें भी मैं आपका किङ्कर बना रहूँ । मधुसूदन ! मुझे अपने ऊपर आपका प्रत्यक्ष अनुग्रह दिखायी दिया है । यदि मुझपर कृपा हो तो मैं आपका साक्षात् स्वरूप देखना चाहता हूँ ।’

भगवान् श्रीविष्णु बोले—यूरेव ! तुम्हारे ऊपर मेरा मेन सदा ही बना रहता है । मैंने स्नेहयुक्त ही तुम्हें पुष्पात्मक महापुरुषोंका दर्शन कराया है । पुष्पवान् महात्माओंके एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान एवं नामोच्चारण करनेसे तथा उनके साथ वार्तालाप करनेसे मनुष्य अक्षय स्वर्गका सुख भोगता है । महापुरुषोंका निज सङ्ग करनेसे एवं पापोंका नाश हो जाता है तथा मनुष्य अनन्त सुख भोगकर मेरे स्वरूपमें लीन होता है । * जो मनुष्य पुष्प-सीयोंमें स्थान

करके अङ्कुरजी तथा पुष्पात्मा पुरुषोंके आश्रमका दर्शन करता है, वह भी मेरे शरीरमें लीन हो जाता है । एकादशी तिथिको—जो मेरा ही दिन (हरिवासर) है—उपवास करके जो लोगोंके सामने पुष्पमयी कथा कहता है, वह भी मेरे स्वरूपमें लीन हो जाता है । मेरे चरित्रका ध्वज करते हुए जो रात्रियें जागता है, उसका भी मेरे शरीरमें लय होला है । विप्रवर ! जो प्रतिदिन ऊँचे स्वरसे गीत गाते और बाजा बजाते हुए मेरे नामोंका स्मरण करता है, उसका भी मेरी देहमें लय होता है । जिसका मन तपस्वी, राजा और शुक्लजनोंसे कभी द्रोह नहीं करता, वह भी मेरे स्वरूपमें लीन होता है । तुम मेरे भक्त और तीर्थस्वरूप हो, किन्तु तुमने बगलेकी मृत्युके लिये जो शाप दिया था, उसके दोषसे छुटकारा दिलानेके लिये मैंने ही वहाँ उपस्थित होकर कहा कि ‘तुम पुष्पवानोंमें श्रेष्ठ और तीर्थस्वरूप महात्मा मूक चाण्डालके पास जाओ ।’ तब ! उस महात्माका दर्शन करके तुमने देखा ही था कि वह किस प्रकार अपने माता पिताका पूजन करता था । उन सभी महात्माओं के दर्शनसे, उनके साथ वार्तालाप करनेसे और मेरा स्पर्श होनेसे आज तुम मेरे मन्दिरमें आये हो । करोड़ों जन्मोंके बाद जिसके पापोंका क्षय होता है, वह धर्मश पुरुष मेरा दर्शन करता है, जिससे उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है । वस्तु ! मेरे ही अनुग्रहसे तुमको मेरा दर्शन हुआ है । इसलिये तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसके अनुसार मुझसे वरदान माँग लो ।

ब्राह्मण बोला—नाथ ! मेरा मन सर्वथा आपके ही ध्यानमें स्थित रहे, सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी माधव ! आपने किया कोई भी वृत्ति वस्तु मुझे कभी प्रिय न लगे ।

श्रीभगवानने कहा—निष्पाप ब्राह्मण ! तुम्हारी बुद्धिमें सदा ऐसा उत्तम विचार जाग्रत रहता है; इसलिये तुम मेरे घाममें आकर मेरे ही समान दिव्य भोगोंका उपभोग करोगे । किन्तु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं; अतः पहले माता पिताकी पूजा करो, इसके बाद मेरे स्वरूपको प्राप्त हो सकोगे । उनके दुःखपूर्ण उच्छ्वास और शोकसे तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन नष्ट हो रही है । जिस पुरके ऊपर सदा ही माता पिताका क्रोध रहता है, उसको नरकमें पड़नेसे मैं, ब्रह्मा तथा महादेवजी भी नहीं रोक सकते * । इसलिये तुम माता पिताके पाप जानो और

* दर्शनात्स्पर्शनादवाप्तात्कीर्तनाद्वाष्णात्स्वयम् ।

सहस्रपुष्पवतामेव स्वयं आश्रयमस्तुते ॥

नित्यमेव तु ससर्गात् सर्वपापक्षयो भवेत् ।

भुङ्क्ता सुखमनन्तं न मरुद्देहं प्रविलीयते ॥

(४७ । १६२-६३)

* मनुर्निपतिरे वसिष् पुने पित्रोश्च नित्यश ।

तत्रिरयं न बापेऽहं न बाता न च शशुरः ॥

(४७ । १७८)

यज्ञपूर्वक उनकी पूजा करो। फिर उन्हींकी कृपासे तुम मेरे पदको प्राप्त होगे।

व्यासजी कहते हैं—जगद्गुरु भगवान्‌के ऐसा कहने-पर द्विजश्रेष्ठ नरोत्तमने फिर इस प्रकार कहा—‘नाथ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने स्वरूपका दर्शन कराइये।’ तब सम्पूर्ण लोकोंके एकमात्र कर्ता एवं ब्राह्मण-हितैषी भगवान्‌ने नरोत्तमके प्रेम्से प्रसन्न होकर उस पुण्यकर्मा ब्राह्मणको ब्राह्म, चक्र, गदा और पद्म धारण किये अपने पुत्रवोत्तम रूपका दर्शन कराया। उनके तेजसे सम्पूर्ण जगत् व्याप्त

हो रहा था। ब्राह्मणने दण्डकी भाँति धरतीपर गिरकर भगवान्‌को प्रणाम किया और कहा—‘जगदीश्वर! आज मेरा जन्म सफल हुआ; आज मेरे नेत्र कल्याणमय हो गये। इस समय मेरे दोनों हाथ प्रशस्त हो गये। आज मैं भी धन्य हो गया। मेरे पूर्वज सनातन ब्रह्मलोककी जा रहे हैं। जनार्दन! आज आपकी कृपासे मेरे बन्धु-बान्धव आनन्दित हो रहे हैं। इस समय मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो गये। किन्तु नाथ! मूक चाण्डाल आदि शानी महात्माओंकी बात सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। भल्ल, वे लोग देशान्तरमें होनेवाले मेरे वृत्तान्तको कैसे जानते हैं? मूक चाण्डालके घरमें आप अत्यन्त सुन्दर ब्राह्मणका रूप धारण किये विराजमान थे; इसी प्रकार पतिव्रताके घरमें,

तुलाधारके यहाँ, मित्राद्रोहकके भवनमें तथा इन वैष्णव महात्माके मन्दिरमें भी आपका दर्शन हुआ है। इन सब बातोंका क्या रहस्य क्या है? मुझपर अनुग्रह करके बताइये।’

श्रीभगवान्‌ने कहा—विप्रवर! मूक चाण्डाल सदा अपने माता-पितामें भक्ति रखता है। शुभा देवी पतिव्रता है। तुलाधार सत्यवादी है और सब लोगोंके प्रति समान भाव रखता है। अद्रोहकने लोभ और कामवर विजय पायी है तथा वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इन्हीं सङ्गुणोंके कारण प्रसन्न होकर मैं इन सबके घरमें सानन्द निवास करता हूँ। मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी इन लोगोंके यहाँ मौजूद रहती हैं। मूक चाण्डाल त्रिभुवनमें सबका कल्याण करनेवाला है। चाण्डाल होनेपर भी वह सदाचारमें स्थित है; इसलिये देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य-कर्मद्वारा मूक चाण्डालकी समानता करनेवाला इस संसारमें दूसरा कोई नहीं है। वह सदा माता-पिताकी भक्तिमें संलग्न रहता है। उसने [अपनी इस भक्तिके बलसे] तीनों लोकोंको जीत लिया है। उसकी माता-पिताके प्रति भक्ति देखकर मैं बहुत सन्तुष्ट रहता हूँ और इसीलिये उसके घरके भीतर आकाशमें सम्पूर्ण देवताओंके साथ ब्राह्मणरूपसे निवास करता हूँ। इसी प्रकार मैं उस पतिव्रताके, तुलाधारके, अद्रोहकके और इस वैष्णवके घरमें भी सदा निवास करता हूँ। धर्मज्ञ! एक मुहूर्तके लिये भी मैं इन लोगोंका घर नहीं छोड़ता। जो पुण्यात्मा हैं, वे ही मेरा प्रतिदिन दर्शन पाते हैं; दूसरे पायी मनुष्य नहीं। तुमने अपने पुण्यके प्रभावसे और मेरे अनुग्रह-के कारण मेरा दर्शन किया है; अब मैं क्रमशः उन महात्माओं-के सदाचारका वर्णन करूँगा; तुम ध्यान देकर सुनो। ऐसे वर्णनोंको सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्युके बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है। देवताओंमें भी, पिता और मातासे बढ़कर तीर्थ नहीं हैं। भिन्नने माता-पिताकी आराधना की है, वही पुत्रवोत्तम श्रेष्ठ है। वह मेरे हृदयमें रहता है और मैं उसके हृदयमें। हम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं रह जाता। इहलोक और परलोकमें भी वह मेरे ही समान पूज्य है। वह अपने समस्त बन्धु-बान्धवोंके साथ मेरे रमणीय धाममें पहुँचकर मुझमें ही लीन हो जाता है। माता-पिताकी आराधनाके बलसे ही वह नश्रेष्ठ मूक चाण्डाल तीनों लोकोंकी बातें जानता है। फिर इस विषयमें तुम्हें विस्मय क्यों हो रहा है?

ब्राह्मणने पूछा—जगदीश्वर! मोह और अज्ञानवश पहले माता-पिताकी आराधना न करके फिर भले-बुरेका शान

होनेपर यदि मनुष्य पुन माता पिताकी सेवा करना चाहे तो उसके लिये क्या कर्तव्य है ।

श्रीभगवान् बोले—विप्रवर । एक वर्ष, एक मास, एक पथ, एक सप्ताह अपना एक दिन भी जिसने माता पिताकी भक्ति की है, वह मेरे धामको प्राप्त होता है । * तथा जो उनको मनको कष्ट पहुँचाता है, वह अशुभ नरकमें पड़ता है । जिसने पहले अपने माता पिताकी पूजा की हो या न की हो, यदि उनकी मृत्युके पश्चात् वह सोड़ छोड़ता है, तो उसे पितृभक्तिका फल मिल जाता है । जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिताका आदर करता है, वह जातिस्मर (पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण करनेवाला) होता है और उसे पितृभक्तिका पूरा फल मिल जाता है । आदरसे बढकर महान् यज्ञ तीनों लोकोंमें दूसरा कोई नहीं है । इसमें जो कुछ दान दिया जाता है, वह सन अक्षय होता है । वृक्षोंको जो दान दिया जाता है, उसका फल दस हजार गुना होता है । अपनी जातिवालोंको देनेसे लाख गुना, पिण्डदानमें लगाया हुआ धन करोड़गुना और ब्राह्मण को देनेपर वह अनन्त गुना फल देनेवाला बताया गया है । जो गङ्गाजीके जलमें और गया, प्रयाग, पुष्कर, काशी, तिब्बतजुङ्ग तथा गङ्गा-रागर-सङ्गमतीर्थमें पितरोंके लिये अन्न दान करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है तथा उसके पितर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं । उनका जन्म सफल हो जाता है । जो विशेषतः गङ्गाजीमें तिलमिश्रित जलके द्वारा तर्पण करता है, उसे भी मोक्षका मार्ग मिल जाता है । फिर जो पिण्डदान करता है, उसके लिये तो कहना ही क्या है । अमावास्या और सुगादि तिथियोंको तथा चन्द्रमा और सूर्य ग्रहणके दिन जो पार्वण आदर करता है, वह अक्षय लोकका भागी होता है । उसके पितर उसे प्रिय आशीर्वाद और अनन्त भोग प्रदान करके दस हजार वर्षोंतक तृप्त रहते हैं । इस लिय प्रत्येक वर्षपर पुत्रोंको प्रसन्नतापूर्वक पार्वण आदर करना चाहिये । माता पिताके इस आदर यशका अनुष्ठान करके मनुष्य सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ।

जो आदर प्रतिदिन किया जाता है, उसे नित्य आदर माना गया है । जो पुरुष अर्धापूर्वक नित्य आदर करता है, वह अक्षय लोकका उपभोग करता है । इसी प्रकार कृष्ण पक्षमें

विधिपूर्वक काम्य आदरका अनुष्ठान करके मनुष्य मनो वाञ्छित फल प्राप्त करता है । आपाङ्की पूर्णिमाके बाद जो पौर्णमासी पक्ष आता है, [जिसे महालय या पितृ पक्ष कहते हैं] उसमें पितरोंका आदर करना चाहिये । उस समय सूर्य कन्याराशिपर गये हैं या नहीं—इसका विचार नहीं करना चाहिये । जब सूर्य कन्याराशिपर स्थित होते हैं, उस समयसे लेकर सोल्ह दिन उत्तम दक्षिणांशों सम्पन्न यज्ञोंके समान महत्त्व रखते हैं । उन दिनोंमें इस परम पवित्र काम्य आदरका अनुष्ठान करना उचित है । इससे आदरकर्ता का मङ्गल होता है । यदि उस समय आदर न हो सके तो जब सूर्य तुलाराशिपर स्थित हों, उसी समय कृष्णपक्ष आदिमें उस आदर करना उचित है ।

चन्द्रग्रहणके समय सभी दान भूमिदानके समान होते हैं, सभी ब्राह्मण व्यासके समान माने जाते हैं और समस्त जल गङ्गाजलके तुल्य हो जाता है । चन्द्रग्रहणमें दिया हुआ दान और समयकी अपेक्षा लाखगुना तथा सूर्यग्रहणका दस लाख गुना अधिक फल देनेवाला बताया गया है । और यदि गङ्गा जीका जल प्राप्त हो जाय, सब तो चन्द्रग्रहणका दान करोड़ गुना और सूर्यग्रहणमें दिया हुआ दान दस करोड़ गुना अधिक फल देनेवाला होता है । विधिपूर्वक एक लाख गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह चन्द्रग्रहणके समय गङ्गाजी में स्नान करनेसे मिल जाता है । जो चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणमें गङ्गाजीके जलमें डुबकी लगाता है, उसे सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेका फल प्राप्त होता है । यदि रविवारको सूर्यग्रहण और सोमवारको चन्द्रग्रहण हो तो वह चूड़ामणि नामक योग कहलाता है, उसमें ज्ञान और दानका अनन्त फल माना गया है । उस समय पुण्य तीर्थमें पहले उपवास करके जो पुरुष पिण्डदान, तर्पण तथा धन दान करता है, वह मत्स्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है ।

ब्राह्मणने पूछा—देव । अपने पिताके लिये किये जानेवाले आदर नामक महायज्ञका वर्णन किया । अब यह बताइये कि पुत्रको पिताके जीतेजी क्या करना चाहिये, कौन-सा कर्म करके बुद्धिमान पुत्रको जन्म-जन्मान्तोंमें परम कल्याणकी प्राप्ति हो सकती है । ये सब बातें सब पूर्वक बतानेकी कृपा कीजिये ।

श्रीभगवान् बोले—विप्रवर । पिताको देवताके समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिये और पुत्रकी भाँति उनपर स्नेह रखना चाहिये । कभी मनसे भी उनकी

* दैनिक मासपक्ष वा पश्चाद् यापि वत्सरम् ।

शिशोर्भक्तिः कृता येन स च गन्धेज्जन्मालम्ब्य ॥

(४७ । २०८)

आशाका उलङ्घन नहीं करना चाहिये । जो पुत्र रोगी पिताकी भलीभाँति परिचर्या करता है, उसे अश्वय स्वर्गकी प्राप्ति होती है और वह सदा देवताओंद्वारा पूजित होता है । पिता जब मरणासन्न होकर मृत्युके लक्षण देख रहे हों, उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओंके समान हो जाता है । [पिताकी सद्रतिके निमित्त] विधिपूर्वक उपवास करनेसे जो लाभ होता है, अब उसका वर्णन करता हूँ; सुनो । हजार अश्वमेध और सौ राजसूय यज्ञ करनेसे जो पुण्य होता है, वही पुण्य [पिताके निमित्त] उपवास करनेसे प्राप्त होता है । वही उपवास यदि तीर्थमें किया जाय तो उन दोनों यज्ञोंसे करोड़गुना अधिक फल होता है । जिस श्रेष्ठ पुरुषके प्राण गङ्गाजीके जलमें छूटते हैं, वह पुनः माताके दूधका पान नहीं करता; बरं सुक्त हो जाता है । जो अपने इच्छानुसार काशीमें रहकर प्राण-त्याग करता है, वह मनोवाञ्छित फल भोगकर मेरे स्वरूपमें लीन हो जाता है । * योगयुक्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनियोंको जिस गतिकी प्राप्ति होती है, वही गति ब्रह्मपुत्र नदीकी सात धाराओंमें प्राणत्याग करनेवालेको मिलती है । विशेषतः [अन्तकालमें] जो सोन नदीके उत्तर तटका आश्रय लेकर विधिपूर्वक प्राण-त्याग करता है, वह मेरी समानताको प्राप्त होता है । जिस मनुष्यकी मृत्यु घरके भीतर होती है, उस घरके छप्परमें जितनी गोंडें बँधी रहती हैं, उतने ही बन्धन उसके शरीरमें भी बँध जाते हैं । एक-एक वर्षके बाद उसका एक-एक बन्धन खुलता है । पुत्र और भार्य-वन्धु देखते रह जाते हैं; किसीके द्वारा उसे उस बन्धनसे छुटकारा नहीं मिलता । पर्वत, जंगल, दुर्गम भूमि या जलरहित स्थानमें प्राणत्याग करनेवाला मनुष्य दुर्गतिको प्राप्त होता है । उसे कड़े आदिकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है । जिस मरे हुए व्यक्तिके शवका दाह-संस्कार मृत्युके दूसरे दिन होता है, वह साठ हजार वर्षोंतक कुम्भीपाक नरकमें पड़ा रहता है । जो मनुष्य अस्पृश्यका स्पर्श करके या पतिता-वस्थामें प्राण-त्याग करता है, वह चिरकालतक नरकमें निवास करके म्लेच्छयोनिमें जन्म लेता है । पुण्यसे अथवा पुण्य-कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे मर्त्यलोकनिवासी सब मनुष्योंकी मृत्युके समय जैसी बुद्धि होती है, वैसी ही गति उन्हें प्राप्त होती है ।

पिताके मरणपर जो बलवान् पुत्र उनके शरीरको कंधेपर देता है, उसे पग-पगपर अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है; पुत्रको चाहिये कि वह पिताके शवको बितापर रखकर विधिपूर्वक मन्त्रोच्चारण करते हुए पहले उसके मुखमें आग दे; उसके बाद सम्पूर्ण शरीरका दाह करे । [उस समय इस प्रकार कहे—] 'जो लोभ-मोहसे युक्त तथा पाप-पुण्यसे आच्छादित थे, उन पिताजीके इस शवका, इसके सम्पूर्ण अङ्गोंका मैं दाह करता हूँ; वे दिव्य लोकोंमें जायँ ।' * इस प्रकार दाह करके पुत्र अस्त्रि-संख्यके लिये कुछ दिन प्रतीक्षामें व्यतीत करे । फिर यथासमय अस्त्रि-संख्य करके दशाह (दसवाँ दिन) आनेपर स्नान कर गीले वस्त्रका परित्याग कर दे । फिर विद्वान् पुरुष ग्यारहवें दिन एकादशाह-आह करे और प्रेतके शरीरकी पुष्टिके लिये एक ब्राह्मणको भोजन करायें । उस समय वज्र, पीड़ा और चरणपादुका आदि वस्तुओंका विधिपूर्वक दान करे । दशाहके चौथे दिन किया जानेवाला आह (चतुर्थाह), तीन पक्षके बाद किया जानेवाला (त्रैपाक्षिक अथवा सार्धमासिक), षा. मालके भीतर होनेवाला (उन्नायामासिक) तथा वर्षके भीतर किया जानेवाला (उन्नायिक) आह और इनके अतिरिक्त बारह महीनोंके बारह आह—कुल सोलह आह माने गये हैं । जिसके लिये ये सोलह आह यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक नहीं किये जाते, उसका पिशाचत्व स्थिर हो जाता है । अन्यान्य सैकड़ों आह करनेपर भी प्रेतयोनिसे उसका उद्धार नहीं होता । एक वर्ष व्यतीत होनेपर विद्वान् पुरुष पार्वण आह-की विधिसे सपिण्डीकरण नामक आह करे ।

ब्राह्मणमें पृच्छा—केशव ! तपस्वी, वनवासी और गृहस्थ ब्राह्मण यदि धनसे हीन हो तो उसका पितृ-कार्य कैसे हो सकता है ?

श्रीभगवान् बोले—जो तृण और काष्ठका उपार्जन करके अथवा कौड़ी-कौड़ी मोंगलन पितृ-कार्य करता है, उसके कर्म-का लाखगुना अधिक फल होता है । कुछ भी न हो तो पिताकी तिथि आनेपर जो मनुष्य केवल गौओंको घास खिला देता है, उसे पिण्डदानसे भी अधिक फल प्राप्त होता है । पूर्वकालकी वात है, विराटदेशमें एक अत्यन्त दीन मनुष्य रहता था । एक दिन पिताकी तिथि आनेपर वह

बहुत रोया। रोनेका कारण यह था कि उसके पास [आद्धो पयोगी] सभी वस्तुओंका अभाव था। बहुत देरतक रोनेके पश्चात् उसने किसी विद्वान् ब्राह्मणसे पूछा—‘ब्रह्मन् ! आज मेरे पिताजीकी तिथि है, किन्तु मेरे पास धनके नामपर कौड़ी भी नहीं है, ऐसी दशामें क्या करनेसे मेरा हित होगा ? आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे मैं धर्ममें स्थित रह सकूँ।’

विद्वान् ब्राह्मणने कहा—‘तात ! इस समय ‘बुतप’ नामक सुहृत् बीत रहा है, तुम शीघ्र ही वनमें जाओ और पितरोंके उद्देशके पाप लाकर गौको खिला दो।

तदनन्तर, ब्राह्मणके उपदेशसे यह वनमें गया और

पतिव्रता ब्राह्मणीका उपाख्यान, कुलटा स्त्रियोंके सम्बन्धमें उमा नारद-संवाद, पतिव्रताकी महिमा और कन्यादानका फल

नरोत्तमने पूछा—‘नाथ ! पतिव्रता स्त्री मेरे बीते हुए वृत्तान्तको कैसे जानती है ? उसका प्रभाव कैसा है ? यह क्या बनानेकी कृपा करें ?

श्रीभगवान् बोले—‘वत्स ! मैं यह बात तुम्हें पहले बता चुका हूँ। किन्तु फिर यदि सुननेका कौतूहल हो रहा है तो सुनो, तुम्हारे मनमें जो कुछ प्रश्न है, सबका उत्तर दे रहा हूँ। जो स्त्री पतिव्रता होती है, पतिको प्राणोंके समान समझती है और सदा पतिके हित साधनमें सलग्न रहती है, वह देवताओं और ब्रह्मवादी मुनियोंकी भी पूज्य होती है। जो नारी एक ही पुरुषकी सेवा स्वीकार करती है—दूसरेकी ओर दृष्टि भी नहीं डालती, वह सखारमें परम पूजनीय मानी जाती है।

तात ! प्राचीन कालकी बात है, मध्य देशमें एक अत्यन्त शोभायमान नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी, उसका नाम था शैव्या। उसका पति पूर्वजन्मके पापमें कोढ़ी हो गया था। उसके शरीरमें अनेकों घाव हो गये थे, जो बराबर बहते रहते थे। शैव्या अपने ऐसे पतिकी सेवामें सदा सलग्न रहती थी। पतिके मनमें जो-जो इच्छा होती, उसे वह अपनी शक्तिके अनुसार अवश्य पूर्ण करती थी। प्रतिदिन देवताकी भाँति स्वामीकी पूजा करती और दोषबुद्धि त्यागकर उसके प्रति विशेष स्नेह रखती थी। एक दिन उसके पतिने सङ्कल्पे जाती हुई एक परम सुन्दरी वेश्याकी देखा। उसपर दृष्टि पड़ते ही वह अत्यन्त मोहके बन्दीभूत हो गया। उसकी चेतनापर कामदेवने पूरा अधिकार कर लिया। वह दीर्घ-काल

घासका बोझा ढेर बढ़े हर्षके साथ पितृकी वृत्तिके लिये उसे गौको खिला दिया। इस पुण्यके प्रभासे वह देव लोकको चला गया। वितृयज्ञसे बदकर दूसरा कोई धर्म नष्ट है, इसलिये पूर्ण प्रयत्न करके अपनी शक्तिके अनुसार मात्सर्य भावका त्याग करके आर्द्र करना चाहिये। जो मनुष्य लोगोंके सामने इस धर्मसन्तान (धर्मका विस्तार करनेवाले) अध्यायका पाठ करता है, उसे प्रत्येक लोकमें गङ्गाजीके जलमें स्नान करनेका फल प्राप्त होता है। जिसने प्रत्येक जन्म में महापातकोंका समग्र किया हो, उसका वह सारा समग्र इन अध्यायका एक बार पाठ या श्रवण करनेपर नष्ट हो जाता है।

तक लबी साँस खींचता रहा और अन्तमें बहुत उदास हो गया। उसका उच्छ्वास सुनकर पतिव्रता घरसे बाहर आयी और अपने पतिसे पूछने लगी—‘नाथ ! आप उदास क्यों हो गये ? आपने लबी साँस कैसे खींची ? प्रभो ! आपको जो प्रिय हो वह कार्य मुझे बताइये। वह करने योग्य हो या न हो, मैं आपके प्रिय कार्यको अवश्य पूर्ण करूँगी। एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं, प्रियतम हैं।’

पत्नीके इस प्रकार पूछनेपर उसके पतिने कहा—‘प्रिये ! उस कार्यको न तुम्हीं पूर्ण कर सकती हो और न मैं ही, अतः व्यर्थ बात करनी उचित नहीं है।’

पतिव्रता बोली—‘नाथ ! [मुझे विश्वास है] मैं आपका मनोरथ जानकर उस कार्यको सिद्ध कर सकूँगी, आप मुझे आशा दीजिये। जिस किसी उपायसे हो सके मुझे आपका कार्य सिद्ध करना है। यदि आपके दुष्कर कार्यको मैं यत्न करके पूर्ण कर सकूँ तो इस लोक और परलोकमें भी मेरा परम कल्याण होगा।

कोढ़ीने कहा—‘वाचि ! अभी अभी इस मार्गसे एक परम सुन्दरी वेश्या जा रही थी। उसका शरीर सब ओरसे मनोरम था। उसे देखकर मेरा हृदय कामान्तिसे दग्ध हो रहा है। यदि तुम्हारी कृपासे मैं उस नवयौवनाको प्राप्त कर सकूँ तो मेरा जन्म सफल हो जायगा। देवि ! तुम उसे मिलाकर मेरा हितसाधन करो।

पतिकी कही हुई बात सुनकर पतिव्रता बोली—‘प्रभो ! इस समय धैर्य रखिये । मैं यथाशक्ति आपका कार्य सिद्ध करूँगी ।’

यह कहकर पतिव्रताने मन-ही-मन कुछ विचार किया और रात्रिके अन्तिम भाग—उपःकालमें उठकर वह गोबर और झाड़ू ले तुलत ही चल दी । जाते समय उसके मनमें बड़ी प्रसन्नता थी । वैश्याके घर पहुँचकर उसने उसके आँगन और गली-कूचेमें झाड़ू लगायी तथा गोबरसे लीप-पोतकर लोगों-की दृष्टि पढ़नेके भयसे वह शीघ्रतापूर्वक अपने घर लौट आयी । इस प्रकार लगातार तीस दिनोंतक पतिव्रताने वैश्याके घरमें झाड़ू देने और लीपनेका काम किया । उधर वह वैश्या अपने दास-दासियोंसे पूछने लगी—आज आँगनकी इतनी बड़िया सफाई किसने की है ? सेबकोंने परस्पर विचार करके वैश्यासे कहा—‘भद्रे ! घरकी सफाईका यह काम हमलोगोंने सो नहीं किया है ।’ यह सुनकर वैश्याकी बड़ा विस्मय हुआ । उसने बहुत देरतक इसके विषयमें विचार किया और रात्रि शीतनेपर ज्यों ही वह उठी तो उसकी दृष्टि उस पतिव्रता ब्राह्मणीपर पड़ी । वह पुनः दहल बजानेके लिये आयी थी । उस परम साध्वी पतिव्रता ब्राह्मणीकी देखकर ‘हाय ! हाय ! आप यह क्या करती हैं । क्षमा कीजिये, रहने दीजिये ।’ यह कहती हुई वैश्याने उसके पैर पकड़ लिये और पुनः कहा—‘पतिव्रते ! आप मेरी आशु, शरीर, सम्पत्ति, वश तथा कीर्ति—इन सबका विनाश करनेके लिये ऐसी चेष्टा कर रही हैं । साध्वि ! आप जो-जो वस्तु माँगें, उसे निश्चय दूँगी—यह बात मैं हृदय निश्चयके साथ कह रही हूँ । सुवर्ण, रत्न, मणि, वस्त्र तथा और भी जिस किसी वस्तुकी आपके मनमें अभिलाषा हो, उसे माँगिये ।’

तब पतिव्रताने उस वैश्यासे कहा—‘मुझे धनकी आवश्यकता नहीं है, तुम्हेंसे कुछ काम है; यदि करो तो उसे बताऊँ । उस कार्यकी सिद्धि होनेपर ही मेरे हृदयमें सन्तोष होगा और तभी मैं यह समझूँगी कि तुमने इस समय मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया ।’

वैश्या बोली—पतिव्रते ! आप जल्दी बताइये । मैं सच-सच कहती हूँ, आपका अभीष्ट कार्य अवश्य करूँगी । माताजी ! आप तुरंत ही अपनी आवश्यकता बतायें और मेरी रक्षा करें ।

पतिव्रताने लजाते-लजाते वह कार्य, जो उसके पतिकी ओर एवं प्रिय जान पड़ता था, वह सुनाया । उसे सुनकर

वैश्या एक क्षणतक अपने कर्तव्य और उसके पतिकी पीड़ा-पर कुछ विचार करती रही । दुर्गन्धयुक्त कोढ़ी मनुष्यके साथ संसर्ग करनेकी बात सोचकर उसके मनमें बड़ा दुःख हुआ । वह पतिव्रतासे इस प्रकार बोली—‘देवि ! यदि आपके पति मेरे घरपर आयें तो मैं एक दिन उनकी इच्छा पूर्ण करूँगी ।’

पतिव्रताने कहा—सुन्दरी ! मैं आज ही रातमें अपने पतिको लेकर तुम्हारे घरमें आऊँगी और जब वे अपनी अभीष्ट वस्तुका उपभोग करके सन्तुष्ट हो जायेंगे, तब पुनः उनको अपने घर ले जाऊँगी ।

वैश्या बोली—महाभाग ! अब शीघ्र ही अपने घरको पधारो । तुम्हारे पति आज आधी रातके समय मेरे महलमें आयें ।

यह सुनकर वह पतिव्रता ली अपने घर चली आयी । वहाँ पहुँचकर उसने पतिसे निवेदन किया—‘प्रभो ! आपका कार्य सफल होगया । आज ही रातमें आपको उसके घर जाना है ।’

कोढ़ी ब्राह्मण बोला—देवि ! मैं कैसे उसके घर जाऊँगा, मुझे तो चला नहीं जाता । फिर किस प्रकार वह कार्य सिद्ध होगा ?

पतिव्रता बोली—प्राणनाथ ! मैं आपको अपनी पीठपर बैठकर उसके घर पहुँचाऊँगी और आपका मनोरथ सिद्ध हो जानेपर फिर उसी मार्गसे लौटा ले आऊँगी ।

ब्राह्मणने कहा—कल्याणी ! तुम्हारे करनेसे ही मेरा सब कार्य सिद्ध होगा । इस समय तुमने जो काम किया है, वह दूसरी स्त्रियोंके लिये दुष्कर है ।

श्रीभगवान् कहते हैं—उस नगरमें किसी घनीके घरसे चोरोंने बहुत-सा धन चुरा लिया । यह बात जब राजाके कानोंमें पड़ी, तब उन्होंने रातमें दूधनेवाले समस्त गुप्तचरोंको बुलाया और कुपित होकर कहा—‘यदि तुम्हें जीवित रहनेकी इच्छा है तो आज चोरको पकड़कर मेरे हवाले करो ।’ राजाकी यह आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर व्याकुल हो उठे और चोरको पकड़नेकी इच्छासे चल दिये । उस नगरके पास ही एक घना जंगल था, जहाँ एक वृक्षके नीचे महतेजस्वी मुनिवर माण्डव्य समाधि लगाये बैठे थे । वे योगियोंमें प्रधान महर्षि अत्रिके समान देदीप्यमान हो रहे थे । ब्रह्माजीके समान तेजस्वी उन महापुनिको देखकर दुष्ट गुप्तचरोंने आपसमें कहा—‘यही चोर है । यह धूर्त अमृत रूप बनाये इस जंगलमें निवास करता है ।’ दो कहकर उन पापियोंने मुनिश्रेष्ठ माण्डव्यको बाँध लिया । किन्तु उन

कठोर स्वभाववाले मनुष्यों से न तो उन्होंने कुछ कहा और न उनकी ओर दृष्टिपात ही किया। जब गुप्तचर उन्हें बौधकर राजा के पास ले गये तो राजाने कहा—“आज मुझे चोर मिला है। तुम लोग इसे नगर के निकटवर्ती प्रवेशद्वार के मार्ग पर ले जाओ और चोर के लिये जो निषत दण्ड है, वह इसे दो।” उन्होंने माण्डव्य मुनिको वहाँ ले जाकर मार्ग में गड़े हुए शूल पर रख दिया। वह शूल मुनिके गुदाद्वार से प्रविष्ट होकर मस्तक के पार हो गया। उनकी सारा शरीर शूल से विंध गया, इसी बीच में आधी रात के घोर अन्धकार में, जब कि आकाश में घटाएँ चिरी हुई थीं, वह पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पतिको पीठ पर बिठाकर बैस्या के घर जा रही थी। वह मुनिके निकट से होकर निकली, अतः उस कोटीका शरीर माण्डव्य मुनिके शरीर से छू गया। कोटी के सवर्ग से उनकी समाधि भङ्ग हो गयी। ये डुपित होकर बोले—“जितने इस समय मुझे गाढ़ वेदनाका अनुभव करानेवाली कष्टमय अवस्थामें पहुँचा दिया, वह सूर्योदय होते होते भस्म हो जाय।”

माण्डव्य के इतना कहते ही वह कोटी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब पतिव्रताने कहा—“आज से तीन दिनों तक सूर्यका उदय ही न हो।” यों कहकर वह अपने पतिको घर ले गयी और एक सुन्दर शय्या पर भुला स्वयं उसे बामकर बैठी

रही। उधर मुनिश्रेष्ठ माण्डव्य उस कोटीको शाप दे अपने अभीष्ट स्थानको चले गये। सप्ताह में तीन दिनों के समस्त कसूरों का उदय होना रुक गया। चराचर प्राणियों सहित सम्पूर्ण त्रिलोकी व्यथित हो उठी। यह देख समस्त देवता इन्द्रको आगे करके ब्रह्माजी के पास गये और सूर्योदय न होनेका सभाचार निवेदन करते हुए बोले—“भगवन् ! सूर्य के उदय न होनेका क्या कारण है, यह हमारी समझ में नहीं आता। इस समय आप जो उचित हो, करें।” उनकी बात सुनकर ब्रह्माजीने पतिव्रता ब्राह्मणी और माण्डव्य मुनिका सारा वृत्तान्त कह सुनाया। तदनन्तर देवता विमानों पर आरुढ़ हो प्रजापतिको आगे करके शीघ्र ही पृथ्वी पर उस कोटी ब्राह्मण के घर के पास गये। उनके विमानों की कान्ति तथा मुनियों के तेज से पतिव्रता के घर के भीतर सैकड़ों सूर्योकाशा प्रकाश छा गया, उस समय इसके समान तेजस्वी विमानों द्वारा आये हुए देवताओंको पतिव्रताने देखा। वह [अपने पतिके समीप] लेटी हुई थी। ब्रह्माजीने उसे सम्बोधित करके कहा—“माता ! सम्पूर्ण देवताओं, ब्राह्मणों और गौ आदि प्राणियों की जिससे मृत्यु होनेकी सम्भावना है—ऐसा कार्य तुम्हें क्योंकर पसंद आया ? सूर्योदय के विषय जो तुम्हारा मोह है, उसे त्याग दो।”

पतिव्रता बोली—भगवन् ! एकनाथ पति ही मेरे

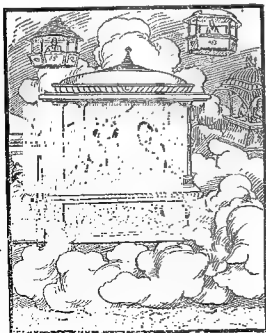
गुरु हैं। ये मेरे लिये सम्पूर्ण लोकोंसे बढ़कर हैं। सूर्योदय होते ही मुनिके शापसे उनकी मृत्यु हो जायगी। इसी हेतुसे मैंने सूर्यको शाप दिया है। क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य अथवा कामके वशमें होकर मैंने ऐसा नहीं किया है।

ब्रह्माजीने कहा—माता ! जब एककी मृत्युसे तीनों लोकों-का हित हो रहा है, ऐसी दशामें तुम्हें बहुत अधिक पुण्य होगा।

पतिव्रता बोली—पतिका त्याग करके मुझे आपका परम कल्याणमय सत्यलोक भी अच्छा नहीं लगता।

ब्रह्माजीने कहा—देवि ! सूर्योदय होनेपर जब सारी मिलोकी स्वस्थ हो जायगी, तब तुम्हारे पतिके भस्म हो जानेपर भी मैं तुम्हारा कल्याण-साधन करूँगा। हमलोगोंके आशीर्वादसे यह कोढ़ी ब्राह्मण कामदेवके समान सुन्दर हो जायगा।

ब्रह्माजीके यों कहनेपर उस सतीने धनभर कुछ विचार किया। उसके बाद 'हाँ' कहकर उसने स्वीकृति दे दी। फिर तो तत्काल सूर्योदय हुआ और मुनिके शापसे पीड़ित ब्राह्मण राखका ढेर हो गया। फिर उस राखसे कामदेवके समान सुन्दर रूप धारण किये यह ब्राह्मण प्रकट हुआ। यह देखकर समस्त पुरवाची बड़े विस्मयमें पड़े। देवता प्रसन्न हो गये। सब लोगोंने चित्त पूर्ण स्वस्थ हुआ। उस समय स्वर्गलोकसे सर्वके समान तेजस्वी एक विमान आया और यह

साष्ठी अपने पतिके साथ उसपर बैठकर देवताओंके साथ स्वर्गको चली गयी।

शुभा भी ऐसी ही पतिव्रता है; इसलिये वह मेरे समान है। उस सतीत्वके प्रभावसे ही वह भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों कालोंकी बातें जानती है। जो मनुष्य इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यानको लोकमें सुनायेगा, उसके जन्म-जन्मके किये हुए पाप नष्ट हो जायेंगे।

ब्राह्मणने पूछा—भगवन् ! माण्डव्य मुनिके शरीरमें शूलका आघात कैसे लगा ? तथा पतिव्रता स्त्रीके पतिकी कोढ़का रोग क्यों हुआ ?

भगवान् धीविष्णु बोले—माण्डव्य मुनि जब बालक थे, तब उन्होंने अज्ञान और मोहवश एक झींगुरके गुदा-देशमें तिनका डालकर छोड़ दिया था। यद्यपि उन्हें उस समय धर्मका ज्ञान नहीं था; तथापि उस दोषके कारण उन्हें एक दिन और रात वैसा कष्ट भोगना पड़ा। किन्तु माण्डव्य मुनिने समाधिस्थ होनेके कारण शूलाघातजनित वेदनाका पूरी तरह अनुभव नहीं किया। इसी प्रकार पतिव्रताके पतिने भी पूर्वजन्ममें एक कोढ़ी ब्राह्मणका वध किया था; इसीसे उसके शरीरमें दुर्गन्धयुक्त कोढ़का रोग उत्पन्न हो गया था। किन्तु उसने ब्राह्मणको चार गौरीदान और तीन कन्यादान किये थे; इसीसे उसकी पत्नी पतिव्रता हुई। उस पत्नीके कारण ही वह मेरी समताको प्राप्त हुआ।

ब्राह्मणने कहा—नाथ ! यदि पतिव्रताका ऐसा माहात्म्य है, तब तो जिस पुरुषकी भी स्त्री व्यभिचारिणी न हो, उसे स्वर्गकी प्राप्ति निश्चित है। सती स्त्रीसे सबका कल्याण होना चाहिये।

भगवान् धीविष्णु बोले—ठीक है। संसारमें कुछ स्त्रियाँ ऐसी कुलटा होती हैं, जो सर्वस्व अर्पण करनेवाले पुरुषके प्रतिकूल आचरण करती हैं; उनमें जो सर्वथा अरक्षणीय हो—जिसकी दुराचरसे रक्षा करना असम्भव हो, ऐसी स्त्रीको तो मत्से भी स्वीकार नहीं करना चाहिये। जो नारी कामके वशीभूत हो जाती है, वह निर्धन, कुरूप, गुणहीन तथा नीच कुलके नौकर पुरुषकी भी स्वीकार कर लेती है। मृत्युतकसे सम्बन्ध जोड़नेमें उसे हिचक नहीं होती। वह गुणवान्, कुलीन, अत्यन्त धनी, सुन्दर और रतिकार्यमें कुशल पतिका भी परित्याग करके नीच पुरुषका सेवन करती है। विप्रवर ! इस विषयमें उमा-नारद-संवाद ही दृष्टान्त है; क्योंकि नारदजी स्त्रियोंकी बहुत-सी चेष्टाएँ जानते हैं। नारद मुनि

स्वभावसे ही ससारकी प्रत्येक बात जाननेकी इच्छा रखते हैं। एक बार वे अपने मनमें कुछ सोच विचारकर पर्वतोंमें उत्तम कैलासगिरिपर गये। वहाँ उन महात्मा मुनिने पार्वतीजीको प्रणाम करते पूछा—‘देवि ! मैं कामिनीयोंकी कुचेष्टाएँ जानना चाहता हूँ। मैं इस विषयमें बिस्तुल अनजान हूँ और विनीत भावसे प्रश्न कर रहा हूँ, अतः आप मुझे यह बात बताइये।’

पार्वती देवीने कहा—नारद ! युवती जिन्योंका चित्त सदा पुरुषोंमें ही लगा रहता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। नारी धीसे भरे हुए पड़ेके समान है और पुरुष दहकते हुए अँगारेके समान, इसलिये धी और अग्नि को एक स्थानपर नहीं रखना चाहिये।* जैसे मतवाले हाथीको मशवत अङ्गुश और मुगदरकी सहायतामें अपने बशमें करता है, उसी प्रकार जिन्योंका रक्षक उन्हें दण्डके बलसे ही काबूमें रख सकता है। वचनमें पिता, जानानीमें पति और शुद्रापेमें पुत्र नारीकी रक्षा करता है, उसे कभी स्वतन्त्रता नहीं देनी चाहिये।† सुन्दरी स्त्रीको यदि उसकी इच्छाने अनुसार स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय तो परपुरुषकी प्रार्थनासे अधीर होकर वह उसके आदेशके अनुसार व्यवहारमें प्रवृत्त हो जाती है। जैसे तैयार की हुई रथोड़पर दृष्टि न रखनेसे उसपर कौए और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार युवती नारी वञ्छन्दा होनेपर व्यवभारिणी हो जाती है। फिर उस कुलटाके ससर्गसे सारा कुल दूषित हो जाता है। पराये बीजसे उत्पन्न होनेवाला मनुष्य वर्णसंकर कहलाता है।‡ सदाचारिणी स्त्री पितृकुल और

पतिकुल—दोनों कुलोंका सम्मान बढ़ाती हुई उन्हें कायम रखती है। साध्वी नारी अपने कुलका उद्धार करती और दुराचारिणी उसे नरकमें गिराती है। कहते हैं—ससारमें स्त्रीके ही अधीन स्वर्ग, कुल, बल्लू, यश, अपयश, पुत्र, पुत्री और मित्र आदिकी स्थिति है। इसलिये विद्वान् पुरुष सन्तानकी इच्छासे विवाह करे। जो पापी पुरुष मोहवश किसी साध्वी स्त्रीको दूषित करके छोड़ देता है, वह उस स्त्री की हत्याका पाप भोगता हुआ नरकमें गिरता है। जो पराधी स्त्रीके साथ उलाहकार करता अथवा उसे धनका शालच देकर सँसता है, वह हम ससारमें स्त्री हत्यारा कहलाता है और मरनेके पश्चात् धीर नरकमें पड़ता है। पराधी स्त्रीका अपहरण करके मनुष्य चाण्डाल-कुलमें जन्म लेता है। इसी प्रकार पतिके साथ वञ्चना करनेवाली व्यवभारिणी स्त्री चिरकालतक नरक भोगकर कौदकी योनिमें जन्म लेती है और उच्छिष्ट एवं दुर्गन्धयुक्त पदार्थ खाकर जीवन निताती है। तदनन्तर, मनुष्य योनिमें जन्म लेकर विधवा होती है। जो माता, गुरुपत्नी, ब्राह्मणी, राजाजी रानी या दूसरी किसी प्रभु-पत्नीके साथ समागम करता है, वह अश्वय नरकमें गिरता है। बहिन, भानजेकी स्त्री, बेटी, बेटेकी बहू, चाची, मामी, हुआ तथा मौसी आदि अयान्य जिन्योंके साथ समागम करनेपर भी कभी नरकसे उद्धार नहीं होता। यही नह, उसे ब्रह्महत्याका पाप भी लगता है तथा वह अथा, गूँगा और बहुरा होकर निरन्तर नीचे गिरता जाना है, उस अपवर्तनसे उसका कभी बचाव नहीं हो पाता।

ब्राह्मणने पूछा—भगवन् ! ऐसा पाप करके मनुष्यका उससे किस प्रकार उद्धार हो सकता है ?

श्रीभगवान्ने कहा—उपर्युक्त जिन्योंके साथ समागम करनेवाला पुरुष छोड़ेकी स्त्री प्रतिमा वनवाकर उसे आगमें खूब तपाये, फिर उसका गाढ़ आलङ्घन करके प्राण त्याग दे और शुद्ध होकर परलोककी यात्रा करे। जो मनुष्य गृहस्थाश्रममा परित्याग करके मुस्रमें मन लगाता है और प्रति दिन मेरे ‘गोविन्द’ नामका स्मरण करता है, उसके सप्त पापोंका नाश हो जाता है। उसके द्वारा की हुई हजारों ब्रह्महत्याएँ, सौ बार किया हुआ गुरुपत्नी-समागम, लाख बार किया हुआ पेशीमदिराका सेवन, सुवर्णकी चोरी, पापियोंके साथ चिरकाल तक ससर्ग रखना—ये तथा और भी जितने बड़े बड़े पाप एवं पातक हैं, वे सब मेरा नाम लेनेसे तत्काल नष्ट हो जाते

* धृतराष्ट्रसमा नारी सम्राट्कारसम पुमान् ।

नस्तार इव च शङ्खि च क्षोत्रस्थाने न शारदेव ॥

(४९ । २१)

† पिता रक्षति कौमारो भर्ता रक्षति यौवने ।

पुत्राश्च स्वादिरे माने न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥

(४९ । २३)

‡ भरसुगणपथा पाक इवकाववशो भवेत् ।

तथैव युवती नारी स्वच्छन्दादुष्टतां व्रजेत् ॥

पुनरेव कुल दुष्ट तस्या ससर्गतो भवेत् ।

परबीजे नरो जात स च स्वाद्वर्गसत्वर ॥

(४९ । २५ २६)

हैं; ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के पास पहुँचने पर रूई के डेर जल जाते हैं। अतः मनुष्यको उचित है कि वह मेरे 'गोविन्द' नामका स्मरण करके पवित्र हो जाय। [परन्तु जो नाम के भरोसे पाप करता है, नाम उसकी रक्षा कभी नहीं करता।] अथवा जो प्रतिदिन मुख गोविन्दका कीर्तन और पूजन करते हुए गृहस्थाश्रममें निवास करता है, वह पापसे तर जाता है। तब [गङ्गा के समणीय तट पर चन्द्रग्रहणकी मङ्गलमयी वेलामें करोड़ों गोदान करनेसे मनुष्यको जो फल मिलता है, उससे हजारगुना अधिक फल 'गोविन्द' का कीर्तन करनेसे प्राप्त होता है। कीर्तन करनेवाला मनुष्य मेरे वैकुण्ठधाममें सदा निवास करता है।] पुराणमें मेरी कथा सुननेसे मानव मेरी समानता प्राप्त करता है। जो पुराणकी कथा सुनाता है, उसे मेरा सद्युच्य प्राप्त होता है; अतः प्रतिदिन पुराणका श्रवण करना चाहिये। पुराण भ्रमोंका संग्रह है।

विप्रवर। अब मैं सती स्त्रियोंमें जो अत्यन्त उत्कृष्ट गुण होते हैं, उनका वर्णन करता हूँ। सती स्त्रीका वंश शुद्ध होता है। वहाँ सदा लक्ष्मी निवास करती हैं। सतीके पितृकुल और पतिकुल—दोनों कुलोंको, तथा उसके स्वामीको भी स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। जो स्त्रियाँ अपने जीवनका पूर्वकाल पुण्य-पापमिश्रित कर्मोंमें व्यतीत करके

पीछे भी पतिव्रता होती हैं, उन्हें भी मेरे लोककी प्राप्ति हो जाती है। जो स्त्री अपने स्वामीका अनुगमन करती है, वह शराबी, ब्रह्महत्यारे तथा सब प्रकारके पापोंसे छदे हुए पतिको भी पापमुक्त करके अपने साथ स्वर्गमें ले जाती है। जो मेरे हुए पतिके पीछे प्राण-त्याग करके जाती है, उसे स्वर्गकी प्राप्ति निश्चित है। जो नारी पतिका अनुगमन करती है, वह मनुष्यके शरीरमें जितने (साढ़े तीन करोड़) रोम होते हैं, उतने ही वर्षांतक स्वर्गलोकमें निवास करती है। यदि पतिकी मृत्यु कहीं दूर हो जाय तो उसका कोई चिह्न पाकर जो स्त्री चित्ताकी अधिमें प्राण-त्याग करती है, वह अपने पतिका पापसे उद्धार कर देती है। जो स्त्री पतिव्रता होती है, उसे चाहिये कि यदि पतिकी मृत्यु परदेशमें हो जाय तो उसका कोई चिह्न प्राप्त करे और उसे ही ले अधिमें शयन करके स्वर्गलोककी यात्रा करे। यदि ब्राह्मण जातिकी स्त्री मेरे हुए पतिके साथ चित्ताभिमें प्रवेश करे तो उसे आत्मघातका दोष लगता है; जिससे न तो वह अपनेको और न अपने पतिको ही स्वर्गमें पहुँचा पाती है। इसलिये ब्राह्मण जातिकी स्त्री अपने मेरे हुए पतिके साथ जलकर न मरे—यह ब्रह्माजीकी आज्ञा है। ब्राह्मणी विधवाको वैधव्य-व्रतका आचरण करना चाहिये। जो विधवा एकदशशीका व्रत नहीं रखती, वह दूसरे जन्ममें भी विधवा ही होती है तथा प्रत्येक जन्ममें दुर्भाग्यसे पीड़ित रहती है। मछली-मांस खाने और व्रत न करनेसे वह घिरकालात्मक नरकमें रहकर फिर कुत्तेकी, घोड़ेकी जन्म लेती है। जो कुलनाशिनी विधवा दुराचारिणी होकर मैथुन कराती है, वह नरक-यातना भोगनेके पश्चात् दस जन्मोंतक गीधीनी होती है। फिर दो जन्मोंतक 'लोमड़ी' होकर पीछे मनुष्य-योनिमें जन्म लेती है। उसमें भी बाल-विधवा होकर दासी भावको प्राप्त होती है।

ब्राह्मणने कहा—भगवन्! यदि आपका सुसंपन्न अनुग्रह है तो अब कन्यादानके फलका वर्णन कीजिये। साथ ही उसकी यथार्थ विधि भी बतलाइये।

श्रीभगवान् बोले—ब्रह्मन्! रूपवान्, गुणवान्, कुलीन, वरुण, समृद्धिशाली और धन-प्राप्त्यसे सम्पन्न वरको कन्यादान करनेका जो फल होता है, उसे श्रवण करो। जो मनुष्य आभूषणोंसे युक्त कन्याका दान करता है, उसके द्वारा पर्वत, वन और काननोत्सहित सम्पूर्ण पृथ्वीका दान हो जाता है। जो पिता कन्याका शुल्क लेकर खाता है, वह नरकमें पड़ता है। जो मूर्ख अपनी पुत्रियोंको बेच देता है, उसका कभी नरकसे उद्धार

* यो वै गृहाश्रमे तत्पुत्रश्च मन्त्रितो जायते नरः ।

नित्यं स्मरति गोविन्दं सर्वपापक्षयो भवेत् ॥

ब्रह्महत्यायुतं तेन कृतं गुर्वङ्गनागमः ।

शतं शतसहस्रं च पैठीमवश्यं भक्षणम् ॥

स्वर्गादेर्हरणं चैव तेषां संसर्गकश्चिरम् ।

पत्यान्मयामि पापानि महान्ति पातकानि च ॥

अग्निं प्राप्य यथा तूळं तृणमाशु प्रणयति ।

सहान्मन्त्राम गोविन्दं स्मृत्वा पूतो भवेन्नरः ॥

यो वा गृहाश्रमे तिष्ठेन्नित्यं गोविन्दोपशमम् ।

क्रत्वा च पूजित्वा च स पापात्सर्वतो भवेत् ॥

भागीरथीतटे रम्ये खगल्य ग्रहणे क्षिणे ।

गवां कोटिप्रदानेन यत्फलं लभते नरः ॥

तत्फलं समवाप्नोति सहस्रं चाधिकं च यत् ।

गोविन्दकीर्तने तात मत्पुरे चाश्रयं वसेत् ॥

नहीं होता । जो लोभवश असौम्य पुरुषको कन्यादान देता है, वह रौरव नरकमें पड़कर अन्तमें चाण्डाल होता है ।* इसीसे विद्वान् पुरुष दामादसे शुल्क लेनेका कभी विचार भी मनमें नहीं लाते । अपनी ओरसे दामादको जो कुछ दिया जाता है, वह अवश्य हो जाता है । पृथ्वी, गौ, सोना, धन धान्य और वस्त्र आदि जो कुछ दामादको दहेजके रूपमें दिया जाता है, सब अवश्य पलङ्ग देनेवाला होता है । जैसे कटी हुई बोर बड़ेके राख स्वयं भी कुएँमें डूब जाती है, उसी प्रकार यदि दाता संकल्प किये हुए दानको भूल जाता है और दान लेनेवाला पुरुष फिर उसे याद दिलाकर गोंगता नहीं तो वे दोनों नरकमें पड़ते हैं । सारिख पुरुषको उचित है कि वह जामाताको दहेजमें देनेके लिये निश्चित की हुई सभी वस्तुएँ अवश्य दे डाले । न देनेपर पहले तो वह

नरकमें पड़ता है; फिर प्रतिग्रह लेनेवालेके दासके रूपमें जन्म ग्रहण करता है ।

जो बहुत खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक धनवान् हो, जिसमें अधिक हुष्टता हो, जिसका कुल उत्तम न हो तथा जो मूर्ख हो—इन छः मनुष्योंको कन्या नहीं देनी चाहिये । इसी प्रकार अति वृद्ध, अत्यन्त दीन, रोगी, अति निकट रहनेवाले, अत्यन्त क्रोधी और असन्तुष्ट—इन छः व्यक्तियोंको भी कन्यादान नहीं करना चाहिये । इन्हें कन्या देकर मनुष्य नरकमें पड़ता है । धनके लोभसे या सम्मान मिलनेकी आशासे जो कन्या देता या एक कन्या दिखाकर दूसरीका विवाह कर देता है, वह भी नरकगामी होता है । जो प्रतिदिन इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यानका भवण करता है, उसके जन्म जन्मके पाप नष्ट हो जाते हैं ।

तुलाधारके सत्य और समताकी प्रशंसा, सत्यमापणकी महिमा, लोभ-त्यागके विषयमें एक शूद्रकी कथा और मूक चाण्डाल आदिका परमधामगमन

ब्राह्मणने कहा—प्रभो ! यदि मुझपर आपकी कृपा हो तो अब तुलाधारके चरित्र और अनुपम प्रभावका पूरा पूरा वर्णन कीजिये ।

श्रीभगवान् बोले—जो सत्यका पालन करते हुए लोभ और दोषद्विषा त्याग करके प्रतिदिन कुछ दान करता है, उसके द्वारा मानो नित्यप्रति उत्तम दक्षिणासे युक्त सौ यज्ञोंका अनुष्ठान होता रहता है । सत्यसे सूर्यका उदय होता है, सत्यसे ही बापु चलती रहती है, सत्यके ही प्रभावसे समुद्र अपनी मर्यादाका उलङ्घन नहीं करता और भगवान् कच्छप इस पृथ्वीको अपनी पीठपर धारण किये रहते हैं । सत्यसे ही तीनों लोक और समस्त पर्वत टिके हुए हैं । जो सत्यसे भ्रष्ट हो जाता है, उस प्राणीको निश्चय ही नरकमें निवास करना पड़ता है । जो सत्यवाणी और सत्यकार्यमें सदा संलग्न रहता है, वह

इसी शरीरसे भगवान्के धाममें जाकर भगवत्स्वरूप हो जाता है । सत्यसे ही समस्त ऋषि मुनि सुखे प्राप्त होकर शाश्वत गतिमें स्थित हुए हैं । सत्यसे ही राजा युधिष्ठिर सशरीर स्वर्गमें चले गये ।† उन्होंने समस्त यन्त्रोंको जीतकर धर्मके अनुष्ठार लोकका पालन किया । अत्यन्त दुर्लभ एवं विशुद्ध राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया । वे प्रतिदिन चौरासी हजार ब्राह्मणोंको भोजन कराते और उनकी इच्छाके अनुसार पर्याप्त धन दान करते थे । जब यह जान लेते कि इनमेंसे प्रत्येक ब्राह्मणकी दरिद्रता दूर हो चुकी है, तभी उस ब्राह्मण-समुदायको विदा करते थे । यह सब उनके सत्यका ही प्रभाव था । राजा हरिश्चन्द्र सत्यका आश्रय लेनेसे ही चाहन, परिवार तथा अपने विशुद्ध शरीरके साथ सत्यलोकमें प्रतिष्ठित हैं । इनके सिवा और भी बहुत-से राजा, सिद्ध, महर्षि, शानी और

* यः पुनः शुक्लमश्रुतिं स याति नरकं नरः । विहीत्वा चात्मजं मूढो नरकत्रयं निवर्तते ॥

लोमादसदृशे पुंसि कन्यां वस्तु प्रयच्छति । रौरवं नरकं प्राप्य चाण्डालत्वं च गच्छति ॥ (४९ । ९०-९१)

† सत्येनोदयते सूर्यो वाति वातलघैश्च । न कद्वयेव समुद्रस्य कुर्मो वा परलो वषा ॥

सत्येनं लोनालिङ्गन्ति सर्वे ॥ वसुधापराः । सत्याद्विष्टोऽयं यः सत्तोऽप्यथोवासी भवेत् क्षयः ॥

सत्यवाचि रतो वस्तु सत्यकर्मैरतः सदा । सशरीरेण स्वर्गैश्च मागतायुज्यां प्रवेद ॥

सत्येनं पुनयः सर्वे मां च गताः क्षिताः भिन्नाः । सत्याद् युधिष्ठिरो राजा सशरीरो दिवं गतः ॥ (५० । १-९)

यशकर्ता हो चुके हैं, जो कभी सत्यसे विचलित नहीं हुए। अतः लोकमें जो सत्यपरायण है, वही संसारका उद्धार करनेमें समर्थ होता है। महात्मा तुलाधार सत्यभाषणमें स्थित हैं। सत्य बोलनेके कारण ही इस जगत्में उनको समानता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। ये तुलाधार कभी छूट नहीं बोलते। महंगी और सस्ती सब प्रकारकी वस्तुओंके खरीदने-बेचनेमें ये बड़े बुद्धिमान हैं।

विशेषतः साक्षीका सत्य वचन ही उत्तम माना गया है। कितने ही साक्षी सत्यभाषण करके अक्षय स्वर्गको प्राप्त कर चुके हैं। जो वक्ता विद्वान् सभामें पहुँचकर सत्य बोलता है, वह ब्रह्माजीके धामको, जो अम्याम्य यशोद्वारा दुर्लभ है, प्राप्त होता है। जो सभामें सत्यभाषण करता है, उसे अवबोध यशका फल मिलता है। लोभ और द्वेषवश शूद्र बोलनेसे मनुष्य रौरव नरकमें पड़ता है। तुलाधार सबके साक्षी हैं, ये मनुष्योंमें साक्षात् सूर्य ही हैं। विशेष बात यह है कि लोभका परित्याग कर देनेके कारण मनुष्य स्वर्गमें देवता होता है।

एक महान् भाग्यशाली शूद्र था, जो कभी लोभमें नहीं पड़ता था। वह साग खाकर, बाजारसे अन्नके दाने चुनकर तथा खेतोंसे धानकी वालें बीनकर बड़े दुःखसे जीवन-निर्वाह करता था। उसके पास दो फटे-पुराने बख्खे थे तथा वह अपने हाथोंसे ही सदा पायका काम लेता था। उसे कभी किसी वस्तुका लाभ नहीं हुआ, तथापि वह पराया धन नहीं लेता था। एक दिन मैं उसकी परीक्षा करनेके लिये दो नवीन बख्खे लेकर गया और नदीके तीरपर एक कोनेमें उन्हें आदर-पूर्वक रखकर अन्यत्र जा खड़ा हुआ। शूद्रने उन दोनों बख्खोंके देखकर भी मनमें लोभ नहीं किया और यह समझकर कि ये किसी औरके पड़े होंगे चुपचाप घर चला गया। तब यह सोचकर कि बहुत थोड़ा लाभ होनेके कारण ही उसने इन बख्खोंको नहीं लिया होगा, मैंने गूलरके फलमें सोनेका टुकड़ा डालकर उसे वहीं रख दिया। मगध प्रदेश, नदीका तट और कोनेका निर्जन स्थान—ऐसी जगह पहुँचकर उसने उस अद्भुत फलको देखा। उसपर दृष्टि पड़ते ही वह बोल उठा—‘बस, बस; यह तो कोई कृत्रिम विधान दिखायी देता है। इस समय इस फलको ग्रहण कर लेनेपर मेरी अलोभ-वृत्ति नष्ट हो जायगी। इस धनकी रक्षा करनेमें बड़ा कष्ट होता है। यह अहंकारका स्थान है। जितना ही लाभ होता है, उतना ही लोभ बढ़ता जाता है। लाभसे ही लोभकी उत्पत्ति

होती है। लोभसे ग्रस्त मनुष्यको सदा ही नरकमें रहना पड़ता है। यदि यह गुणहीन द्रव्य मेरे घरमें रहेगा तो मेरी स्त्री और पुत्रोंको उन्माद हो जायगा। उन्माद कामजनित विकार है। उससे बुद्धिमें भ्रम हो जाता है, भ्रमसे मोह और अहंकारकी उत्पत्ति होती है। उनसे क्रोध और लोभका प्रादुर्भाव होता है। इन सबकी अधिकता होनेपर तपस्याका नाश हो जायगा। तपस्याका क्षय हो जानेपर चित्तको मोहमें डालनेवाला मालिन्य पैदा होगा। उस मलिन्यरूप सौंफलमें बँध जानेपर मनुष्य फिर ऊपर नहीं उठ सकता।’

यह विचारकर वह शूद्र उस फलको वहीं छोड़ घर चला गया। उस समय स्वर्गस्य देवता प्रसन्नताके साथ ‘साधु-साधु’ कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तब मैं एक क्षणकाल रूप धारण करके उसके घरके पास गया और लोगोंको उनके भाग्यकी बातें बताने लगा। विशेषतः भूत-कालकी बात बतया करता था। फिर लोगोंके बारंबार आने-जानेसे यह समाचार सब ओर फैल गया। यह सुनकर उस शूद्रकी स्त्री भी मेरे पास आयी और अपने भाग्यका कारण पूछने लगी। तब मैंने दूरत ही उसके मनकी बात बता दी और एकान्तमें स्थित होकर कहा—‘महाभाग! विधाताने आज तेरे लिये बहुत धन दिया था, किन्तु तेरे पतिने मूर्खकी भाँति उसका परित्याग कर दिया है। तेरे घरमें धनका विस्तृत अभाव है। अतः जबतक तेरा पति जीवित रहेगा, तबतक उसे दरिद्रता ही भोगनी पड़ेगी—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। माता ! तू शीघ्र ही अपने घर जा और पतिसे उस धनके विषयमें पूछ।’ इस मङ्गलमय वचनको सुनकर वह अपने पतिके पास गयी और उस दुःखद वृत्तान्तकी चर्चा करने लगी। उसकी बातको सुनकर शूद्रको बड़ा विस्मय हुआ। वह कुछ सोचकर पत्नीको साथ लिये मेरे पास आया और एकान्तमें मुझसे बोला—‘क्षपणक ! बताओ, तुम क्या कहते थे ?’

क्षपणक बोला—‘तब ! तुम्हें प्रत्यक्ष धन प्राप्त हुआ था; फिर भी तुमने अवज्ञापूर्वक तिनकेकी भाँति उसका त्याग कर दिया। ऐसा क्यों किया ? जान पड़ता है तुम्हारे भाग्यमें भोग नहीं बढ़ा है। धनके अभावमें तुम्हें जन्मसे लेकर मृत्युतक अपने और बन्धु-बान्धवोंके दुःख देखने पड़ेगे; प्रतिदिन भूतकोंकी-सी अवस्था भोगनी पड़ेगी। इसलिये शीघ्र ही उस धनको ग्रहण करो और निष्कण्टक भोग भोगो।’

शुद्धने कहा—क्षपणक ! मुझे धनकी इच्छा नहीं है । धन संसार-बन्धनमें डालनेवाला एक जाल है । उसमें पँसे हुए मनुष्यका फिर उद्धार नहीं होता । इस लोक और परलोकमें भी धनके जो दोष हैं, उन्हें सुनो । धन रहनेपर चोर, बन्धु-बान्धव तथा राजासे भी भय प्राप्त होता है । सब मनुष्य [उस धनको हड़प लेनेके लिये] धनी व्यक्तियों मार डालनेकी अभिलाषा रखते हैं; फिर धन कैसे सुखद हो सकता है ! धन प्राणोंका धातक और पापका साधक है । धनीका पर काल एवं काम आदि दोषोंका निवृत्तन बन जाता है । अतः धन दुर्गतिना प्रधान कारण है ।

क्षपणक बोला—जिसके पास धन होता है, उसीको मित्र मिलते हैं । जिसके पास धन है, उसके सभी भाई बन्धु हैं । कुल, शील, पाण्डित्य, रूप, भोग, यश और सुख—ये सब धनवान्को ही प्राप्त होते हैं । धनहीन मनुष्यको तो उसके क्ही पुत्र भी त्याग देते हैं, फिर उसे मित्रोंकी प्राप्ति कैसे हो सकती है । जो जन्मसे दरिद्र हैं, वे धर्मका अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं । स्वर्गप्राप्तिमें उपकारक जो सात्त्विक यशस्कार्य तथा पोखरे खुदवाना आदि कर्म हैं, वे भी धनके अभावमें नहीं हो सकते । दान सकारके लिये स्वर्गकी सीढ़ी है; किन्तु निर्धन व्यक्तिके द्वारा उसकी भी निधि होनी असम्भव है । मृत आदिका पालन, धर्मोपदेश आदिका भ्रषण, पितृ-यज्ञ आदिका अनुष्ठान तथा तीर्थ सेवन—ये शुभकर्म धनहीन मनुष्यके किये नहीं हो सकते । रोगोंका निवारण, पथ्यका सेवन, औषधोंका समग्र, अपने शरीरकी रक्षा तथा शत्रुओंपर विजय आदि कार्य भी धनसे ही सिद्ध होते हैं, इसलिये जिसके पास बहुत धन हो, उसीको इच्छानुसार भोग प्राप्त हो सकते हैं । धन रहनेपर तुम दानसे ही शीघ्र स्वर्गकी प्राप्ति कर सकते हो ।

शुद्धने कहा—कामनाओंका त्याग करनेसे ही समस्त मर्तोंका पालन हो जाता है । क्रोध छोड़ देनेसे तौरोंका सेवन हो जाता है । दया ही जपके समान है । सन्तोष ही शुद्ध धन है, अहिंसा ही सबसे बड़ी सिद्धि है, शिलेन्द्रवृत्ति ही उत्तम जीविका है । सागका भोजन ही अमृतके समान है । उपवास ही उत्तम तपस्या है । सन्तोष ही मेरे लिये बहुत बड़ा भोग है । कौड़ीका दान ही मुक्त-जैसे व्यक्तिके लिये महादान है । परायी ज़िन्दगी माता और परमा धन मिट्टीके देलेके समान है । परछी सर्पिणीके समान भयङ्कर है । यही सब मेरा यज्ञ है । गुणनिधे । इसी कारण मैं उस धनको नहीं ग्रहण करता । यह मैं सच-सच बता रहा हूँ । क्रीचड़ लगाकर धोनेकी अपेक्षा दूरसे उसका स्पर्श न करना ही अच्छा है ।

श्रीमगवान् कहते हैं—नरभ्रेष्ठ ! उस शुद्धके इतना कहते ही सम्पूर्ण देवता उसके शरीर और मस्तकपर फूलोंकी वर्षा करने लगे । देवताओंके नगारे बज उठे । गन्धर्वोंका गान होने लगा । तुरत ही आकाशसे विमान उतर आया । देवताओंने कहा—“धर्मात्मन् ! इस विमानपर बैठो और सत्यलोकमें चलकर दिव्य भोगोंका उपभोग करो । तुम्हारे उपभोग-कालका कोई परिमाण नहीं है—अनन्त कालतक तुम्हें पुण्योंका फल भोगना है ।” देवगणोंके यों कहनेपर शुद्ध बोला—“इस क्षपणकको ऐसा ज्ञान, ऐसी चेष्टा और इस प्रकार भाषणकी शक्ति कैसे प्राप्त हुई है ! इसके रूपमें भगवान् विष्णु, शिव, ब्रह्मा, शुक्र अथवा बृहस्पति—इनमेंसे तो कोई नहीं है ! अथवा मुझे छलनेके लिये साक्षात् धर्म ही तो यहाँ नहीं आये हैं !” शुद्धके ऐसे बचन सुनकर क्षपणकके रूपमें उपस्थित हुआ मैं हँसकर बोला—“महामुने ! मैं साक्षात् विष्णु हूँ, तुम्हारे धर्मको जाननेके लिये यहाँ आया था । अब तुम अपने परिवारसहित विमानपर बैठकर स्वर्गको जाओ ।”

तदनन्तर वह शुद्ध दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्रोंसे सुशोभित हो सहसा परिवारसहित स्वर्गलोकको चला गया । इस प्रकार उस शुद्धपरिवारके सब लोग लोभ त्याग देनेके कारण स्वर्ग सिधारे । बुद्धिमान् दुल्लभार धर्मात्मा

हैं । वे सत्यधर्ममें प्रतिष्ठित हैं । इसीलिये देशान्तरमें होनेवाली धर्मों भी उन्हें शात हो जाती हैं । तुल्यधारके समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देवलोकमें भी नहीं है । जो मनुष्य सब धर्मोंमें प्रतिष्ठित होकर इस पवित्र उपाख्यानका श्रवण करता है, उसके जन्म-जन्मके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं । एक बारके पाठसे उसे सब यशोंका फल मिल जाता है । वह लोकमें श्रेष्ठ और देवताओंका भी पूज्य होता है ।

व्यासजी कहते हैं—तदनन्तर, मूक चाण्डाल आदि सभी धर्मात्मा परमधाम जानेकी इच्छासे भगवान्‌के पास आये । उनके साथ उनकी स्त्रियाँ तथा अन्त्याय्य परिकर भी थे । इतना ही नहीं, उनके घरके आस-पास जो छिपकलियाँ तथा नीना प्रकारके कीड़े-मकोड़े आदि थे, वे देवस्वरूप होकर उनके पीछे-पीछे जानेकी उपस्थित थे । उस समय देवता; सिद्ध और महर्षिगण धन्य-धन्य के नारे लगाते हुए फूलोंकी वर्षा करने लगे । विमानों और वनोंमें देवताओंके नगारे बजने लगे । वे सब महात्मा अपने-अपने विमानपर आरूढ़ हो विष्णुधामकी पधारे । ब्राह्मण नरोत्तमने यह अद्भुत दृश्य देखकर श्रीजनार्दनसे कहा—**देवेश ! मधुसूदन !! मुझे कोई उपदेश दीजिये ।**

श्रीभगवान् बोले—तात । तुम्हारे माता-पिताका चित्र थोकेसे व्याकुल हो रहा है; उनके पास जाओ । उनकी

यत्पूर्वक आराधना करके तुम शीघ्र ही मेरे धाममें जाओगे । माता-पिताके समान देवता देवलोकमें भी नहीं हैं । उन्होंने शैशवकालमें तुम्हारे पिताजीने शरीरका सदा पालन किया है । उसका पोषण करके बढ़ाया है । तुम अज्ञान-दोषसे युक्त थे, माता-पिताने तुम्हें सज्जन बनाया है । शराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकीमें भी उनके समान पूज्य कोई नहीं है ।

व्यासजी कहते हैं—तदनन्तर देवगण मूक चाण्डाल, पतिव्रता कुम्भा, तुल्यधार वैश्य, सज्जनाद्रोहक, और वैष्णव संत—इन पाँचों महात्माओंको साथ ले प्रसन्नतापूर्वक भगवान्‌की स्तुति करते हुए वैकुण्ठधाममें पधारे । वे सभी अच्युत-स्वरूप होकर सम्पूर्ण लोकोंके ऊपर स्थित हुए । नरोत्तम ब्राह्मणने भी यत्पूर्वक माता-पिताकी आराधना करके थोड़े कालमें ही कुटुम्बसहित भगवद्भक्तको प्राप्त किया । विष्णुगण ! यह पाँच महात्माओंका पवित्र उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है । जो इसका पाठ अथवा श्रवण करेगा, उसकी कमी दुरीति नहीं होगी । वह ब्रह्महत्या आदि पापोंसे कभी छिन्न नहीं हो सकता । मनुष्य करोड़ों गोदान करनेसे जिस फलको प्राप्त करता है, पुष्कर तीर्थ और गङ्गानदीमें स्नान करनेसे उसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही फल एक बार इस उपाख्यानके सुनने मात्रसे मिल जाता है ।

पोखरे खुदाने, वृक्ष लगाने, पीपलकी पूजा करने, पौंसले (प्याऊ) चलाने, गोचरभूमि छोड़ने, देवालय बनवाने और देवताओंकी पूजा करनेका माहात्म्य

ब्राह्मणोंने कहा—मुनिश्रेष्ठ ! यदि हमलोगोंपर आपका अमुग्रह हो तो उन श्रेष्ठ कर्मोंका वर्णन कीजिये, जिनसे संसारमें कीर्ति और धर्मकी प्राप्ति होती है ।

व्यासजीने कहा—जिसके खुदवाये हुए पोखरमें अथवा वनोंमें गौएँ एक मास या सात दिनोंतक तृप्त रहती हैं, वह पवित्र होकर सम्पूर्ण देवताओंद्वारा पूजित होता है । विशेषतः प्रतिष्ठाके द्वारा पवित्र हुई पोखरीके जलका दान करनेसे जो फल होता है, वह सब सुनो । पोखरमें जब मेघ वर्षा करता है, उस समय जलके बितने छँटे उछलते हैं, उतने ही हजार वर्षोंतक पोखरा बनवाने-वाला मनुष्य स्वर्गलोकका सुख भोगता है । जलसे खेलती पकती है, जिससे मनुष्यको प्रसन्नता होती है । जलके

बिना प्राणोंका धारण करना असम्भव है । पितरोंका तर्पण, शौच, सुन्दर रूप और दुर्गन्धका नाश—ये सब जलपर ही निर्भर हैं । इस जगत्‌में संग्रह किये हुए सम्पूर्ण बीजोंका आधार जल ही है । कपड़े धोना और वर्तनोंको मोज-धोकर चमकीला बनाना भी जलके ही अधीन है । इसीसे प्रत्येक कार्यमें जलको पवित्र माना गया है । अतः सब प्रकारसे प्रयत्न करके सारा बल और सारा धन लगाकर बावली, कुँआ तथा पोखरा बनवाने चाहिये । जो निर्जल प्रदेशमें जलाशय बनवाता है, उसे प्रतिदिन इतना पुण्य प्राप्त होता है, जिससे वह एक-एक दिनके पुण्यके बदले एक-एक कल्पतक स्वर्गमें निवास करता है । जो पुरुष प्रतिदिन दूसरोंके उपकारके लिये चार हाथ कुँआ खोदता

है, वह एक एक वर्षके पुण्यका एक एक कल्पतक स्वर्गमें रहकर उपभोग करता है। जलाशय बनानेका उपदेश देनेवालेको एक करोड़ वर्षोंतक स्वर्गका निवास प्राप्त होता है तथा जो स्वयं जलाशय बन जाता है, उसका पुण्य अक्षय होता है।

पूर्वकालकी बात है, किसी धनीके पुत्रने एक विख्यात जलाशयका निर्माण कराया, जिसमें उसने दस हजार सोनेकी मुहरें व्यय की थीं। धनीने अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्राणपणसे चेष्टा करके बड़ी भद्राके साथ सम्पूर्ण प्राणियोंके उपकारके लिये वह कल्याणमय जलाशय तैयार कराया था। कुछ कालके पश्चात् वह निर्वन होगया। उसके बाद एक दूसरा धनी उसके बनवाये हुए जलाशयका मूल्य देनेको उद्यत हुआ और कहा—‘मैं इस जलाशयके लिये दस हजार स्वर्ण मुद्राएँ दूँगा। इसे खुदवानेका पुण्य तो तुम्हें मिल ही चुका है। मैं केवल मूल्य देकर इसके ऊपर अपना अधिकार करना चाहता हूँ। यदि तुम्हें लाभ जान पड़े तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो।’ धनीके ऐसा कहनेपर जलाशय निर्माण करानेवालेने उसे इस प्रकार उत्तर दिया—‘भाई! दस हजारका पुण्यफल तो इस जलाशयसे मुझे रोज ही प्राप्त होता है। पुण्यवेत्ताओंने जलाशय निर्माणका ऐसा ही पुण्य माना है। इस निर्जल प्रदेशमें मैंने यह कल्याणमय सरोवर निर्माण कराया है, इसमें सब लोग अपनी इच्छाके अनुसार स्नान और जलपान आदि कार्य करते हैं।’

उसकी यह बात सुनकर लोगोंने खूब हँसी उड़ायी। तब वह लजाते पीड़ित होकर बोला—‘हमारी यह बात सच है; विचार न हो तो धर्मानुसार इसकी परीक्षा कर लो।’ धनीने ईर्ष्यापूर्वक कहा—‘बाबू! मेरी बात सुनो। मैं पहले तुम्हें दस हजार स्वर्णमुद्राएँ देता हूँ। इसके बाद मैं पत्थर लाकर तुम्हारे जलाशयमें डालूँगा। पत्थर स्वामाविक ही पानीमें डूब जायगा। फिर यदि वह सम्मानुसार पानीके ऊपर आकर तैरने लगेगा तो मेरा रुपया मापा जायगा। नहीं तो इस जलाशयपर धर्मतः मेरा अधिकार हो जायगा।’ जलाशय बनानेवालेने ‘बहुत अच्छा’ कहकर उससे दस हजार मुद्राएँ ले लीं और आने घरकी चल दिया। धनीने कई गवाह बुलाकर उनके सामने उस महान् जलाशयमें पत्थर गिराया। उससे इस कार्यको मनुष्यों, देवताओं और असुरोंने भी देखा। तब धर्मके साक्षीने धर्मतुल्यपर दस हजार स्वर्णमुद्राएँ और जलाशयके जलको बोला; किन्तु वे मुद्राएँ

जलाशयसे होनेवाले एक दिनके जल-दानकी भी तुलना न कर सकीं। अपने धनको व्यर्थ जाते देख धनीके हृदयको बड़ा दुःख हुआ। दूसरे दिन वह पत्थर भी दीपकी भाँति जलके ऊपर तैरने लगा। यह देख लोगोंमें बड़ा कोलाहल मचा। इस अद्भुत घटनाकी बात सुनकर धनी और जलाशयका स्वामी दोनों ही प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आये। पत्थरको उस अवस्थामें देख धनीने अपनी दस हजार मुद्राएँ उसीकी मान लीं। तत्पश्चात् जलाशयके स्वामीने ही वह पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया।

यह होते हुए जलाशयको पुनः खुदवाकर उसका उद्धार करनेसे जो पुण्य होता है, उसके द्वारा मनुष्य स्वर्गमें निवास करता है तथा प्रत्येक जन्ममें वह शान्त और सुखी होता है। अपने गोत्रके मनुष्य, माताके कुटुम्बी, राजा, सगे-सम्बन्धी, मित्र और उपकारी पुरुषोंके खुदवाये हुए जलाशयका जीर्णोद्धार करनेसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। तपस्वियों, अनार्यों और विशेषतः ब्राह्मणोंके लिये जलाशय खुदवानेसे भी मनुष्य अक्षय स्वर्गका सुख भोगता है। इसलिये ब्राह्मणों। जो अपनी शक्तिके अनुसार जलाशय आदिका निर्माण कराता है, वह सब पापोंके क्षय हो जानेसे [अक्षय] पुण्य तथा मोक्षको प्राप्त होता है। जो धार्मिक पुरुष लोकमें इस महान् धर्ममय उपाख्यानको सुनता है, उसे सब प्रकारके जलाशय दान करनेका फल होता है। सूर्यग्रहणके समय गङ्गाजीने उत्तम तटपर एक करोड़ गोदान करनेका जो फल होता है, वही इस प्रसङ्गको सुननेसे मनुष्य प्राप्त कर लेता है।

अब मैं सम्पूर्ण बृक्षोंके लगानेका अलग-अलग फल कहूँगा। जो जलाशयके तटपर चारों ओर पवित्र बृक्षोंको लगाता है, उसके पुण्यफलका वर्णन नहीं किया जा सकता। अन्य स्थानोंमें वृक्ष लगानेसे जो फल प्राप्त होता है, जलके समीप लगानेपर उसकी अपेक्षा करोड़ोंगुना अधिक फल होता है। अपने बनवाये हुए पोखरेके किनारे वृक्ष लगानेवाला मनुष्य अनन्त फलका भागी होता है।

जलाशयके समीप पीपलका वृक्ष लगाकर मनुष्य जिस फलको प्राप्त करता है, वह ऐकड़ों यहाँसे भी नहीं मिल सकता। प्रत्येक वर्षके दिन जो उसके पत्ते जलमे गिरते हैं, वे पिण्डके समान होकर पितरोंको अक्षय तृप्ति प्रदान करते हैं तथा उस वृक्षपर रहनेवाले पक्षी अपनी इच्छाके अनुसार जो फल खाते हैं, उसका ब्राह्मण-भोजनके समान अक्षय फल होता है। गर्मीके समयमें गौ, देवता और ब्राह्मण जिस पीपलकी छायामें बैठते हैं,

उसे लगानेवाले मनुष्यके पितरोंको अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होती है । अतः सब प्रकारसे प्रयत्न करके पीपलका वृक्ष लगाना चाहिये । एक वृक्ष लगा देनेपर भी मनुष्य स्वर्गसे भ्रष्ट नहीं होता । रसोंके क्रय-विक्रयके लिये नियत रसणीय स्थानपर, मार्गमें और जलाशयके किनारे जो वृक्ष लगाता है, वह मनोरम स्वर्गको प्राप्त होता है ।

ब्राह्मणो ! पीपलके वृक्षकी पूजा करनेसे जो पुण्य होता है, उसे यतयाता हूँ; सुनो । जो मनुष्य खान करके पीपलके वृक्षका स्पर्श करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । जो बिना माहाये पीपलका स्पर्श करता है, उसे खानजन्य फलकी प्राप्ति होती है । अश्वत्थके दर्शनसे पापका नाश और स्पर्शसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है, उसकी प्रदक्षिणा करनेसे आयु बढ़ती है । अश्वत्थ वृक्षको हविष्य, दूध, नैवेद्य, फूल, धूप, और दीपक अर्पण करके मनुष्य स्वर्गसे भ्रष्ट नहीं होता । पीपलकी जाड़ेके पास बैठकर जो जप, होम, स्तोत्र-पाठ और यन्त्र-मन्त्रादिके अनुष्ठान किये जाते हैं, उन सबका फल करोड़गुना होता है । जिसकी जड़में श्रीविष्णु, तनेमें भगवान् शङ्कर तथा अग्रभागमें साक्षात् ब्रह्माजी स्थित हैं, उसे संसारमें कौन नहीं पूजेगा । सोमवती अमावास्याको मौन होकर खान और एक हजार गौओंका दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वही फल अश्वत्थ वृक्षको प्रणाम करनेसे मिल जाता है । अश्वत्थकी सात बार प्रदक्षिणा करनेसे दस हजार गौओंके और इससे अधिक अनेकों बार परिक्रमा करनेपर करोड़ों गौओंके दानका फल प्राप्त होता है । अतः पीपल वृक्षकी परिक्रमा सदा ही करनी चाहिये ।

विप्रमाण । पीपलके वृक्षके नीचे जो फल, मूल और जल आदिका दान किया जाता है, वह सब अक्षय होकर जन्म-जन्मान्तरोंमें प्राप्त होता रहता है । पीपलके समान दूसरा कोई वृक्ष नहीं है । अश्वत्थ वृक्षके रूपमें साक्षात् श्रीहरि ही इस भूलपर विराजमान हैं । जैसे संसारमें ब्राह्मण, गौ तथा देवता पूजनीय होते हैं, उसी प्रकार पीपलका वृक्ष भी अत्यन्त पूजनीय माना गया है । पीपलको रोपने, रक्षा करने, छूने तथा पूजनेसे वह क्रमशः धन, पुत्र, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करता है । जो मनुष्य अश्वत्थ वृक्षके शरीरमें कहीं कुछ चोट पहुँचाता है—उसकी डाली या टहनरी काट लेता है, वह एक कल्पतक नरक भोगकर चाण्डाल आदिकी योगिमें जन्म ग्रहण करता है । और जो कोई पीपलको जड़से काट देता है, उसका कभी नरकसे उद्धार

नहीं होता । वही नहीं, उसकी पहली कई पीढ़ियाँ भयंकर रौरव नरकमें पड़ती हैं । बेलके आठ, वरगदके सात और नीमके, दस वृक्ष लगानेका जो फल होता है, पीपलका एक पेड़ लगानेसे भी वही फल होता है ।

अब मैं पौलसे (प्याऊ) का लक्षण बताता हूँ । जहाँ जलका अभाव हो, ऐसे मार्गमें पवित्र स्थानपर एक मण्डप बनाये । वह मार्ग ऐसा होना चाहिये, जहाँ बहुत-से पथिकोंका आना-जाना लगा रहता हो । वहाँ मण्डपमें जलका प्रवन्ध रखे और गर्मी, बरसात तथा शरदृत्युद्धमें बढोहियोंको जल पिलाता रहे । तीन वर्षोंतक इस प्रकार पौलसेको चाव रखनेसे पोखरा खुदवानेका पुण्य प्राप्त होता है । जो जलहीन प्रदेशमें प्रीष्मके समय एक मासतक पौलसा चलाता है, वह एक कल्पतक स्वर्गमें सम्मानपूर्वक निवास करता है । जो पोखरे आदिके फलको पढ़ता अथवा छुनाता है, वह पापसे मुक्त होता है और उसके प्रभावसे उसकी सद्गति हो जाती है ।

अब ब्रह्माजीने सेतु बौधनेका जैसा फल बताया है, वह सुनो । जहाँका मार्ग दुर्गम हो, दुस्तार कीचड़से भरा हो तथा जो प्रचुर कण्टकोसे आकीर्ण हो, वहाँ पुल बँधवाकर मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा देवत्वको प्राप्त होता है । जो एक बिच्छेका भी पुल बँधवा देता है, वह सौ दिव्य वर्षोंतक स्वर्गमें निवास करता है । अतः जिसने पहले कभी एक बिच्छेका भी पुल बँधवाया है, वह राजवंशमें जन्म ग्रहण करता है और अन्तमें महान् स्वर्गको प्राप्त होता है ।

इसी प्रकार जो गौचरभूमि छोड़ता है, वह कभी स्वर्गसे नीचे नहीं गिरता । गोदान करनेवालेकी जो गति होती है, वही उसकी भी होती है । जो मनुष्य यथाशक्ति गौचर-भूमि छोड़ता है, उसे प्रतिदिन सौसे भी अधिक ब्राह्मणोंकी भोजन करानेका पुण्य होता है । जो पवित्र वृक्ष और गौचरभूमिका उच्छेद करता है, उसकी इक्ष्वाकु पीढ़ियों रौरव नरकमें पकायी जाती हैं । गोंधके गोपालकको चाहिये कि गौचरभूमिको नष्ट करनेवाले मनुष्यका पता लगाकर उसे दण्ड दे ।

जो मनुष्य भगवान् श्रीविष्णुकी प्रतिमाके लिये तीन या पाँच खंभोंसे युक्त, शोभासम्पन्न और सुन्दर कलशसे विभूषित मन्दिर बनवाता है, अथवा इससे भी बड़कर जो मिट्टी या पत्थरका देवालय निर्माण करता है, उसके खर्चके लिये धन और वृत्ति लगाता है तथा मन्दिरमें अपने इष्टदेवकी,

विशेषतः भगवान् श्रीविष्णुकी प्रतिमा स्थापित करके शास्त्रोंक विधिमें उसकी प्रतिष्ठा कराता है, वह नरभेष्ट भगवान् श्रीविष्णुके सायुष्यको प्राप्त होता है। श्रीविष्णु या श्रीविष्णुकी प्रतिमा बनवाकर उसके साथ अन्य देवताओंकी भी मनोहर मूर्ति निर्माण करानेसे मनुष्य जिस फलको प्राप्त करता है, वह इस पृथ्वीपर हजारों यज्ञ, दान और व्रत आदि करनेसे भी नहीं मिलता। अपनी शक्तिके अनुसार श्रीशिवलिंगके लिये मन्दिर बनवाकर धर्मात्मा पुण्य पढ़ी फल प्राप्त करता है, जो श्रीविष्णु-प्रतिमाके लिये मन्दिर बनवानेसे मिलता है। [वह शिव सायुष्यको प्राप्त होता है।] जो मनुष्य अपने घरमें भगवान् श्रीशङ्करकी सुन्दर प्रतिमा स्थापित करता है, वह एक करोड़ कर्त्तव्यक देशलोकमें निवास करता है। जो मनुष्य प्रसवता-पूर्वक श्रीगणेशजीका मन्दिर बनवाता है, वह देवलोकमें पूजित होता है। इसी प्रकार जो नरभेष्ट भगवान् सूर्यका मन्दिर बनवाता है, उसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है। सूर्य-प्रतिमाके लिये पत्थरका मन्दिर बनवाकर मनुष्य ही करोड़ कर्त्तव्यक स्वर्ग भोगता है।

जो इष्टदेवके मन्दिरमें एक मासतक अहर्निश धीका दीपक जलाता है, वह उत्तम देवताओंसे पूजित होकर दस हजार दिव्य वर्षांतक स्वर्गलोकमें निवास करता है। तिलके अथवा दूसरे किसी तेलसे दीपक जलानेका फल धीकी अपेक्षा आधा होता है। एक मासतक जल चढ़ानेसे जो फल मिलता है, उससे मनुष्य हृदयर भावको प्राप्त होता है। शीतकालमें देवताको रुई-दार कपड़ा चढ़ाकर मनुष्य सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है। देव-

विग्रहको ढकनेके लिये चार हाथका सुन्दर वस्त्र अर्पण करके मनुष्य कभी स्वर्गसे नहीं गिरता। उन्मत्तकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको स्वयम्भू शिव लिंगोंकी पूजा करनी चाहिये। जो विद्वान् एक बार भी शिवलिंगकी परिश्रमा करता है, वह सौ दिव्य वर्षांतक स्वर्गलोकका सुख भोगता है। इसी प्रकार क्रमशः स्वयम्भू लिंगको नमस्कार करके मनुष्य विश्ववन्द्य होकर स्वर्गलोकको जाता है; इसलिये प्रतिदिन उन्हें प्रणाम करना चाहिये।

जो मनुष्य लिंगस्वरूप भगवान् श्रीशङ्करके धनका अपहरण करता है, वह रौरव नरककी यातना भोगकर अन्तमें फोड़ा होता है। जो शिवलिंग अपना भगवान् श्रीविष्णुकी पूजाके लिये मिले हुए दाताके द्रव्यको स्वयं ही इष्टप देता है, वह अपने कुलकी करोड़ों पीढ़ियोंके साथ नरकसे उद्धार नहीं पाता। जो जल, फूल और धूप-दीप आदिके लिये धन लेकर फिर छेपबश उसे उस कार्यमें नहीं लगाता, वह अश्व नरकमें पड़ता है। भगवान् शिवके अन्न-पानका भक्षण करनेसे मनुष्यकी बड़ी दुर्गति होती है। अतः जो ब्राह्मण शिवमन्दिरमें पूजाकी वृत्तिसे जीविका चलाता है, उसका कभी नरकसे उद्धार नहीं होता। अनाथ, दीन और विशेषतः भोक्षिय ब्राह्मणके लिये सुन्दर घर निर्माण कराकर मनुष्य कभी स्वर्गलोकसे नहीं गिरता। जो इस परम उत्तम पवित्र उपाख्यानका प्रतिदिन अवण करता है, उसे अश्व स्वर्गकी प्राप्ति होती है तथा मन्दिर-निर्माण आदिका फल भी प्राप्त हो जाता है।

रुद्राक्षकी उत्पत्ति और महिमा तथा आँवलेके फलकी महिमामें प्रेतोंकी कथा और तुलसीदलका साहात्म्य

ब्राह्मणोंने पूछा—द्विजभेष्ट! इस मर्त्यलोकमें कौन देवा मनुष्य है, जो पुण्यात्माओंमें श्रेष्ठ, परम-पवित्र, सबके लिये सुलभ, मनुष्योंके द्वारा पूजन करते योग्य तथा भुनिवाँ और तपस्वियोंका भी आदरपात्र हो!

व्यासजी बोले—विप्रगण! रुद्राक्षकी माला धारण करनेवाला पुण्य सब प्राणियोंमें श्रेष्ठ है। उसके दर्शनमात्रसे लोगोंकी पाप-राशि विलीन हो जाती है। रुद्राक्षके स्पर्शसे मनुष्य स्वर्गका सुख भोगता है और उसे धारण करनेसे वह मोक्षको प्राप्त होता है। जो महाकपूर तथा हृदय और बाँहमें भी रुद्राक्ष धारण करता है, वह इस संसारमें साधार-

भगवान् शङ्करके समान है। रुद्राक्षधारी ब्राह्मण जहाँ रहता है, वह देश पुण्यवान् होता है। रुद्राक्षका फल तीर्थोंमें महान् तीर्थके समान है। ब्रह्म-प्रणितसे युक्त मङ्गल-भयी रुद्राक्षकी माला लेकर जो जप, दान, स्तोत्र, मन्त्र और देवताओंका पूजन तथा दूसरा कोई पुण्य कर्म करता है, वह सब अश्व हो जाता है तथा उससे पापोंका क्षय होता है।

श्रेष्ठ द्विजगण! जबमें मालाका लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। उसका लक्षण जानकर सुमेलग मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लो। जिस रुद्राक्षमें योनिना चिह्न न हो, जिसमें कीड़ोंने छेद कर दिया हो, जिसका लिङ्गचिह्न मिट गया हो तथा जिसमें दो बीज

एक साथ सटे हुए हों, ऐसे रुद्राक्षके दानेकी मालामें नहीं लेना चाहिये । जो माला अपने हाथसे गूँथी हुई और ढीली-ढाली हो, जिसके दाने एक-दूसरेसे सटे हुए हों अथवा शूद्र आदि नीच मनुष्योंने जिसे गूँथा हो—ऐसी माला अशुद्ध होती है । उसका दूरसे ही परित्याग कर देना चाहिये । जो सर्पके समान आकारवाली (एक ओरसे बड़ी और क्रमशः छोटी), नखत्रोंकी-सी शोभा धारण करनेवाली, सुमेरुसे युक्त तथा सटी हुई धन्यिके कारण शुद्ध है, वही माला उत्तम मानी गयी है । विद्वान् पुरुषको वैसी ही मालापर जप करना चाहिये । उपर्युक्त लक्षणोंसे शुद्ध रुद्राक्षकी माला हाथमें लेकर मध्यमा अङ्गुलिते लगे हुए दातोंको क्रमशः अँगुठसे सरकाते हुए जप करना चाहिये । मेरुके पास पहुँचनेपर मालाको हाथसे बार-बार घुमा लेना चाहिये—मेरुका उलझन करना उचित नहीं है । वैदिक, पौराणिक तथा आगमोक्त जितने भी मन्त्र हैं, सब रुद्राक्षमालापर जप करनेसे अभीष्ट फलके उत्पादक और मोक्षदायक होते हैं । जो रुद्राक्षमालासे चूते हुए जलको मस्तकपर धारण करता है, वह सब पापोंसे शुद्ध होकर अक्षय पुण्यका भागी होता है । रुद्राक्षमालाका एक-एक बीज एक-एक देवताके समान है । जो मनुष्य अपने शरीरमें रुद्राक्ष धारण करता है, वह देवताओंमें श्रेष्ठ होता है ।

ब्राह्मणोंने पूछा—शुद्धदेव । रुद्राक्षकी उत्पत्ति कहाँसे हुई है ? तथा वह इतना पवित्र कैसे हुआ ?

व्यासजी बोले—ब्राह्मणो ! पहले किसी सत्ययुगमें एक विप्रु नामका दानव रहता था, वह देवताओंका वध करके अपने अन्तरिक्षचारी नगरमें छिप जाता था । ब्रह्माजीके वरदानसे प्रबल होकर वह सम्पूर्ण लोकोंके विनाशकी चेष्टा कर रहा था । एक समय देवताओंके निवेदन करनेपर भगवान् शङ्करने यह भयंकर समाचार सुना । सुनते ही उन्होंने अपने आजगव नामक धनुर्धर विक्राल बाण चढ़ाया और उस दानवको दिव्य दृष्टिसे देखकर मार डाला । दानव आकाशसे टूटकर गिरनेवाली बहुत बड़ी लक्ष्मके समान इस पृथ्वीपर गिरा । इस कार्यमें अत्यन्त श्रम होनेके कारण रुद्रदेवके शरीरसे पत्तीनेकी बूँदें टपकने लगीं । उन बूँदोंसे तुरंत ही पृथ्वीपर रुद्राक्षका महान् वृक्ष प्रकट हुआ । इसका फल अत्यन्त शुभ होनेके कारण साधारण जीव उसे नहीं जानते । तदनन्तर एक दिन कैलासके शिखरपर विराजमान हुए देवाधिपदे भगवान् शङ्करको प्रणाम करके कार्तिकेयजीने कहा—‘पात । मैं

रुद्राक्षका यथार्थ फल जानना चाहता हूँ । उसपर जप करने तथा उसका धारण, दर्शन अथवा स्पर्श करनेसे क्या फल मिलता है ?’

भगवान् शिवने कहा—रुद्राक्षके धारण करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है । यदि कोई हिंसक पशु भी कण्ठमें रुद्राक्ष धारण करके मर जाय तो रुद्रस्वरूप हो जाता है, फिर मनुष्य आदिके लिये तो कहना ही क्या है । जो मनुष्य मस्तक और हृदयमें रुद्राक्षकी माला धारण करके चलता है, उसे पग-पगपर अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है । [रुद्राक्षमें एकसे लेकर चौदह तक सुख होते हैं ।] जो कितने भी मुखवाले रुद्राक्षोंको धारण करता है, वह मेरे समान होता है; इसलिये पुत्र ! तुम पूरा प्रयत्न करके रुद्राक्ष धारण करो । जो रुद्राक्ष धारण करके इस भूतलपर प्राणु-त्याग करता है, वह सब देवताओंसे पूजित होकर मेरे रमणीय चामको जाता है । जो मृत्युकालमें मस्तकपर एक रुद्राक्षकी माला धारण करता है, वह शैव, वैष्णव, शाक्त, गणेशोपासक और सूर्योपासक सब कुछ है । जो इस प्रसङ्गको पढ़ता-पढ़ाता, सुनता और सुनाता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर सुखपूर्वक मोक्ष-लाभ करता है ।

कार्तिकेयजीने कहा—जगदीश्वर ! मैं अन्यान्य फलोंकी पवित्रताके विषयमें भी प्रश्न कर रहा हूँ । सब लोगोंके हितके लिये यह बतलाइये कि कौन-कौनसे फल उत्तम हैं ।

ईश्वरने कहा—वेदा । आँवलेका फल समस्त लोकोंमें प्रसिद्ध और परम पवित्र है । उसे लगानेपर ली और पुरुष सभी जन्म-मृत्युके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं । यह पवित्र फल भगवान् श्रीविष्णुको प्रसन्न करनेवाला एवं शुभ माना गया है, इसके भक्षणमात्रसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं । आँवला खानेसे आयु बढ़ती है, उसका जल पीनेसे धर्म-सम्पन्न होता है और उसके द्वारा ज्ञान करनेसे दृढिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकारके ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं । कार्तिकेय ! जिस घरमें आँवला सदा मौजूद रहता है, वहाँ दैत्य और राक्षस नहीं जाते । एकादशीके दिन यदि एक ही आँवला मिल जाय तो उसके सामने गङ्गा, गया, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ कोई विशेष महत्त्व नहीं रखते । जो दोनों पक्षोंकी एकादशीको आँवलेसे स्नान करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह श्रीविष्णुलोकमें सम्मानित होता है । पठान ! जो आँवलेके रससे सदा अपने केश

वाफ करता है, वह पुन माताके स्तनका दूध नहीं पीता । आँवलेका दर्शन, स्पर्श तथा उसके नामका उच्चारण करनेसे सन्तुष्ट होकर सरदायक भगवान् भीविष्णु अनुभूत हो जाते हैं । जहाँ आँवलेका फल मौजूद होता है, वहाँ भगवान् भीविष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घरमें ब्रह्मा एव मुखर लक्ष्मीका भी वास होता है । इसलिये अपने घरमें आँवला अवश्य रखना चाहिये । जो आँवलेका बना मुरब्बा एव बहुमूल्य नैवेद्य अर्पण करता है, उसके ऊपर भगवान् भीविष्णु बहुत रन्तुष्ट होते हैं । उतना सन्तोष उन्हें सैकड़ों यश करनेपर भी नहीं हो सकता ।

स्कन्द । योगी मुनियों तथा शानियोंको जो गति प्राप्त होती है, वही आँवलेका सेवन करनेवाले मनुष्यको भी मिलती है । तीर्थोंमें वास एव तीर्थ-यात्रा करनेसे तथा नाना प्रकारके व्रतोंसे मनुष्यको जो गति प्राप्त होती है, वही आँवलेके फलका सेवन करनेसे भी मिल जाती है । तात । मल्लिक रविवार तथा विद्योपत, सप्तमी तिथिको आँवलेका फल दूरेसे ही त्याग देना चाहिये । सकांतिके दिन, शुक्रवारको तथा पण्डी, प्रतिपदा, नवमी और अमावास्याको आँवलेका दूरेसे ही परित्याग करना उचित है । जिस मृतकके मुख, नाक, कान भयवा बालोंमें आँवलेका फल हो, वह विष्णुलोकमें जाता है । आँवलेके सम्पर्कमात्रसे मृत व्यक्ति भगवद्दामको प्राप्त होता है । जो धार्मिक मनुष्य शरीरमें आँवलेका रस लगाकर स्नान करता है, उसे पद्म-दत्त अरवमेघ यशसा फल प्राप्त होता है । उसके दर्शन मात्रसे जितने भी पापी जन्तु हैं, वे भाग जाते हैं तथा कठोर एव दुष्ट ग्रह पलायन कर जाते हैं ।

स्कन्द । पूर्वकालकी बात है—एक चाण्डाल शिवार खेलनेके लिये बनमें गया । वहाँ अनेकों मृगों और पक्षियोंको मारकर जब वह भूल प्याससे अत्यन्त पीडित हो गया, तब सामने ही उसे एक आँवलेका वृक्ष दिखायी दिया । उसमें खूब मोटे-मोटे फल लगे थे । चाण्डाल सहसा वृक्षके ऊपर चढ़ गया और उसके उत्तम-उत्तम फल खाने लगा । प्रारब्धवश वह वृक्षके शिखरसे पृथ्वीपर गिर पड़ा और वेदनासे व्यथित होकर इस लोकसे चल बसा । तदनन्तर सम्पूर्ण प्रेत, राक्षस, भूतगण तथा यमराजके सेवक बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ आये, किन्तु उसे ले न जा सके । यद्यपि वे महान् बलवान् थे, तथापि उस मृतक चाण्डालकी ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सकते थे । जब कोई भी उसे पकड़कर ले जा न सका, तब वे अपनी असमर्थता

देख मुनियोंके पास जाकर बोले—‘शानी महर्षियो ! चाण्डाल तो बड़ा पापी था, फिर क्या कारण है कि हमलोग तथा ये यमराजके सेवक उसकी ओर देख भी न सके ?’ ‘यह मेरा है, यह मेरा है’ कहते हुए हमलोग झगड़ा कर रहे हैं, किन्तु उसे ले जानेकी शक्ति नहीं रखते । क्यों और किसके प्रभावसे वह सूर्यकी भाँति दुष्प्रेक्ष्य हो रहा है—उसकी ओर दृष्टिपात करना भी कठिन जान पड़ता है ।’

मुनियोंने कहा—प्रेतगण ! इस चाण्डालने आँवलेके पके हुए फल खाये थे । उसकी डाल टूट जानेसे उसके सम्पर्कमें ही इसकी मृत्यु हुई है । मृत्युकालमें भी इसके आठ-पास बहुतसे फल बिलेरे पड़े थे । इन्हीं सब कारणोंसे तुमलोगोंका इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है । इस पापीका आँवलेसे सम्पर्क रविवारको या और किसी निषिद्ध वेलामें नहीं हुआ है, इसलिये यह दिव्य लोकको प्राप्त होगा ।

प्रेत बोले—मुनीश्वरो ! आपलोगोंका शान उत्तम है, इसलिये हम आपसे एक मम पुछते हैं । जम्बक यहाँ भीविष्णुलोकसे विमान नहीं आता, तबतक आपलोग हमारे प्रभका उत्तर दे दें । जहाँ वैदों और नाना प्रकारके मन्त्रोंका गम्भीर घोष होता है, जहाँ पुराणों और स्मृतियोंका स्वाध्याय किया जाता है, वहाँ हम एक क्षणके लिये भी नहीं ठहर सकते । यश, होम, जप तथा देवपूजा आदि शुभ कार्योंके सामने हमारा ठहरना असम्भव है, इसलिये हमें यह बताइये कि कौन-सा कर्म करके मनुष्य प्रेतयोनिाँको प्राप्त होते हैं । हमें यह मुननेकी भी इच्छा है कि उनका शरीर विद्वत् वर्गोंकर हो जाय ।

ब्राह्मणियोंने कहा—जो शूद्र गवाही देते तथा बच और नन्दनमें यहकर मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे नरकमें पड़े हुए जीव ही प्रेत होते हैं । जो ब्राह्मणोंके दोष हँदनेमें लगे रहते हैं और गुरुजनोंके शुभ कर्मोंमें बाधा पहुँचाते हैं तथा जो अष्ट ब्राह्मणको दिये जानेवाले दानमें श्वावट ढाल देते हैं, वे चिरकालतक प्रेतयोनिमें पड़कर नरकसे कभी उद्धार नहीं पाते । जो मूर्ख अपने और दूसरेके वैलों को पट दे उनसे दोष ढोनेका काम लेकर उनकी रक्षा नहीं करते, जो अपनी प्रतिज्ञाका त्याग करते, अज्ञेय बोलते और व्रत भङ्ग करते हैं तथा जो कमलके पत्रपर भोजन करते हैं, वे सब इस पृथ्वीपर कर्मानुसार प्रेत होते हैं । जो अपने

चाचा और मामा आदिकी सदाचारिणी कन्या तथा साध्वी स्त्रीको बेच देते हैं, वे भूतलपर प्रेत होते हैं ।

प्रेतोंने पूछा—ब्राह्मणो ! किस प्रकार और किस कर्मके आचरणसे मनुष्य प्रेत नहीं होते ?

ब्राह्मणोंने कहा—जिस बुद्धिमान् पुरुषने तीर्थोंके जलमें स्नान तथा शिवको नमस्कार किया है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता । जो एकादशी अथवा द्वादशीको उपवास करके विशेषतः भगवान् श्रीविष्णुका पूजन करते हैं तथा जो वेदोंके अक्षर, सूक्त, स्तोत्र और मन्त्र आदिके द्वारा देवताओंके पूजनमें संलग्न रहते हैं, उन्हें भी प्रेत नहीं होना पड़ता । पुराणोंके धर्मयुक्त दिव्य वचन सुनने, पढ़ने और पढ़ानेसे तथा नाना प्रकारके व्रतोंका अनुष्ठान करने और रूद्राक्ष धारण करनेसे जो पवित्र हो चुके हैं एवं जो रूद्राक्षकी मालापर जप करते हैं, वे प्रेतयोनिको नहीं प्राप्त होते । जो आँवलेके फलके रससे स्नान करके प्रतिदिन आँवला खाया करते हैं तथा आँवलेके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुका पूजन भी करते हैं, वे कभी पिशाचयोनिसमें नहीं जाते ।

प्रेत बोले—महर्षियो ! संतोंके दर्शनसे पुण्य होता है—इस बातको पौराणिक विद्वान् जानते हैं । हमें भी आपका दर्शन हुआ है ; इसलिये आपलोग हमारा कल्याण करें । धीर महात्माओ ! जिस उपायसे हम सब लोगोंको प्रेतयोनिसे छुटकारा मिले, उसका उपदेश कीजिये । हम आपलोगोंकी शरणमें आये हैं ।

ब्राह्मण बोले—हमारे वचनसे तुमलोग आँवलेका भक्षण कर सकते हो । वह तुम्हारे लिये कल्याणकारक होगा । उसके प्रभावसे तुम उत्तम लोकमें जानेके योग्य बन जाओगे ।

महादेवजी कहते हैं—इस प्रकार ऋषियोंसे सुनकर पिशाच आँवलेके वृक्षपर चढ़ गये और उसका फल ले-लेकर उन्होंने बड़ी मीजके साथ खाया । तब देव-लोकसे तुरंत ही एक पीले रङ्गका सुवर्णमय विमान उतरा, जो परम शोभायमान था । पिशाचोंने उसपर आरूढ़ होकर स्वर्गलोककी यात्रा की । बेटा ! अनेक व्रतों और यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी जो जलन्त दुर्लभ है, वही लोक उन्हें आँवलेका भक्षण करने मात्रसे मिल गया ।

कार्तिकेयजीने पूछा—पिताजी ! जब आँवलेके फलका भक्षण करने मात्रसे प्रेत पुण्यात्मा होकर स्वर्गको चले गये, तब मनुष्य आदि जितने प्राणी हैं, वे भी आँवला खायेसे क्यों नहीं तुरंत स्वर्गमें चले जाते ?

महादेवजीने कहा—बेटा ! [स्वर्गकी प्राप्ति तो उन्हें भी होती है; किन्तु] तुरंत ऐसा न होनेमें एक कारण है—उनका ज्ञान ख़स रहता है, वे अपने हित और अहितकी बात नहीं जानते । [इसलिये आँवलेके महत्त्वमें उनकी धृष्टा नहीं होती ।]

जिसे घरकी मालकिन सहज ही काजूमें न आनेवाली, पवित्रता और संयमसे रहित, गुरुजनोंद्वारा निकाली हुई तथा दुराचारिणी होती है, वहाँ प्रेत रहा करते हैं । जो कुल और जातिसे नीच, बल और उल्हासे रहित, बदेरे, दुर्बल और दीन हैं, वे कर्मजनित पिशाच हैं । जो माता, पिता, गुरु और देवताओंकी निन्दा करते हैं, पाखण्डी और वाममार्गी हैं, जो गलेमें फाँसी लगाकर, पानीमें डूबकर, तलवार या छुरा भोंककर अथवा जहर खाकर आत्मघात कर लेते हैं, वे प्रेत होनेके पश्चात् इस लोकमें चाण्डाल आदि योनियोंके भीतर जन्म ग्रहण करते हैं । जो माता-पिता आदिसे द्रोह करते, ध्यान और अध्ययनसे दूर रहते हैं, व्रत और देवपूजा नहीं करते, मन्त्र और ज्ञानसे हीन रहकर गुप्तपत्नी-गमनमें प्रवृत्त होते हैं तथा जो दुर्गतिमें पड़ी हुई चाण्डाल आदिकी स्त्रियोंसे समागम करते हैं, वे भी प्रेत होते हैं । म्लेच्छोंके देशमें जिनकी मृत्यु होती है, जो म्लेच्छोंके समान आचरण करते और स्त्रीके धनसे जीविका चलाते हैं, जिनके द्वारा स्त्रियोंकी रक्षा नहीं होती, वे निःसन्देह प्रेत होते हैं । जो क्षुधासे पीड़ित, यके-मोदे, गुणवान् और पुण्यात्मा अतिथिके रूपमें घरपर आये हुए ब्राह्मणको लौटा देते हैं—उसका यथावत् सत्कार नहीं करते, जो गोभेदी म्लेच्छोंके हाथ गौएँ बेच देते हैं, जो जीवनभर ज्ञान, सन्ध्या, - वेद-पाठ, यज्ञानुष्ठान और अक्षर-ज्ञानसे दूर रहते हैं, जो लोग जूटे शक्रे आदि और शरीरके मल-मूत्र तीर्थभूमिसमें गिराते हैं, वे निस्सन्देह प्रेत होते हैं । जो स्त्रियाँ पतिका परित्याग करके दूसरे लोगोंके साथ रहती हैं, वे चिरकालतक प्रेतलोकमें निवास करनेके पश्चात् चाण्डालयोनिसमें जन्म लेती हैं । जो विषय और इन्द्रियोंसे मोहित होकर पतिको धोखा देकर स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती हैं, वे पापाचारिणी स्त्रियाँ चिरकालतक इस पृथ्वीपर प्रेत होती हैं । जो मनुष्य बलपूर्वक दूसरेकी वस्तुएँ लेकर उन्हें अपने अधिकारमें कर लेते हैं और अतिथियोंका अनादर करते हैं, वे प्रेत होकर नरकमें पड़े रहते हैं ।

इसलिये जो आँवला खाकर उसके रससे स्नान करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होते हैं । अतः

सब प्रकारसे प्रयत्न करके तुम आँवलेके कल्याणमय फलका सेवन करो । जो इस पवित्र और मङ्गलमय उपाख्यानका प्रतिदिन भवण करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे शुद्ध होकर भगवान् श्रीविष्णु के लोकमें सम्मानित होता है । जो सदा ही लोगोंमें, विशेषतः वैष्णवोंमें आँवलेके माहात्म्यका भवण करता है, वह भगवान् श्रीविष्णुके सायुज्यको प्राप्त होता है—ऐसा पौराणिकोंका कथन है ।

कार्तिकेयजीने कहा—प्रभो ! रुद्राक्ष और आँवला—इन दोनों फलोंकी पवित्रताको तो मैं जान गया । जब मैं यह स्तनना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा वृक्ष है, जिसका पत्ता और फूल भी मोक्ष प्रदान करनेवाला है ।

महादेवजी बोले—बेटा ! सब प्रकारके पत्तों और पुष्पोंकी अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गयी है । वह परम मङ्गलमयी, समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली, शुद्ध, श्रीविष्णुको अत्यन्त प्रिय तथा 'वैष्णवी' नाम धारण करनेवाली है । वह सम्पूर्ण लोकमें श्रेष्ठ, शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है । भगवान् श्रीविष्णुने पूर्वकालमें सम्पूर्ण लाखोंका हित करनेके लिये तुलसीका वृक्ष रोपा था । तुलसीके पत्ते और पुष्प सब धर्मोंमें प्रतिष्ठित हैं । जैसे भगवान् श्रीविष्णुको लक्ष्मी और मैं दोनों प्रिय हैं, उसी प्रकार यह तुलसीदेवी भी परम प्रिय है । हम तीनके लिये कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता, जो भगवान्को इतना प्रिय हो । तुलसीदलके बिना दूसरे दूसरे फूलों, पत्तों तथा चन्दन आदिके लेपोंसे भगवान् श्रीविष्णुको उतना सन्तोष नहीं होता । जिसने तुलसीदलके द्वारा पूर्ण श्रद्धाके साथ प्रतिदिन भगवान् श्रीविष्णुका पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ और ऋत आदि सब पूर्ण कर लिये । तुलसीदलसे भगवान्की पूजा कर लेनेपर कान्ति, सुख, भोगसामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, धील, पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य, शान, विज्ञान, वेद, वेदाङ्ग, शास्त्र, पुराण, तन्त्र और संहिता—सब कुछ मैं करतलगत समझता हूँ । जैसे पुण्यसलिला गङ्गा मुक्ति प्रदान करनेवाली हैं, उसी प्रकार यह तुलसी भी कल्याण करनेवाली है । स्कन्द । यदि मञ्जरीसुक्त तुलसीपर्णोंके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुकी पूजा की जाय तो उसके पुण्यफलका वर्णन करना असम्भव है । जहाँ तुलसीका वन है, वहीं भगवान् श्रीकृष्णकी समीपता है । तथा वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मीजी भी सम्पूर्ण देवताओंके साथ विराजमान हैं । इसलिये अपने निकटवर्ती स्थानमें तुलसी

देवीको रोपकर उनकी पूजा करनी चाहिये । तुलसी के निकट जो स्तोत्रमन्त्र आदिका जप किया जाता है, वह सब अनन्तमुना फल देनेवाला होता है ।

प्रेत, पिशाच, दूष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस, भूत और दैत्य आदि सब तुलसीके वृक्षसे दूर भागते हैं । ब्रह्महत्या आदि पाप तथा पाप और खोटे विचारसे उत्पन्न होनेवाले रोग—ये सब तुलसीवृक्षके समीप नष्ट हो जाते हैं । जिसने श्रीभगवान्की पूजाके लिये पृथ्वीपर तुलसीका धनीचा लगा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त सौ यशोंका विधिवत् अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है । जो श्रीभगवान्की प्रतिमाओं तथा शालग्राम शिलाओंपर चढ़े हुए तुलसीदलको प्रसादके रूपमें ग्रहण करता है, वह श्रीविष्णुके सायुज्यको प्राप्त होता है । जो श्रीहरि की पूजा करके उन्हे निवेदन किये हुए तुलसीदलको अपने मस्तकपर धारण करता है, वह पापसे शुद्ध होकर स्वर्गलोकको प्राप्त होता है । कल्याणमें तुलसीका पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करनेसे वह पापको जलाती और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है । जो तुलसीके पूजन आदिका दूसरोंको उपदेश देता और स्वयं भी आचरण करता है, वह भगवान् श्रीलक्ष्मीपतिके परम धामको प्राप्त होता है । * जो बस्तु भगवान् श्रीविष्णुको प्रिय जान पड़ती है, वह मुझे भी अत्यन्त प्रिय है । भाद्र और यज्ञ आदि कार्योंमें तुलसीका एक पत्ता भी महान् पुण्य प्रदान करनेवाला है । जिसने तुलसीकी सेवा की है, उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ—सबका भलीभाँति सेवन कर लिया । इसलिये पढ़ानु ! तुम तुलसीका सेवन करो । जो शिष्टाभिः तुलसी स्थापित करके प्राणोंका परित्याग करता है, वह पापराशिसे मुक्त हो जाता है । राजसूय आदि यज्ञ, भौतिक भौतिकी ऋत तथा समयके द्वारा पीर पुरुष जिस गतिको प्राप्त करता है, वही उसे तुलसीकी सेवासे मिल जाती है । तुलसीके एक पत्ते श्रीहरिकी पूजा करके मनुष्य वैष्णवत्वको प्राप्त होता है । उसके लिये अन्यान्य शास्त्रोंके विस्तारकी क्या आवश्यकता है । जिसने तुलसीकी शाखा तथा कोमल पत्तियोंसे भगवान् श्रीविष्णुकी पूजा की है, वह कभी मातङ्का दूध नहीं पीता—उसका पुनर्जन्म नहीं होता । कोमल तुलसीदलके द्वारा प्रविष्टि

* पूजने कीतने ध्याने रोपणे धारणे बली ।

तुलसी दक्षते पाप स्वर्ग मोक्ष ददाति च ॥

अपदेश ददेदसा स्वयमाचरते पुन ।

त याति परम स्थान माधवस निजेननम् ॥

श्रीहरिकी पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियोंको पवित्र कर सकता है। तात ! वे मैंने तुमसे तुलसीके प्रधान-प्रधान गुण बतलाये हैं। सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन तो बहुत अधिक समय लगानेपर भी नहीं हो सकता। यह उपाख्यान पुण्यराशिका सञ्चय करनेवाला है। जो

प्रतिदिन इसका श्रवण करता है, वह पूर्वजन्मके किये हुए पाप तथा जन्म-मृत्युके बन्धनसे मुक्त हो जाता है। बेठा ! इस अर्घ्याके पाठ करनेवाले पुत्रपौत्रोंकी कभी रोग नहीं खाते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता। उसकी तदा विजय होती है।

तुलसी-स्तोत्रका वर्णन

ब्राह्मणोंने कहा—शुकदेव ! हमने आपके मुखसे तुलसी-के पत्र और पुष्पका छुम माहात्म्य सुना। जो भगवान् श्रीविष्णुको बहुत ही प्रिय है। अब हमलोग तुलसीके पुण्यमय स्तोत्रका श्रवण करना चाहते हैं।

व्यासजी बोले—ब्राह्मणो ! पहले स्कन्दपुराणमें मैं जो कुछ बतला आया हूँ, वही यहाँ कहता हूँ। शतानन्द मुनिके शिष्य कठोर व्रतका पालन करनेवाले थे। उन सर्वोंने एक दिन अपने गुरुको प्रणाम करके परम पुण्य और हितकी बात पूछी।

शिष्योंने कहा—नाथ ! ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ! आपने पूर्वकालमें ब्रह्माजीके मुखसे तुलसीजीके जिस स्तोत्रका श्रवण किया था, उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं।

शतानन्दजी बोले—शिष्यगण ! तुलसीका नामोच्चारण करनेपर असुरोंका दर्द दलन करनेवाले भगवान् श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्यके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। जिसके दर्शन मात्रसे करोड़ों मोदानका फल होता है, उस तुलसीका पूजन और वन्दन लोग क्यों न करें। कलियुगके संसारमें वे मनुष्य धन्य हैं, जिनके घरमें शालग्राम-शिलाका पूजन सम्पन्न करनेके लिये प्रतिदिन तुलसीका वृक्ष भूतलपर लहलहाता रहता है। जो कलियुगमें भगवान् श्रीकेशकी पूजाके लिये पृथ्वीपर तुलसीका वृक्ष लगाते हैं, उन-पर यदि यमराज अपने किङ्करोसहित रह हो जायें तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी ! तुम अमृतसे उत्पन्न हो और केदारको सदा ही प्रिय हो। कल्याणी ! मैं भगवान्की पूजाके लिये तुम्हारे पत्रोंको चुनता हूँ। तुम मेरे लिये वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्रीअङ्गोंसे उत्पन्न होने-वाले पत्रों और मञ्जरियोंद्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्रीहरिका

पूजन कर सकूँ, वैसा उपाय करो। पवित्राङ्गी तुलसी ! तुम कलि-मूल्का नाश करनेवाली हो !* इस भावके मन्त्रोंसे जो तुलसीदलोंको चुनकर उनसे भगवान् वासुदेवका पूजन करता है, उसकी पूजाका करोड़ोंगुना फल होता है।

देवेश्वरी ! बड़े-बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव-का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गन्धर्व, पाताल-निवासी साक्षात् नागराज शेष तथा सम्पूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभावको नहीं जानते; केवल भगवान् श्रीविष्णु ही तुम्हारी महिमाको पूर्णरूपसे जानते हैं। जिस समय क्षीर-समुद्रके मन्थनका उद्योग प्रारम्भ हुआ था, उस समय श्रीविष्णुके आनन्दोदासे तुम्हारा प्राबुध्भाव हुआ था। पूर्वकालमें श्रीहरिने तुम्हें अपने मस्तकपर धारण किया था। देवि ! उस समय श्रीविष्णुके शरीरका सम्पर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गयी थीं। तुलसी ! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्रीअङ्गसे उत्पन्न पत्रोंद्वारा जिस प्रकार श्रीहरिकी पूजा कर सकूँ, ऐसी कृपा करो, जिससे मैं निर्विघ्नतापूर्वक परम गतिको प्राप्त होऊँ। साक्षात् श्रीकृष्णने तुम्हें गोमतीतटपर लगाया और बढ़ाया था। वृन्दावनमें विचरते समय उन्होंने सम्पूर्ण जगत् और गोपियोंके हितके लिये तुलसीका सेवन किया। जगत्प्रिया तुलसी ! पूर्वकालमें चरिद्वीपके कथनानुसार श्रीराम-चन्द्रजीने भी राक्षसोंका वध करनेके उद्देश्यसे सरयूके तटपर तुम्हें लगाया था। तुलसीदेवी ! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्रीरामचन्द्रजीसे वियोग हो जानेपर अशोकवाटिका-में रहते हुए जनककिशोरी सीताने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतमका समागम प्राप्त हुआ। पूर्वकालमें हिमालय पर्वतपर भगवान् शङ्करकी प्रातिके लिये पार्वतीदेवीने तुम्हें लगाया और अपनी अभीष्ट-सिद्धिके

* तुलस्यमृतजन्मासि सदा त्वं केशवप्रिये । केशवार्थं चितोमि त्वां वरदा भव शोभने ।

स्वदक्षस्मर्वैर्नित्वं पूजयामि यथा हरिम् । तथा कुरु पवित्राङ्गि कलौ मलविनाशिनि । (५९ : ११—१३)

५० पु० अं० २८—

लिये तुम्हारा सेवन किया था। तुलसीदेवी ! मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। सम्पूर्ण देवाङ्गनाओं और मित्रों ने भी-
दुःस्वप्ना नाश करने के लिये नन्दननमें तुम्हारा सेवन किया था। देवि ! तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्मारण्य गधामें साक्षात् पितरोंने तुलसीका सेवन किया था। दण्डकारण्यमें भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने अपने हित साधनकी इच्छासे परम पवित्र तुलसीका वृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण और सीताने भी बड़ी भक्तिके साथ उसे पोसा था। जिस प्रकार शास्त्रोंमें गङ्गाजीको त्रिभुवनव्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसीदेवी भी सम्पूर्ण चराचर जगत्में दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसीका ग्रहण करने मनुष्य पातकोंमें मुक्त हो जाता है। और तो और, मुनीश्वरों ! तुलसीके सेवनसे ब्रह्म या भी बुर हो जाती है। तुलसीके पत्तेसे टपकता हुआ जल जो अपने मिरपर धारण करता है, उसे गङ्गाकान और दस गोदानका फल प्राप्त होता है। देवि ! मुझपर प्रसन्न होओ। देवेश्वर ! हरिप्रिये ! मुझपर प्रसन्न हो जाओ। क्षीरसागर-के मन्थनसे प्रकट हुए तुलसीदेवि ! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ।

द्वादशीकी रात्रिमें जागरण करके जो इस तुलसी स्तोत्रका पाठ करता है, भगवान् श्रीविष्णु उसके पक्षीस्य अपराध क्षमा करते हैं। गाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी और बुढ़ापेमें जितने पाप किये होते हैं, वे सब तुलसी-स्तोत्रके पाठसे नष्ट हो जाते हैं। तुलसीके स्तोत्रसे सन्तुष्ट होकर भगवान् सुख और अमृदय प्रदान करते हैं। जिस घरमें तुलसीका स्तोत्र लिखा हुआ विद्यमान रहता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब कुछ मङ्गलमय होता है, किञ्चित् भी अशुभ नष्ट होता। उसके लिये सदा मुकाल रहता है। वह घर प्रचुर धन धान्यसे भरा रहता है। तुलसी स्तोत्रका पाठ करनेवाले मनुष्यके हृदयमें भगवान् श्रीविष्णुके प्रति अविचल भक्ति होती है। तथा उसका वैष्णवोंसे कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी अधर्ममें नहीं प्रवृत्त होती। आ द्वादशीकी रात्रिमें जागरण करके तुलसी स्तोत्रका पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थोंके सेवनका फल प्राप्त होता है।

श्रीगङ्गाजीकी महिमा और उनकी उत्पत्ति

ब्राह्मण बोले—गुरुदेव ! अब आप हमें कोई ऐसा तीर्थ बतलाइये, जहाँ डुबकी लगानेसे निश्चय ही समस्त पाप तथा दूसरे दूसरे महापातक भी नष्ट हो जाते हैं।

व्यासजी बोले—ब्राह्मणों ! अविलम्ब सद्रूपिका उपाय सोचनेवाले सभी स्त्री पुरुषोंके लिये गङ्गाजी ही एक ऐसा तीर्थ हैं, जिनके दर्शन मात्रसे सारा पाप नष्ट हो जाता है। गङ्गाजीके नामका स्मरण करने मात्रसे पातक, कीर्तनसे अतिपातक और दर्शनसे भारी भारी पाप (महापातक) भी नष्ट हो जाते हैं। गङ्गाजीमें स्नान, जलपान और पितरोंका तर्पण करनेसे महापातकोंकी राशिका प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे अग्निका ससर्ग होनेसे रुद्ध और सारे तिनके क्षणभरमें भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार गङ्गाजी अपने जलका स्पर्श होनेपर मनुष्योंके सारे पाप एक ही क्षणमें दग्ध कर देती हैं। *

जो विधिपूर्वक सङ्कल्पवाक्यका उच्चारण करते हुए

गङ्गाजीके जलमें पितरोंके उद्देश्यसे पिण्डदान करता है, उसे प्रतिदिन सौ यशोंका फल होता है। जो लोग गङ्गाजीके जलमें अथवा तटपर आरस्यक सामग्रियोंसे तर्पण और पिण्डदान करते हैं, उन्हें अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होती है। जो अकेला भी गङ्गाजीकी यात्रा करता है, उसके पितरोंको कई पीढ़ियों पवित्र हो जाती हैं। एकमात्र इषी महापुण्यके बलपर वह स्वयं भा तरता है और पितरोंकी भी तार देता है। ब्राह्मणों ! गङ्गाजीके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन करनेमें चतुर्गुण ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं हैं। इसलिये मैं भागीरथीके कुछ ही गुणोंका दिग्दर्शन करता हूँ।

मुनि, सिद्ध, गन्धर्व तथा अन्यान्य श्रेष्ठ देवता गङ्गाजीके तीरपर तपस्या करके स्वर्गलोकमें स्थिर भावसे विराजमान हुए हैं। आज तक वे वहाँसे इस सतारमें नहीं लौटे। तपस्या, बहुत-से यज्ञ, नाना प्रकारके व्रत तथा पुष्कल दान करनेसे जो गति प्राप्त होती है, गङ्गाजीका सेवन करके मनुष्य उसी गतिको पा लेता है।†

* गङ्गेति स्मरणदेव क्षय याति च पातकम् । कातनादतिपापानि दशोनादृक्स्वप्नमथ ॥

स्नानात् पातकं जहन्त्या पितॄणां तपण्णत्वा । महापातकं दानि क्षय याति दिने दिने ॥

अग्निना दहते तूल तूण शुष्क क्षणाद् यथा । तथा गङ्गाजलस्पर्शोत् पुनर्न पापं नष्टेह क्षणात् ॥

† तनोमिर्बहुभिर्देवैर्नो नानाविधैस्तथा ।

पुरुषानैकतिथौ च गङ्गां ससेभ्यस्तु कमेत् ॥

(२०।५—७)

(२०।२४)

पिता पुत्रको, पत्नी प्रियतमको, सम्बन्धी अपने सम्बन्धीको तथा अन्य सब भाई-बन्धु भी अपने प्रिय बन्धुको छोड़ देते हैं; किन्तु गङ्गाजी उनका परित्याग नहीं करती । * जिन श्रेष्ठ मनुष्योंने एक बार भी भक्तिपूर्वक गङ्गामें स्नान किया है, कल्याणमयी गङ्गा उनकी लाख पीढ़ियोंका भवसागरसे उद्धार कर देती हैं । संक्रान्ति, व्यतीपात, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण और पुष्य नक्षत्रमें गङ्गाजीमें स्नान करके मनुष्य अपने कुलकी करोड़ पीढ़ियोंका उद्धार कर सकता है । जो मनुष्य [अन्तकालमें] अपने हृदयमें भगवान् श्रीविष्णुका चिन्तन करते हुए उत्तरायणके शुक्लपक्षमें दिनको गङ्गाजीके जलमें देह-त्याग करते हैं, वे धन्य हैं । जो इस प्रकार भागीरथीके छत्र जलमें प्राण-त्याग करते हैं उन्हें पुनरावृत्ति-रहित स्वर्गकी प्राप्ति होती है । गङ्गाजीमें पितरोंको पिण्ड-दान तथा तिलमिश्रित जलसे तर्पण करनेपर वे यदि नरकमें हों तो स्वर्गमें जाते हैं और स्वर्गमें हों तो मोक्ष-को प्राप्त होते हैं ।

पर-स्त्री और पर-धनका हरण करने तथा सबसे श्रेष्ठ करनेवाले पार्थी मनुष्योंको उत्तम गति प्रदान करनेका साधन एकमात्र गङ्गाजी ही हैं । वेद-शास्त्रके ज्ञानसे रहित, शुभ-निन्दाप्रवाण और सदाचार-धन्य मनुष्यके लिये गङ्गाके समान दूसरी कोई गति नहीं है । गङ्गाजीमें स्नान करने मात्रसे मनुष्योंके अनेक जन्मोंकी पापराशि नष्ट हो जाती है तथा वे तत्काल पुण्यभागी होते हैं ।

प्रभातवेचनमें सूर्यग्रहणके समय एक सहस्र गोदान करनेपर जो फल मिलता है, वह गङ्गाजीमें स्नान करनेसे प्रतिदिन प्राप्त होता है । गङ्गाजीका दर्शन करके मनुष्य पापोंसे छूट जाता है और उसके जलका स्पर्श करके स्वर्ग पाता है । अन्य कार्यके प्रसङ्गसे भी गङ्गाजीमें गोता लगानेपर वे मोक्ष प्रदान करती हैं । गङ्गाजीके दर्शन मात्रसे पर-धन और पर-स्त्रीकी अभिलाषा तथा परधर्म-विषयक रचि नष्ट हो जाती है । अपने-आप जो कुछ मिल

जाय, उसीमें सन्तोष करना, अपने धर्ममें प्रवृत्त रहना तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति समान भाव रखना—ये सद्गुण गङ्गाजीमें स्नान करनेवाले मनुष्यके हृदयमें स्वभावतः उत्पन्न होते हैं । जो मनुष्य गङ्गाजीका आश्रय लेकर सुखपूर्वक निवास करता है, वही इस लोकमें जीवनमुक्त और सर्वश्रेष्ठ है । उसके लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता । गङ्गाजीमें या उनके तटपर किया हुआ यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध और देवपूजन प्रतिदिन कोटि-कोटिगुना अधिक फल देनेवाला होता है । अपने जन्म-नक्षत्रके दिन गङ्गाजीके स्नानमें स्नान करके मनुष्य अपने कुलका उद्धार कर देता है । जो बिना श्रद्धाके भी पुण्यसलिला गङ्गाजीके नामका कीर्तन करता है, वह निश्चय ही स्वर्गका अधिकारी है । वे पृथ्वीपर मनुष्योंको, पातालमें नागोंको और स्वर्गमें देवताओंको तारती हैं । जानकर या अनजानमें, इच्छासे या अनिच्छासे गङ्गामें मरनेवाला मनुष्य स्वर्ग और मोक्षको भी प्राप्त करता है । सत्त्वगुणमें स्थित योगयुक्त मनीषी पुरुषको जो गति मिलती है, वही गङ्गाजीमें प्राण त्यागनेवाले देहधारियोंको प्राप्त होती है । एक मनुष्य अपने शरीरका शोषण करनेके लिये हजारों चान्द्रायण व्रत करता है और दूसरा मनचाहा गङ्गाजीका जल पीता है—उन दोनोंमें गङ्गा-जलका पान करनेवाला पुरुष ही श्रेष्ठ है । मनुष्यके ऊपर तभीतक तीर्थों, देवताओं और वेदोंका प्रभाव रहता है, जबतक कि वह गङ्गाजीको नहीं प्राप्त कर लेता ।

भगवती गङ्गे ! वायु देवताने स्वर्ग, पृथ्वी और आकाशमें साढ़े तीन करोड़ तीर्थ बतलाये हैं; वे सब तुम्हारे जलमें विद्यमान हैं । गङ्गे ! तुम श्रीविष्णुका चरणोदक होनेके कारण परम पवित्र हो । तीनों लोकोंमें गमन करनेसे त्रिपथ्यामिनी कहलाती हो । तुम्हारा जल धर्ममय है; इसलिये तुम धर्मद्रव्यके नामसे विख्यात हो । आहूही ! मेरे पाप हर लो । भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंसे तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है । तुम श्रीविष्णुद्वारा सम्मानित तथा वैष्णवी हो । मुझे जन्मसे लेकर मृत्युतकके पापोंसे वचाओ । महादेवी भागीरथी ! तुम श्रद्धासे, शोभायमान रजःरुण

* स्मरन्ति पितरं पुत्राः प्रियं पत्न्यः सुदृष्टणाः ।

अन्ये च वाचसाः सर्वे गङ्गा तत्र परित्यजेत् ॥

ज्या अमृतमय जलसे मुझे पवित्र करो ।* इस यात्राके तीन श्लोकोंका उच्चारण करते हुए जो गङ्गाजीके जलमें स्नान करता है, वह करोड़ जन्मोंके पापसे निःसन्देह मुक्त हो जाता है । 'अब मैं गङ्गाजीके मूल-मन्त्रका वर्णन करूँगा, जिसे साक्षात् श्रीहरिने बताया है । उसका एक बार भी जप करके मनुष्य पवित्र हो जाता तथा श्रीविष्णुके श्रीविग्रहमें प्रतिष्ठित होता है । वह मन्त्र इस प्रकार है—ॐ नमो गङ्गामै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः' (भगवान् श्रीनारायणसे प्रकट हुई विश्वरूपिणी गङ्गाजीके बारबार नमस्कार है ।)

जो मनुष्य गङ्गातीरकी मिट्टी अपने मस्तकपर धारण करता है, वह गङ्गामें स्नान करने जिना ही तब पापोंसे मुक्त हो जाता है । गङ्गाजीकी लहरोंसे लटकर बहनेवाली वायु यदि किसीके शरीरका स्पर्श करती है, तो वह घोर पापसे छुट्ट होकर अक्षय स्वर्गका उपभोग करता है । मनुष्यकी हड्डी जगतक गङ्गाजीके जलमें पड़ी रहती है, उसने ही हजार पापात्क वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । माता पिता, बन्धु-भाजन, अनाथ तथा गुरुजनोंकी हड्डी गङ्गाजीमें गिरानेसे मनुष्य कभी स्वर्गसे छूट नहीं होता । जो मानव अपने पिताकी हड्डीमें टुटके बँटकर उन्हें गङ्गाजीमें डालनेके लिये ले जाता है, वह पग पगकर अधोऽधोऽधो पन्न प्राप्त करता है । गङ्गा-तीरपर बसे हुए गौर, पशु पक्षी, कीड़े-भकड़े तथा चर-अचर—सभी प्राणी धन्य हैं ।,

विप्रवरों ! जो गङ्गाजीसे एक कोसके भीतर प्राण त्याग करते हैं, वे मनुष्य देवता ही हैं, उससे बाहरके मनुष्य हो इस पृथ्वीपर मानव हैं । गङ्गास्नानके लिये यात्रा करता हुआ यदि कोई मार्गमें ही मर जाता है, तो वह भी स्वर्गको प्राप्त होता है । ब्राह्मणों ! जो लोग गङ्गाजीकी यात्रा करने-गले मनुष्योंको वहाँका मार्ग बता देते हैं, उन्हें भी परमपुण्यकी प्राप्ति होती है और वे भी गङ्गास्नानका फल पा लेते हैं । जो पातण्डित्योंके मतगसे विचारवाचि को बैठनेके कारण गङ्गाजीकी निन्दा करते हैं,

* विष्णुपार्श्वमग्नौ गङ्गे विप्रवर्णयति ।
यमद्रोहिनि विरच्यते ऋषि मे हर आहमि ॥
विष्णुपदप्रसूतिं नैष्यन् विष्णुपूजिता ।
कहि मागेनसलसदाऽक्रमगर्णान्तिरि ॥
ब्रह्मा ब्रह्मसंपूर्णं श्रीमन्ना रजसा ॥ ७६ ॥
मयूरेन महादेवि आनीरवि पुनीति माय ॥

वे घोर नरकमें पड़ते हैं तथा वहाँसे फिर कभी उनका उद्धार होना कठिन है । जो सैकड़ों योजन दूरे भी 'गङ्गा गङ्गा' कहता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकको प्राप्त होता है ।* जो मनुष्य कभी गङ्गाजीमें स्नानके लिय नहीं गये हैं, वे अपने और पशुके समान हैं । उनका इस सत्सर्गमें जन्म लेना व्यर्थ है । जो गङ्गाजीके नामना कीर्तन नहीं करते, वे नराधम जन्मके समान हैं । जो लोग ब्रह्माके साथ गङ्गाजीके माहात्म्यका पठन पाठन करते हैं, वे घोर पुण्य स्वर्गको जाते और पितरों तथा गुरुभोंका उद्धार कर देते हैं । जो पुण्य गङ्गाजीकी यात्रा करनेवाले लोगोंकी राह खर्चके लिये अपनी धनिके अनुसार धन देता है, उसे भी गङ्गाजीमें स्नान करनेका फल मिलता है । दूसरेके खर्चसे जानेवालेको स्नानका फल मिलता है, उससे दूना फल एवं देकर भेजनेवालोंको प्राप्त होता है । इच्छाने या अनिच्छासे, किसीके भेजनेसे या दूसरेकी सेवाके मिलने भी जो परम पवित्र गङ्गाजीकी यात्रा करता है, वह देवताओंके लोभमें जाता है ।

ब्राह्मणोंमें पूछा—स्वार्थी ! हमने आपके मुँहसे गङ्गाजीके गुणोंका अत्यन्त पवित्र कीर्तन सुना । अब हम यह जानना चाहते हैं कि गङ्गाजी कैसे इस रूपमें प्रकट हुई, उनका स्वरूप क्या है तथा वे क्यों अत्यन्त पावन मानी जाती हैं ।

व्यासजी बोले—दिनगरे ! तुम, मैं एक परम पवित्र प्राचीन कथा सुनाता हूँ । प्राचीनकालकी बात है, मुनिश्रेष्ठ नारदजीने ब्रह्मलोकमें जाकर ब्रह्मलोकपावन ब्रह्माजीसे नमस्कार किया और पूछा—'शत ! आपने ऐसी कौनसी वस्तु उत्पन्न की है जो भगवान् शङ्कर और श्रीविष्णुकी भी अत्यन्त प्रिय हो तथा जो भूतलपर सब लोगोंका हित करनेके लिये अभीष्ट मानी गयी हो ।'

ब्रह्माजीने कहा—बेटा ! पूर्वजन्ममें दृष्टि आरम्भ करते समय मैंने भूमिपती प्रकृतिसे कदा-पदेवि । तुम सधूर्ण लोकोंका आदि कारण बनो । मैं तुमसे ही सत्सत्सत् दृष्टि आरम्भ करूँगा ।' यह सुनकर परा प्रकृति तब स्वरूपमें अभिव्यक्त हुई, मायजी, वाग्देवी (सरस्वती), सब प्रकारके धन धान्य

* गङ्गा गङ्गा वि प्रवर्णयन् श्रीमन्ना शतैरपि ।
गुणैः सर्वत्राप्येव विष्णुलोक स गच्छति ॥

प्रदान करनेवाली लक्ष्मी, ज्ञान-विद्यास्वरूपा उमादेवी, शक्तिवीजा, तपस्विनी और धर्मद्रवा—ये ही सात परा प्रकृतिके स्वरूप हैं। इनमें गायत्रीसे सम्पूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और वेदसे सारे जगत्की स्थिति है। स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और दीक्षा—ये भी गायत्रीसे ही उत्पन्न मानी गयी हैं। अतः यशमें मातृका आदिके साथ सदा ही गायत्रीका उच्चारण करना चाहिये। भारती (सरस्वती) सब लोगोंके मुख और हृदयमें स्थित हैं तथा वे ही समस्त शास्त्रोंमें धर्मका उपदेश करती हैं। तीसरी प्रकृति लक्ष्मी हैं, जिनसे वज्र और आभूषणोंकी राशि प्रकट हुई है। सुख और त्रिभुवनका राज्य भी उन्हींकी देन है। इसीसे वे भगवान् श्रीविष्णुकी प्रियतमा हैं। चौथी प्रकृति उमाके द्वारा ही सत्सरमें भगवान् शङ्करके स्वरूपका ज्ञान होता है। अतः उमाको ज्ञानकी जननी (ब्रह्मविद्या) समझना चाहिये। वे भगवान् शिवके आधे अङ्कमें निवास करती हैं। शक्तिवीजा नामकी जो पाँचवीं प्रकृति है, वह अत्यन्त उग्र और समूचे विश्वको मोहमें डालनेवाली है। समस्त लोकोंमें बड़ी जगत्का पालन और संहार करती है। [तपस्विनी तपस्याकी अधिष्ठात्री देवी है।] सातवीं प्रकृति धर्मद्रवा है, जो सब धर्मोंमें प्रतिष्ठित है। उसे सबसे श्रेष्ठ देखकर मैंने अपने कमण्डलुमें धारण कर लिया। फिर परम प्रभावशाली भगवान् श्रीविष्णुने यल्लिके यशके समय इसे प्रकट किया। उनके दोनों चरणोंसे सम्पूर्ण महीतल व्याप्त हो गया था। उनमेंसे एक चरण आकाश एवं ब्रह्माण्डको भेदकर मेरे सामने स्थित हुआ। उस समय मैंने कमण्डलुके जलसे उस चरणका पूजन किया। उस चरणको धोकर जब मैं पूजन कर चुका, तब उसका धोवन हैमकूट पर्यंतपर गिरा। वहाँसे भगवान् शङ्करके पास पहुँचकर वह जल गङ्गाके रूपमें उनकी जटामें स्थित हुआ। गङ्गा बहुत कालतक उनकी जटामें ही भ्रमण करती रही। तत्पश्चात् महाराज भगीरथने भगवान् शङ्करकी आराधना करके गङ्गाको पृथ्वीपर उतारा। वे तीन धाराओंमें

प्रकट होकर तीनों लोकोंमें गयीं; इसलिये संसारमें त्रिलोताके नामसे विख्यात हुई। शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु—तीनों देवताओंके संयोगसे पवित्र होकर वे त्रिभुवनको पावन करती हैं। भगवती भागीरथीका आश्रय लेकर मनुष्य सम्पूर्ण धर्मोंका फल प्राप्त करता है। पाठ, व्रत, मन्त्र, होम और देवार्चन आदि समस्त शुभ कर्मोंसे भी जीवको वह गति नहीं मिलती, जो श्रीगङ्गाजीके सेवनसे प्राप्त होती है। * गङ्गाजीके सेवनसे बढ़कर धर्म-साधनका दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिये नारद ! तुम भी गङ्गाजीका आश्रय लो। हिडिम्बोंमें गङ्गाजीके जलका स्पर्श होनेसे राजा सगरके पुत्र अपने पिताओं तथा वंशजोंके साथ स्वर्गलोकमें पहुँच गये।

व्यासजी कहते हैं—मुनिश्रेष्ठ नारद ब्रह्माजीके मुखसे यह बात सुनकर गङ्गाद्वार (हरिद्वार)में गये और वहाँ तपस्या करके ब्रह्माजीके समान हो गये। गङ्गाजी सर्वत्र सुलभ होते हुए भी गङ्गाद्वार, प्रयाग और गङ्गा-सागर-संगम—इन तीन स्थानोंमें दुर्लभ हैं—वहाँ इनकी प्राप्ति बड़े भाग्यसे होती है। वहाँ तीन रात्रि या एक रात निवास करनेसे भी मनुष्य परम गतिको प्राप्त होता है; इसलिये धर्मज्ञ ब्राह्मणों। सब प्रकारसे प्रयत्न करके तुम-लोग परम कल्याणमयी भगवती भागीरथीके तीरपर जाओ। विशेषतः इस कलिकालमें सर्वगुणसे रहित मनुष्योंको कष्टसे छुड़ाने और मोक्ष प्रदान करनेवाली गङ्गाजी ही हैं। गङ्गाजीके सेवनसे अनन्त पुण्यका उदय होता है।†

पुलस्त्यजी कहते हैं—भीष्म ! तदनन्तर वे ब्राह्मण व्यासजीकी कल्याणमयी बाणी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और गङ्गाजीके तटपर तपस्या करके मोक्षमार्गको पा गये। जो मनुष्य इस उत्तम परम पवित्र उपाख्यानाका श्रवण करता है, वह समस्त दुःख-राशिसे पार हो जाता है तथा उसे गङ्गाजीमें स्नान करनेका फल मिलता है। एक बार भी इस प्रसन्नका पाठ करनेपर सम्पूर्ण यशोंका फल मिल जाता है। जो गङ्गाजीके तटपर ही दान, जप, ध्यान, स्तोत्र, मन्त्र और देवार्चन आदि कर्म करता है, उसे अनन्त फलकी प्राप्ति होती है।

गणेशजीकी महिमा और उनकी स्तुति एवं पूजाका फल

पुलस्त्यजी कहते हैं—भीष्म ! इसके बाद एक दिन व्यासजीके शिष्य महासुनि संजयने—अपने गुरुदेवको प्रणाम करके प्रसन्न किया।

संजयने पृच्छा—गुरुदेव ! आप मुझे देवताओंके पूजनका सुनिश्चित फल बतलाइये। प्रतिदिनकी पूजामें सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिये ?

* पाठपद्धतिः सूर्य-ब्रह्मसुतार्चनीः । सा गार्तनं भवेत्त-तर्क-हस्तसेवया च वा ॥ (६० । १२६)

† त्रिलोताकालिके च गङ्गा मोक्षप्रदा पूजान् । कृत्वाय हीनसत्त्वानामनन्तः पुण्यसम्भवः ॥ (६० । १२७)

व्यासजी बोले—सज्ज ! विघ्नोको दूर करनेके लिये सर्व प्रथम गणेशजीकी पूजा करनी चाहिये । पार्वतीदेवीने पूर्वकालमें भगवान् शङ्करजीके सयोगसे स्कन्द (कार्तिकेय) और गणेश नामके दो पुत्रोंको जन्म दिया । उन दोनोंको देखकर देवताओंको पार्वतीजीपर बड़ी भद्रा हुई और उन्होंने अमृतसे तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक (लड्डू) पार्वतीके हाथमें दिया । मोदक देखकर दोनों बालक मातासे भोगने लगे । तब पार्वतीदेवी विस्मित होकर पुत्रोंसे बोली—‘मैं पहले इसके गुणोंका वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर सुनो । इस मोदकके सँघनेमात्रसे अमरत्व प्राप्त होता है, जो इसे सँघता या खाता है, वह सम्पूर्ण शास्त्रोंका मर्मज्ञ, सब तन्त्रोंमें प्रवीण, ऐश्वर्य, चित्रकार, विद्वान्, शान विज्ञानके तत्त्वको जाननेवाला और सर्वज्ञ होता है—इसमें नानिक भी रुदेह नहीं है । पुत्रों ! तुममेंसे जो धर्माचरणके द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके आयेगा, उसीको मैं यह मोदक दूँगी । तुम्हारे पिताकी भी यही सम्मति है ।’

माताके मुखसे ऐसी बात सुनकर परम चतुर स्कन्द मयूरपर आरुढ़ हो द्रुत ही त्रिलोकीके तीर्थोंकी यात्राके लिये चल दिये । उन्होंने सुहृत्भरमें सब तीर्थोंमें खान कर लिया । इधर लम्बोदरधारी गणेशजी स्कन्दसे भी बढकर बुद्धिमान् निकले । वे माता पिताकी परिक्रमा करके बड़ी प्रसन्नताके साथ पिताजीके सम्मुख खड़े हो गये । फिर स्कन्द भी आकर पिताके सामने खड़े हुए और बोले, ‘मुझे मोदक दीजिये ।’ तब पार्वतीजीने दोनों पुत्रोंकी ओर देखकर कहा—‘समस्त तीर्थोंमें किया हुआ खान, सम्पूर्ण देवताओंको किया हुआ नमस्कार, सब यशोंका अनुष्ठान तथा सब प्रकारके व्रत, मन्त्र, योग और सम्यक् पालन—ये सभी साधन माता पिताके पूजनके सोलहें अंशके बराबर भी नहीं हो सकते । इसलिये यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणोंसे भी बढकर है । अतः देवताओंका बनाया हुआ यह मोदक मैं गणेशको ही अर्पण करती हूँ । माता पिताकी भक्तिके कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञमें सबसे पहले पूजा होगी ।’

महादेवजी बोले—इस गणेशके ही अग्रपूजनसे सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हों ।

व्यासजी कहते हैं—अतः द्विजको उचिit है कि वह सब यशोंमें पहले गणेशजीका ही पूजन करे । ऐसा करनेसे उन यशोंका फल कोटि कोटिगुना अधिक होगा । सम्पूर्ण देवी-देवताओंका कथन भी यही है । देवाधिदेवी पार्वतीने सर्वगुण

दायक पवित्र मोदक गणेशजीको ही दिया तथा बड़ी प्रसन्नताके साथ सम्पूर्ण देवताओंके सामने ही उन्हें समस्त गणोंका अधिपति बनाया । इसलिये विस्तृत यशों, स्तोत्रपाठों तथा नित्य पूजनमें भी पहले गणेशजीकी पूजा करके ही मनुष्य सम्पूर्ण भिक्षा प्राप्त कर सकता है । चतुर्थीको दिनभर उपवास करके श्रीगणेशजीका पूजन करे और रातमें अन्न ग्रहण करे । गणेशजीकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिये—‘श्रीगणेशजी ! आपको नमस्कार है । आप सम्पूर्ण विघ्नोकी हानि करनेवाले हैं । उमाको आनन्द प्रदान करनेवाले परम बुद्धिमान् प्रभो ! भवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये । आप भगवान् शङ्करको आनन्दित करनेवाले हैं । भयना ध्यान करनेवालोंको शान और विज्ञान प्रदान करते हैं । विष्णुराज ! आप सम्पूर्ण देव्योंके एकमात्र राहकार हैं, आपको नमस्कार है । आप सबको प्रसन्नता और लक्ष्मी देनेवाले हैं, सम्पूर्ण यशोंके एकमात्र रक्षक तथा सब प्रकारके मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हैं । गणपते ! मैं प्रेमपूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ ।’* जो मनुष्य उपर्युक्त भावके मन्त्रोंसे गणेशजीका पूजन करता है, वह अब वारोंके मुक्त होकर स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । अब मैं गणेशजीके बारह नामोंका कल्याणमय स्तोत्र सुनाता हूँ । उनके बारह नाम ये हैं—गणपति, विष्णुराज, लम्बतुण्ड, गजानन, द्वैमातुर, हेरम्ब, एकदन्त, गणाधिप, विनायक, चादकर्ण, पशुपाल और भवाम्बुज । जो प्रातःकाल उठकर इन बारह नामोंका वाद करता है, सम्पूर्ण विषय उसके यशमें हो जाता है तथा उसे कभी विपत्तिका सामना नहीं करना पड़ता ।†

* गणाधिप नमस्तुभ्य सर्वविघ्नप्रशान्तिद ।

ब्रह्मन् दृष्ट्वा शङ्कं शक्तिं न भङ्गसागृह्ण ॥

हृदानन्दकर ध्यानध्यानविशानर प्रभो ।

विष्णुराज नमस्तुभ्य सर्वदेवैरुपदेन ॥

सर्ववीतिप्रद यौद सर्ववैतरक्षक ।

सर्वांगोद्विप्रद प्रीत्या नमामि त्वां गणाधिप ॥

(६१ । २६—२८)

† गणपतिविष्णुराजो लम्बतुण्डो गजानन ।

द्वैमातुरश्च हेरम्ब एकदन्तो गणाधिप ॥

विनायकश्चादकर्णः पशुपालो भवाम्बुज ।

ह्रस्वैतानि नामानि प्राणस्थाप्य य पठेत् ॥

विष तस्य भवेद्रक्षं ज च विघ्न भवेद् कश्चित् ।

(६१ । ३१—३३)

उपनयन, विवाह आदि सम्पूर्ण माङ्गलिक कार्योंमें जो श्रीगणेशजीका पूजन करता है, वह सबको अपने वशमें कर लेता है और उसे अश्वय पुण्यकी प्राप्ति होती है । जो मनुष्य सम्पूर्ण यज्ञके कलशोंमें 'भगानां त्वा—' इस मन्त्रसे श्रीगणेशजीका आवाहन करके उनकी पूजा करता है, उसे सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तथा वह स्वर्ग और मोक्षको भी पा लेता है । विद्वान् पुरुषको चाहिये कि वह मिट्टीकी दीवारोंमें, प्रतिमा अथवा चित्रके रूपमें पत्थरपर, दरवाजेकी लकड़ीमें तथा पावोंमें श्रीगणेशजीकी मूर्ति अङ्कित करा ले । इनके सिवा दूसरे-दूसरे स्थानमें भी, जहाँ हमेशा दृष्टि पड़ सके, श्रीगणेशजीकी स्थापना

करके अपनी शक्तिके अनुसार उनका पूजन करे । जो ऐसा करता है उसके समस्त प्रिय कार्य सिद्ध होते हैं । उसके सामने कोई विघ्न नहीं आता तथा वह तीनों लोकोंको अपने वशमें कर लेता है । सम्पूर्ण देवता अपने अभीष्टकी सिद्धिके लिये जिनका पूजन करते हैं, समस्त विघ्नोंका उच्छेद करनेवाले उन श्रीगणेशजीको नमस्कार है । * जो भगवान् श्रीविष्णुको प्रिय लगनेवाले पुष्पां तथा अन्यान्य सुगन्धित फूलोंसे, फल, मूल, मोदक और सामयिक सामग्रियोंसे, दही और दूधसे, प्रिय लगनेवाले वाजोंसे तथा धूप और दीप आदिके द्वारा गणेशजीकी पूजा करता है, उसे सब प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ।

सञ्जय-व्यास-संवाद—मनुष्ययोनिमें उत्पन्न हुए दैत्य और देवताओंके लक्षण

• सञ्जयने पूछा—ब्रह्मन् ! सार्विक पुरुष मनुष्योंमें असुर आदिके लक्षणोंको कैसे जान सकते हैं ? नाथ ! मेरे इस संशयको दूर कीजिये ।

व्यासजी बोले—दिजों तथा अन्य जातियोंमें अपने पूर्वकृत पापोंके अनुरूप असुर, राक्षस और प्रेत भी जन्म ग्रहण करते हैं; किन्तु वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते । मनुष्योंमें जो असुर जन्मते हैं, वे सदा ही लङ्कार-हागड़ा करनेको उत्सुक रहते हैं । जो मायावी, दुराचारी और क्रूर हों, उन्हें इस पृथ्वीपर राक्षस समझना चाहिये ।

इसके विपरीत एक भी बुद्धिमान् एवं सुयोग्य पुत्र हो तो उसके द्वारा समूचे कुलकी रक्षा होती है । एक भी वैष्णव पुत्र अपने कुलकी अनेकों पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है । जो पुण्यतीर्थों और मुक्तिक्षेत्रमें शानपूर्वक मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे संसार-सागरसे तर जाते हैं । और जो ब्रह्महत्या करते हैं, वे स्वयं तो तारते ही हैं, दूसरोंको भी तार देते हैं । एक पतिव्रता स्त्री अपने कुलकी अनेकों पीढ़ियोंका उद्धार कर देती है । इसी प्रकार द्विज और देवताओंके पूजनमें तत्पर रहनेवाला धर्मात्मा जितेन्द्रिय पुरुष भी अपने कुलका उद्धार करता है । कलियुगके अन्तमें जब शहर और गाँवोंमें धर्मका नाश हो जाता है, तब एक ही धर्मात्मा पुरुष समस्त पुर, ग्राम, जनसमुदाय और कुलकी रक्षा करता है ।

जो मनुष्य अपवित्र एवं दुर्गन्धयुक्त पदार्थोंके भक्षणमें आनन्द मानता है, बराबर पाप करता है और रातमें घूम-घूमकर चोरी करता रहता है, उसे विद्वान् पुरुषोंको बख्शक समझना चाहिये । जो सम्पूर्ण कर्तव्य कार्योंसे अनभिज्ञ तथा सब प्रकारके कर्मोंसे अपरिचित है, जिसे सम्योचित सदाचारका ज्ञान नहीं है, वह सुख वास्तवमें पशु ही है । जो हिंसक, सजातीय मनुष्योंको उद्वेजित करनेवाला, कलह-प्रिय, कायर और उच्छिष्ट भोजनका प्रेमी है, वह मनुष्य कुत्ता कहा गया है । जो स्वभावसे ही चञ्चल, भोजनके लिये सदा लालायित रहनेवाला, क्रूर-क्रूरकर चलनेवाला और जंगलमें रहनेका प्रेमी है, उस मनुष्यको इस पृथ्वीपर बंदर समझना चाहिये । जो बाणी और बुद्धिद्वारा अपने कुटुम्बियों तथा बूरे लोगोंकी भी चुगली खाता और सबके लिये उद्वेगजनक होता है, वह पुरुष सर्पके समान माना गया है । जो बलवान्, आक्रमण करनेवाला, नितान्त निर्लज्ज, दुर्गन्धयुक्त मांसका प्रेमी और भोगासक्त होता है, वह मनुष्योंमें हिंद कहा गया है । उसकी आवाज सुनते ही दूसरे मेझिये आदिकी श्रेणीमें गिने जानेवाले लोग भयभीत और दुखी हो जाते हैं । जिनकी दृष्टि दूरतक नहीं जाती, ऐसे लोग हाथी माने जाते हैं । इसी क्रमसे मनुष्योंमें अन्य पशुओंका विवेक कर लेना चाहिये ।

अब हम नररूपमें स्थित देवताओंका लक्षण बतलाते हैं । जो द्विज, देवता, अतिथि, गुरु, साधु और तपस्वियोंके

* जन्मिषेतापसिद्धयर्थं पूजितो यः सुरैरपि । सर्वविघ्नविह्वले तस्मै गणाधिपतये नमः ॥

पूजनमें सलग्न रहनेवाला, नित्य तपस्याकरायण, धर्मशास्त्र एवं नीतिमें स्थित, क्षमाशील, क्रोपजयी, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, लोभहीन, प्रिय बोलनेवाला, शान्त, धर्मशास्त्रप्रेमी, दयालु, लोकप्रिय, मिष्टभाषी, वाणीपर अधिभार रखनेवाला, सब कार्योंमें दक्ष, गुणवान्, महाबली, साधर, विद्वान्, आत्मविद्या आदिके लिये उपयोगी कार्योंमें सलग्न, धी और गायके दूध दही आदिमें तथा निरामिष भोजनमें रुचि रखनेवाला, अतिथिको दान देने और पारंग आदि कर्मोंमें प्रवृत्त रहनेवाला है, जिसका समय स्नान दान आदि शुभ कर्म, जल, यज्ञ, देवपूजन तथा स्वाध्याय आदिमें ही व्यतीत होता है, कोई भी दिन धर्म नहीं जाने पाता, यही मनुष्य देवता है। यही मनुष्योंका समातन सदाचार है। श्रेष्ठ मुनियोंने मानवोंका आचरण देवताओंके ही समान बतलाया है। अन्तर इतना ही है कि देवता सर्वगुणमें बड़े चढ़े होते हैं, [इसलिये निर्भय होते हैं,] और मनुष्योंमें भय अधिक होता है। देवता सदा गम्भीर रहते हैं और मनुष्योंका स्वभाव सर्वदा मृदु होता है। इस प्रकार पुण्यविशेषके तारतम्यसे सामान्यतः सभी जातियोंमें विभिन्न स्वभावके मनुष्योंका जन्म होता है, उनके प्रिय अप्रिय पदार्थोंको जानकर पुण्य-पाप तथा गुण अगुणका निश्चय करना चाहिये।

मनुष्योंमें यदि पति पत्नीके अदर जन्मगत सस्कारों का भेद हो तो उन्हें तनिक भी सुख नहीं मिलता। कालोक्य आदि सुक्तिकी स्थितिमें रहना पड़े अथवा नरकमें, सजातीय सस्कारवालोंमें ही परस्पर प्रेम होता है। शुभ कार्योंमें सलग्न रहनेवाले पुण्यात्मा मनुष्योंको अत्यन्त पुण्यके कारण दीर्घायुकी प्राप्ति होती है तथा जो दैत्य आदि की श्रेणीमें गिने जानेवाले पापात्मा मनुष्य हैं, उनकी मृत्तु जल्दी होती है। सत्ययुगमें देवजातिके मनुष्य ही इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे। दैत्य अथवा अन्य जातिके नहीं। त्रेतामें एक चौथाई, द्वापरमें आधा तथा कलियुगकी सध्यामें सप्तमा भूमण्डल दैत्य आदिसे व्याप्त हो जाता है। देवता और असुर जातिके मनुष्योंका समान सख्यामें जन्म होनेके कारण ही महाभारतका युद्ध छिड़नेवाला है। दुर्योधनके योद्धा और सना आदि जितने भी सहायक हैं, वे दैत्य आदि ही हैं। कर्ण आदि धीर सूर्य आदिके अशय उत्पन्न हुए हैं। गङ्गानन्दन भीष्म वसुओंमें प्रधान हैं। आचार्य द्रोण देवमुनि बृहस्पतिके अशसे प्रकट हुए हैं। नन्द-नन्दन श्रीकृष्णके रूपमें साक्षात् भगवान् श्रीविष्णु हैं। विदुर साक्षात् धर्म हैं। गान्धारी,

द्रौपदी और कुन्ती—इनके रूपमें देवियाँ ही घरातलप अन्तर्गण हुई हैं।

जो मनुष्य जितेन्द्रिय, दुर्युगोंसे मुक्त तथा नीतिशास्त्रके तत्त्वको जाननेवाला है और ऐसे ही नाना प्रकारके उत्तम गुणोंसे सन्तुष्ट दिखायी देता है, वह देवस्वरूप है। स्वर्गका निवासी हो यामनुष्यलोकका—जो पुराण और तन्त्रमें बताये हुए पुण्यकर्मोंका स्वयं आचरण करता है, वही इस पृथ्वीमा उदार करनेमें समर्थ है। जो शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेशका उपासक है, वह समस्त पितरोंको तारकर इस पृथ्वीका उदार करनेमें समर्थ है। विशेषतः जो वैष्णवको देखकर प्रसन्न होता और उसको पूजा करता है, वह सप्त पापोंसे मुक्त हो इस भूतलमा उदार कर सकता है। जो ब्राह्मण यजन याजन आदि छः कर्मोंमें सलग्न, सब प्रकारके यशोंमें प्रवृत्त रहनेवाला और सदा धार्मिक उपाख्यान सुनानेका प्रेमी है, वह भी इस पृथ्वीका उदार करनेमें समर्थ है।

जो लोग विद्वान्वाचारी, वृत्तम, व्रतका उत्तम करनेवाले तथा ब्राह्मण और देवताओंके प्रेमी हैं, वे मनुष्य इस पृथ्वीका नाश कर डालते हैं। जो माता पिता, स्त्री, गुहजन और शत्रुओं का पोषण नहीं करते, देवता, ब्राह्मण और राजाओं का धन हर लेते हैं तथा जो मोक्षशास्त्रमें अज्ञान नहीं रखते, वे मनुष्य भी इस पृथ्वीका नाश करते हैं। जो पानी महिरा पीने और जुआ खेलनेमें आसक्त रहते और पालण्डियों तथा पतितोंसे वार्तालाप करते हैं, जो महापातकी और अतिपातकी हैं, जिनके द्वारा बहुतसे जीव जन्तु मारे जाते हैं, वे लोग इस भूतलका विनाश करनेवाले हैं। जो सत्कर्मसे रहित, सदा दूसरोंको उद्धिग्न करने वाले और निर्भय हैं, स्तुतियों तथा घमशास्त्रोंमें बताये हुए शुभकर्मोंका नाम सुनकर जिनके हृदयमें उद्वेग होता है, जो अपनी उत्तम जीविका छोड़कर नीच वृत्तिका आश्रय लेते हैं तथा देववश मुहजनोंकी निन्दामें प्रवृत्त होते हैं, वे मनुष्य इस भूतलका नाश कर डालते हैं। जो दाताको दानसे रोखते और पापकर्मकी ओर प्रेरित करते हैं तथा जो दीनों और अनार्योंको पीड़ा पहुँचाते हैं, वे लोग इस भूतलका सत्यानाश करत हैं। ये तथा और भी बहुतसे पापी मनुष्य हैं, जो दूसरे लोगोंको पापोंमें दखेलकर इस पृथ्वीमा सर्वनाश करते हैं।

जो मानव इस प्रपञ्चको सुनता है, उसे इस भूतलपर दुर्गति, दुःख, दुर्भाग्य और दीनताका सामना नहीं करना पड़ता। उसका दैत्य आदिके कुलम जन्म नष्ट होता तथा वह स्वर्गलोकमें शाश्वत सुखका उपभोग करता है।

भगवान् सूर्यका तथा संक्रान्तिमें दानका माहात्म्य

वैशम्पायनजीने पूछा—विप्रवर ! आकाशमें प्रतिदिन जिसका उदय होता है, यह कौन है ? इसका क्या प्रभाव है ? तथा इस किरणोंके स्वामीका प्रादुर्भाव कहाँसे हुआ है ? मैं देखता हूँ—देवता, बड़े-बड़े मुनि, सिद्ध, चारण, दैत्य, राक्षस तथा ब्राह्मण आदि समस्त मानव इषकी सदा ही आराधना किया करते हैं ।

व्यासजी बोले—वैशम्पायन ! यह ब्रह्मके स्वरूपसे प्रकट हुआ ब्रह्मका ही उत्कृष्ट तेज है । इसे साक्षात् ब्रह्ममय समझो । यह धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंको देनेवाला है । निर्मल किरणोंसे सुशोभित यह तेजका पुञ्ज पहले अत्यन्त प्रचण्ड और दुःसह था । इसे देखकर इसकी प्रखर रश्मियोंसे पीड़ित हो सब लोग इधर-उधर भागकर छिपने लगे । चारों ओरके समुद्र, समस्त बड़ी-बड़ी नदियाँ और नद आदि सूखने लगे । उनमें रहनेवाले प्राणी मृत्युके प्राप्त बनने लगे । मानव-समुदाय भी शोकसे आतुर हो उठा । यह देख इन्द्र आदि देवता ब्रह्माजीके पास गये और उनसे यह सारा हाल कह सुनाया । तब ब्रह्माजीने देवताओंसे कहा—‘देवगण ! यह तेज आदि ब्रह्मके स्वरूपसे जलमें प्रकट हुआ है । यह तेजोमय पुरुष उस ब्रह्मके ही समान है । इसमें और आदिब्रह्ममें तुम अन्तर न समझना । ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त चराचर प्राणियोंसहित समूची जिलोकीमें इसकी सत्ता है । ये सूर्यदेव सत्त्वमय हैं । इनके द्वारा चराचर जगत्का पालन होता है । देवता, जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज आदि जितने भी प्राणी हैं—सबकी रक्षा सूर्यसे ही होती है । इन सूर्य देवताके प्रभावका हम पूरा-पूरा वर्णन नहीं कर सकते । इन्होंने ही लोकोंका उत्पादन और पालन किया है । सबके रक्षक होनेके कारण इनकी समानता करने-वाला दूसरा कोई नहीं है । पौ फटनेपर इनका दर्शन करनेसे राशि-राशि पाप विलीन हो जाते हैं । दिव्य आदि सभी मनुष्य इन सूर्यदेवकी आराधना करके मोक्ष पा लेते हैं । सन्ध्योपासनके समय ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण अपनी मुखाएँ ऊपर उठाये इन्हीं सूर्यदेवका उपस्थान करते हैं और उसके फल-स्वरूप समस्त देवताओंद्वारा पूजित होते हैं । सूर्यदेवके ही मण्डलमें रहनेवाली सन्ध्यारूपिणी दीप्तीकी उपासना करके सम्पूर्ण द्विज स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करते हैं । इस भूतलपर जो पतित और जटनखानेवाले मनुष्य हैं, वे भी भगवान् सूर्यकी किरणोंके

स्पर्शसे पवित्र हो जाते हैं । सन्ध्याकालमें सूर्यकी उपासना करने मानसे द्विज सारे पापोंसे शुद्ध हो जाता है । * जो मनुष्य चाण्डाल, गोपाती (कसाई), पतित, कोढ़ी, महापातकी और उपपातकीके दीस जानेपर भगवान् सूर्यका दर्शन करते हैं, वे भारी-से-भारी पापसे मुक्त हो पवित्र हो जाते हैं । सूर्यकी उपासना करने मात्रसे मनुष्यको सब रोगोंसे छुटकारा मिल जाता है । जो सूर्यकी उपासना करते हैं, वे इहलोक और परलोकमें भी अंधे, दरिद्र, दुखी और शोकग्रस्त नहीं होते । श्रीविष्णु और शिव आदि देवताओंके दर्शन सब लोगोंको नहीं होते, ध्यानमें ही उनके स्वरूपका साक्षात्कार किया जाता है; किन्तु भगवान् सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने गये हैं ।

देवता बोले—ब्रह्मन् ! सूर्य देवताको प्रसन्न करनेके लिये आराधना, उपासना अथवा पूजा तो दूर रहे, इनका दर्शन ही प्रलयकालकी आगके समान है । भूतलके मनुष्य आदि सम्पूर्ण प्राणी इनके तेजके प्रभावसे मृत्युको प्राप्त हो गये । समुद्र आदि जलाशय नष्ट हो गये । हमलोगोंसे भी इनका तेज सहन नहीं होता; फिर दूसरे लोग कैसे सह सकते हैं । इसलिये आप ही ऐसी कृपा करें, जिससे हमलोग भगवान् सूर्यका पूजन कर सकें । सब मनुष्य भक्तिपूर्वक सूर्यदेवकी आराधना कर सकें—इसके लिये आप ही कोई उपाय करें ।

व्यासजी कहते हैं—देवताओंके वचन सुनकर ब्रह्मा-जी प्रहोंके स्वामी भगवान् सूर्यके पास गये और सम्पूर्ण जगत्का हित करनेके लिये उनकी स्तुति करने लगे ।

ब्रह्माजी बोले—देव ! तुम सम्पूर्ण संसारके नेत्र-स्वरूप और निरामय हो । तुम साक्षात् ब्रह्मरूप हो । तुम्हारी ओर देखना कठिन है । तुम प्रलयकालकी आगके समान तेजस्वी हो । सम्पूर्ण देवताओंके भीतर तुम्हारी स्थिति है । तुम्हारे श्रीविग्रहमें वायुके सखा अग्नि निरन्तर विराजमान रहते हैं । तुम्हेंसे अन्न आदिक पचन तथा जीवनकी रक्षा होती है । देव ! तुम्हेंसे उत्पत्ति और प्रलय होते हैं । एकमात्र तुम्हीं सम्पूर्ण भुवनोंके स्वामी हो । तुम्हारे बिना समस्त संसारका जीवन एक दिन भी नहीं रह सकता । तुम्हीं सम्पूर्ण लोकोंके प्रभु तथा चराचर प्राणियोंके रक्षक,

* सन्ध्योपासनमात्रेण कल्मषात् पुत्रतां व्रजेत् ।

(७५ । १६)

पिता और माता हो। तुम्हारी ही कृपासे यह जगत् टिका हुआ है। भगवान्। सम्पूर्ण देवताओंमें तुम्हारी समानता करनेवाला कोई नहीं है। दारीके भीतर, बाहर तथा समस्त विश्वमें—सर्वत्र तुम्हारी सत्ता है। तुमने ही इस जगत्को धारण कर रखा है। तुम्हीं रूप और गन्ध आदि उत्पन्न करनेवाले हो। रसोंमें जो स्वाद है, वह तुम्हें ही आया है। इस प्रकार तुम्हा सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर और सबकी रक्षा करनेवाले स्वयं हो। प्रभो। तीर्थों, पुण्यस्थलों, यज्ञों और जगत्क एकमात्र कारण तुम्हीं हो। तुम परम पवित्र, सबके साक्षी और गुणोंके धाम हो। सर्वश, सबके धर्ता, संहारक, रक्षक, अन्धकार, कीचड़ और रोगोंका नाश करनेवाले तथा दसिदताके दुःखोंका निवारण करनेवाले भी तुम्हीं हो। इस लोक तथा परलोकमें सबसे श्रेष्ठ वस्तु एवं सब कुछ जानने और देखनेवाले तुम्हीं हो। तुम्हारे बिना दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो सब लोकोंका उपकारक हो।

आदित्यने कहा—महाप्राज्ञ पितामह। आप विश्वके स्वामी तथा स्रष्टा हैं, शीघ्र अपना मनोरथ बताइये। मैं उसे पूर्ण करूँगा।

ब्रह्माजी बोले—सुरेश्वर। तुम्हारी किरणें अत्यन्त प्रखर हैं। लोगोंके लिये वे अत्यन्त दुःख हो गयी हैं। अतः जित प्रकार उनमें कुछ मृदुता आ सके, वही उपाय करो।

आदित्यने कहा—प्रभो। वास्तवमें मेरी कोटि-कोटि किरणें ससारका विनाश करनेवाली ही हैं। अतः आप किसी मुक्तिद्वारा इन्हें खरादकर कम कर दें।

तब ब्रह्मानेने सूर्यके कहनेसे विश्वकर्माको बुलाया और ब्रह्माजी तान बनाकर उसीके ऊपर प्रलयकालके समान तेजस्वी सूर्यको आरोपित करके उसके प्रचण्ड तेजको छोट दिया। उस छोट हुए तेजसे ही भगवान् श्रीविष्णुका सुदर्शन चक्र बनाया गया। अमोघ यमदण्ड, शङ्करजीका निशङ्क, कालका पराज, कार्तिकेयको आनन्द प्रदान करनेवाली शक्ति तथा भगवती दुर्गाके विचित्र झूलका भी उसी तेजसे निर्माण हुआ। ब्रह्माजीकी आज्ञासे विश्वकर्माने उन सब अस्त्रोंको पुर्तसे तैयार किया था। सूर्यदेवकी एक हजार किरणें शेष रह गयीं, बाकी सब छोट दी गयीं। ब्रह्माजीके बताये हुए उपायके अनुसार ही ऐसा किया गया।

करपयमुनिके अश और आदितिके गर्भसे उत्पन्न होनेके कारण सूर्य आदित्यके नामसे प्रसिद्ध हुए। भगवान्

सूर्य विदवती अन्तिम सीमातक विचरते और मेघ गिरिके शिरपरोंपर भ्रमण करते रहते हैं। ये दिन-रात इस पृथ्वीसे लाख योजन ऊपर रहते हैं। विधाताकी प्रेरणासे चन्द्रमा आदि ग्रह भी यहीं विचरण करते हैं। सूर्य बारह स्वरूप धारण करके बारह महीनोंमें बारह राधियोंमें सक्रमण करते रहते हैं। उनसे सक्रमणसे ही सक्रान्ति होती है, जिसको प्राय सभी लोग जानते हैं।

सुने। सक्रान्तिधर्मोंमें पुण्यकर्म करनेसे लोगोंको जो फल मिलता है, वह सब हम बताते हैं। धन, मिथुन, मीन और कन्या राधियों सक्रान्तिको पड़शीति कहते हैं तथा वृष, वृश्चिक, कुम्भ और सिंह राशिपर जो सूर्यकी सक्रान्ति होती है, उसका नाम विष्णुपदी है। पड़शीतिनामकी सक्रान्तिमें किये हुए पुण्यकर्मका फल छियासी हजारगुना, विष्णुपदीमें लाखगुना और उत्तराषाढ या दक्षिणाषाढ आरम्भ होनेके दिन कोटि कोटिगुना अधिक होता है। दोनों अयनोंके दिन जो कर्म किया जाता है, वह अश्वय होता है। मकर सक्रान्तिमें सूर्योदयके पहले स्नान करना चाहिये। इससे दस हजार बोदानका फल प्राप्त होता है। उस समय किया हुआ तर्पण, दान और देवपूजन अश्वय होता है। विष्णुपदी नामक सक्रान्तिमें किये हुए दानको भी अश्वय बताया गया है। दाताको प्रत्येक जन्ममें उत्तम निधिषी प्राप्ति होती है। शीतकालमें रुईदार वस्त्र दान करनेसे दारीमें बन्नी दुःख नहीं होता। तुल्य-दान और शय्या दान दोनोंका ही फल अश्वय है। माघमासके कृष्णपक्षकी अमावास्याको सूर्योदय के पहले जो तिल और जलसे पितरोंका तर्पण करता है, वह स्वर्गमें अश्वय सुख भोगता है। जो अमानास्य के दिन सुवर्णजटित सींग और मणिके समान कान्ति वाली शुभलक्षणा गोरो, उसके खुरोंमें चाँदी मेंढाकर बंसिके बने हुए दुग्धपात्रसहित श्रेष्ठ ब्राह्मणके लिये दान करता है, वह चक्रवर्ती राजा होता है। जो उस तिथिको तिलकी गूँ बनाकर उसे सब सामग्रियोंसहित दान करता है, वह सात जन्मके पापोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें अश्वय सुखका भागी होता है। ब्राह्मणको भोजनके योग्य अन्न देनेसे भी अश्वय स्वर्गकी प्राप्ति होती है। जो उत्तम ब्राह्मणको अनाज, वस्त्र, धर आदि दान करता है, उसे लक्ष्मी बन्नी नहीं छोड़ती। माघमासके शुक्लपक्षकी तृतीयाको मन्वन्तर तिथि कहते हैं, उस दिन जो कुछ दान किया जाता है, वह सब अश्वय बताया गया है। अतः दान और सत्पुरुषोंका पूजन—ये परलोकमें अनन्त फल देनेवाले हैं।

भगवान् सूर्यकी उपासना और उसका फल—भद्रेश्वरकी कथा

व्यासजी कहते हैं—कैलासके रमणीय शिखरपर भगवान् महेश्वर सुखपूर्वक बैठे थे। इसी समय स्कन्द-ने उनके पास जा पृथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया और कहा—‘नाथ ! मैं आपसे रविवार आदिका वयार्थ फल सुनना चाहता हूँ।’

महादेवजीने कहा—‘बेटा ! रविवारके दिन मनुष्य व्रत रहकर सूर्यको लाल फूलोंसे अर्घ्य दे और रातको हविष्यान्न भोजन करे। ऐसा करनेसे वह कभी स्वर्गसे भ्रष्ट नहीं होता। रविवारका व्रत परम पवित्र और हितकर है। वह समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला, पुण्यप्रद, ऐश्वर्य-दार्ढ्य, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है। यदि रविवारके दिन सूर्यकी संकान्ति तथा शुक्रपक्षकी सप्तमी हो तो उस दिन किया हुआ व्रत, पूजा और जप—सब अक्षय होता है। शुक्रपक्षके रविवारको ग्रहपति सूर्यकी पूजा करनी चाहिये। हाथमें फूल ले, लाल कमलपर विराजमान, सुन्दर ग्रीवासे सुशोभित, रक्तवस्त्रधारी और लाल रंगके आभूषणोंसे विभूषित भगवान् सूर्यका ध्यान करे और फूलोंको सूँघकर ईशान कोणकी ओर फेंक दे। इसके बाद ‘आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्’ इस सूर्य-गायत्रीका जप करे। तदनन्तर शुक्ले उपदेशके अनुसार विधिपूर्वक पूजा करे। भक्तिके साथ पुष्प और कैले आदिके सुन्दर फल अर्पण करके जल चढ़ाना चाहिये। जलके बाद चन्दन, चन्दनके बाद धूप, धूपके बाद दीप, दीपके पश्चात् नैवेद्य तथा उसके बाद जल निवेदन करना चाहिये। तत्पश्चात् जप, स्तुति, मुद्रा और नमस्कार करना उचित है। पहली मुद्राका नाम अङ्गलि और दूसरीका नाम धेनु है। इस प्रकार जो सूर्यका पूजन करता है, वह उन्हींका सायुज्य प्राप्त करता है।

भगवान् सूर्य एक होते हुए भी कालमेदसे नाना रूप धारण करके प्रत्येक मासमें तपते रहते हैं। एक ही सूर्य बारह रूपाँमें प्रकट होते हैं। मार्गशीर्षमें मित्र, पौषमें सनातन विष्णु, माघमें वरुण, फाल्गुनमें सूर्य, चैत्रमासमें भानु, वैशाखमें तापन, ज्येष्ठमें इन्द्र, आषाढ़में रवि, श्रावण-में गभस्ति, भाद्रपदमें यम, आश्विनमें हिरण्यरेता और कार्तिकमें दिवाकर तपते हैं। इस प्रकार बारह महीनोंमें

भगवान् सूर्य बारह नामोंसे पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यन्त विशाल, महान् तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्निके समान देदीप्यमान है। जो इस प्रसङ्गका नित्य पाठ करता है, उसके शरीरमें पाप नहीं रहता। उसे रोग, दरिद्रता और अपमानका कष्ट भी कभी नहीं उठाना पड़ता। वह क्रमशः यश, राज्य, सुख तथा अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है।

अब मैं सबको प्रसन्नता प्रदान करनेवाले सूर्यके उत्तम महामन्त्रका वर्णन करूँगा। उसका भाव इस प्रकार है—‘सहस्र गुजाओं (किरणों) से सुशोभित भगवान् आदित्यको नमस्कार है। हाथमें कमल धारण करनेवाले वरुणदेवको बारंबार नमस्कार है। अन्धकारका विनाश करनेवाले श्रीसूर्यदेवको अनेक बार नमस्कार है। रश्मिमयी सहस्रों जिह्वाएँ धारण करनेवाले भानुको नमस्कार है। भगवान् ! तुम्हीं ब्रह्मा, तुम्हीं विष्णु और तुम्हीं रुद्र हो; तुम्हें नमस्कार है। तुम्हीं सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर अग्नि और वायुरूपसे विराजमान हो; तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तुम्हारी सर्वत्र गति और सब भूतोंमें स्थिति है, तुम्हारे बिना किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं है। तुम इस चराचर जगत्में समस्त देहधारियोंके भीतर स्थित हो।’ * इस मन्त्रका जप करके मनुष्य अपने सम्पूर्ण अभिलषित पदार्थों तथा स्वर्ग आदिके भोगको प्राप्त करता है। आदित्य, भास्कर, सूर्य, अर्क, भानु, दिवाकर, सुवर्णरेता, मित्र, पूषा, त्वष्टा, स्वयम्भू और तिमिराश—ये सूर्यके बारह नाम बताये गये हैं। जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्यके इन बारह नामोंका पाठ करता है, वह सब पापों और रोगोंसे मुक्त हो परम गतिको प्राप्त होता है।

* ॐ नमः सहस्रबाहवे आदित्याय नमो नमः ।

नमस्ते पञ्चहस्ताय वरुणाय नमो नमः ॥

नमस्तिमिराशाशय श्रीसूर्याय नमो नमः ।

नमः सहस्रजिह्वाय भानवे च नमो नमः ॥

त्वं च ब्रह्मा त्वं च विष्णू रुद्रस्त्वं च नमो नमः ।

स्वमस्तिस्त्वं भूदेव वायुस्त्वं च नमो नमः ॥

सर्वगः सर्वभूतेषु न हि किञ्चिद्व्यया विना ।

चराचरे जगत्कस्मिन् सर्वदेहे न्यवसितः ॥

पडानन । अरु मैं महात्मा भास्करके जो दूसरे दूसरे प्रधान नाम हैं, उनका वर्णन करूँगा । तपन, तपान, कर्ता, हर्ता, महेश्वर, लोकशास्त्री, त्रिलोकेश, व्योमाधिप, दिवानर, आग्निगर्भ, महाविप्र, खग, सहाय्यवाहन, पद्मस्त, तमोभेदी, ऋग्वेद, यजु सामग, कालप्रिय, पुण्डरीक, मूलस्थान और भावित । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इन नामोंका सदा स्मरण करता है, उसे रोगका भय कैसे हो सकता है । कार्तिकेय ! तुम यज्ञ पूर्वक सुनो । सूर्यका नाम स्मरण सब पापोंको हरनेवाला और शुभ है । महामते ! आदित्यकी महिमाके विषयमें तनिक भी सन्देह नहीं करना चाहिये । 'ॐ इन्द्राय नम स्वाहा', 'ॐ विष्णवे नमः'—इन मन्त्रोंका जप, होम और सन्ध्योपासन करना चाहिये । ये मन्त्र सब प्रकारसे शान्ति देनेवाले और सम्पूर्ण विघ्नोंके विनाशक हैं । ये सब रोगोंका नाश कर डालते हैं ।

अब महात्मा भास्करके मूलमन्त्रका वर्णन करूँगा, जो सम्पूर्ण कामनाओं एवं प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है । वह मन्त्र इस प्रकार है— 'ॐ ह्रा ह्रां स सूर्याय नमः ।' इस मन्त्रसे सदा सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती है—यह निश्चित बात है । इसके जपसे रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकारके अनिष्टका भय नहीं होता । यह मन्त्र न किसीने देना चाहिये और न किसीसे इसकी चर्चा करनी चाहिये, अपितु प्रयत्नपूर्वक इसका निरन्तर जप करते रहना चाहिये । जो लोग जन्मक, सन्तानहीन, पापग्रही और लौकिक व्यवहारोंमें आसक्त हों, उनसे तो इस मन्त्रकी कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिये । सन्ध्या और होमकर्ममें मूलमन्त्रका जप करना चाहिये । उसके जपसे रोग और शूर प्रहोंका प्रभाव नष्ट हो जाता है । यत्न । दूसरे दूसरे अनेकों शास्त्रों और बहुतेरे विद्वत् मन्त्रोंकी क्या आवश्यकता है, इस मूलमन्त्रका जप ही सब प्रकारकी शान्ति तथा सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि करनेवाला है । देवता और ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाले नास्तिक पुष्पको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये । जो प्रतिदिन एक, दो या तीन समय भगवान् सूर्यके समीप इसका पाठ करता है, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है । पुत्रकी कामनावालेने पुत्र, कन्या चाहनेवालेको कन्या, विचारनी अभिलाषा रखनेवालेको विद्या और धनार्थको धन मिलता है । जो शुद्ध आचार विचारसे युक्त हो समय तथा भक्तिपूर्वक इस प्रसङ्गका श्रवण करता है, वह सब पापोंमें मुक्त हो सूर्यलोकको

जाता है । सूर्य देवताके व्रतके दिन तथा अन्यान्य व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्यस्थान और तीर्थोंमें जो इसका पाठ करता है, उसे चोटिगुना फल मिलता है ।

व्यासजी कहते हैं—मध्यदेशमें भद्रेश्वर नामसे प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे । वे बहुत ही तपस्वी और तपोनामा प्रकाशके ब्रह्मसे पवित्र हो गये थे । प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनको पूजन करते थे । उनका बर्ताव न्यायके अनुकूल होता था । वे स्वभावसे सुशील और शास्त्रोंके तात्पर्य तथा विधानके पारगामी विद्वान् थे । सदा सद्भाव पूर्वक प्रजाजनोंका पालन करते थे । एक समयकी बात है, उनके बायें हाथमें श्वेत कुष्ठ हो गया । वैद्योंने बहुत कुछ उपचार किया, किन्तु उससे काँदका चिह्न और भी स्पष्ट दिखायी देने लगा । तब राजाने प्रधान प्रधान ब्राह्मणों और मन्त्रियोंको बुलाकर कहा—'विप्रगण ! मेरे हाथमें एक ऐसा पापका चिह्न प्रकट हो गया है, जो लोकमें निन्दित होनेके कारण मेरे लिये दुःसह हो रहा है । अतः मैं किसी महान् पुण्यक्षेत्रमें जाकर अरने शरीरका परित्याग करना चाहता हूँ ।'

ब्राह्मण बोले—महाराज ! आप धर्मशील और बुद्धिमान् हैं । यदि आप अपने राज्यका परित्याग कर देंगे तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जायगी । इसलिये आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये । प्रभो ! हमलोग इन रोगोंको दवानेका उपाय जानते हैं, वह यह है कि आप यज्ञपूर्वक महान् देवता भगवान् सूर्यकी आराधना कीजिये ।

राजाने पूछा—विप्रवरों ! किस उपायसे मैं भगवान् भास्करको स्मृष्ट कर सकूँगा ?

ब्राह्मण बोले—राजन् ! आप अपने राज्यमें ही रह कर सूर्यदेवकी उपासना कीजिये, ऐसा करनेसे आप भयङ्कर पापसे मुक्त हो स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकेंगे ।

यह सुनकर सम्राट्ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको प्रणाम किया और सूर्यकी उत्तम आराधना आरम्भ की । वे प्रतिदिन मन्त्रपाठ, नैवेद्य, नाना प्रकारके फल, अर्घ्य, अन्न, जपापुष्प, मदारके पत्र, लाल चन्दन, कुटुम्ब, सिन्दूर, कदली पत्र तथा उसके मनोहर फल आदिके द्वारा भगवान् सूर्यकी पूजा करते थे । राजा सूर्यके पात्रमें अर्घ्य सजाकर सदा सूर्य देवताको निवेदन किया करते थे । अर्घ्य देते समय वे मन्त्री और पुरोहितोंके साथ सदा सूर्यके सामने खड़े रहते थे ।

उनके साथ आचार्य, रामियाँ, अन्तःपुरमें रहनेवाले रखक तथा उनकी पत्नियाँ, दासवर्ग तथा अन्य लोग भी रहा करते थे । वे सब लोग प्रतिदिन साथ-ही-साथ अर्घ्य देते थे । सूर्यदेवताके अङ्गभूत जितने व्रत थे, उनका भी उन्होंने एकाग्र चित्त होकर अनुष्ठान किया । क्रमशः एक वर्ष व्यतीत होनेपर राजाका रोग दूर हो गया । इस प्रकार उस भयङ्कर रोगके नष्ट हो जानेपर राजाने सम्पूर्ण जगत्को अपने वशमें करके सबके द्वारा प्रभातकालमें सूर्यदेवताका पूजन और व्रत करना आरम्भ किया । सब लोग कभी हविष्यान्न खाकर और कभी निराहार रहकर सूर्यदेवताका पूजन करते थे । इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीन वर्गोंके द्वारा पूजित होकर भगवान् सूर्य बहुत सन्तुष्ट हुए और कृपापूर्वक राजाके पास आकर बोले—‘राजन् ! तुम्हारे, मनमें जिस वस्तुकी इच्छा हो, उसे बरदानके रूपमें माँग लो । सेवकों और पुरवासियोंसहित तुम सब लोगोंका हित करनेके लिये मैं उपस्थित हूँ ।’

राजाने कहा—सबको नेत्र प्रदान करनेवाले भगवान् ! यदि आप मुझे अमीष्ट वरदान देना चाहते हैं, तो ऐसी कृपा कीजिये कि हम सब लोग आपके पास रहकर ही सुखी हों ।

सूर्य बोले—राजन् ! तुम्हारे मन्त्री, पुरोहित, ब्राह्मण, क्षियाँ तथा अन्य परिवारके लोग—सभी शुद्ध होकर कल्पपर्यन्त मेरे रमणीय धाममें निवास करें ।

व्यासजी कहते हैं—यों कहकर संसारकी नेत्र प्रदान करनेवाले भगवान् सूर्य वहीं अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर राजा भद्रेश्वर अपने पुरवासियोंसहित दिव्यलोकमें आनन्दका अनुभव करने लगे । वहाँ जो कीड़े-मकोड़े आदि थे, वे भी अपने पुत्र आदिके साथ प्रवेक्षतापूर्वक स्वर्गको सिधारे । इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, कठोर व्रतोंका पालन करनेवाले मुनि तथा क्षत्रिय आदि अन्य वर्ग सूर्यदेवताके धाममें चले गये । जो मनुष्य पवित्रतापूर्वक इस प्रशङ्का पाठ करता है, उसके सब पापोंका नाश हो जाता है तथा वह रुद्रकी मौति

इस पृथ्वीपर पूजित होता है । जो मानव संयमपूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे अमीष्ट फलकी प्राप्ति होती है । इस अत्यन्त गोपनीय रहस्यका भगवान् सूर्यने यमराजको उपदेश दिया था । भूमण्डलपर तो व्यासके द्वारा ही इसका प्रचार हुआ है ।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! इस तरह नाना प्रकारके धर्मोंका निर्णय सुनाकर भगवान् व्यास शय्याप्राशमें चले गये । तुम भी इस तत्त्वको अद्रापूर्वक जानकर सुखसे विचरो और समयानुसार भगवान् श्रीविष्णुके सुयशका सानन्द गान करते रहो । साथ ही जगत्को धर्मका उपदेश देते हुए जगद्गुरु भगवान्को प्रसन्न करो ।

पुलस्त्यजी कहते हैं—भीष्म ! ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर देवर्षि नारद मुनिवर श्रीनारायणका दर्शन करनेके लिये गन्धमादन पर्वतपर बदरिकाश्रम तीर्थमें चले गये ।

महाराज ! इस प्रकार यह सारा सृष्टिलखण्ड मैंने क्रमशः तुम्हें सुना दिया । यह सम्पूर्ण वेदायोंका सार है, इसे सुनकर मनुष्य भगवान्का साक्षिष्य प्राप्त करता है । यह परम पवित्र, यशका निधान तथा भित्तोंको अत्यन्त प्रिय है । यह देवताओंके लिये अमृतके समान मधुर तथा पापी पुरुषोंको भी पुण्य प्रदान करनेवाला है । जो मनुष्य ऋषियोंके इस शुभ चरित्रका प्रतिदिन श्रवण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । सत्ययुगमें तपस्या, त्रेतामें ज्ञान, द्वापरमें यज्ञ तथा कलियुगमें एकमात्र दानकी विशेष प्रशंसा की गयी है । सम्पूर्ण दानोंमें भी समस्त भूतोंको अभय देना—यही सर्वोत्तम दान है ; इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है । १० तीर्थ और श्राद्धके वर्णनसे शुक्त यह पुराण-खण्ड कहा गया । यह पुण्यजनक, पवित्र, आयुर्वर्धक और सम्पूर्ण पापोंका नाशक है । जो मनुष्य इसकी पाठ या श्रवण करता है, वह श्रीसम्पन्न होता है तथा सब पापोंसे मुक्त हो लक्ष्मीसहित भगवान् श्रीविष्णुको प्राप्त कर लेता है ।

॥ सृष्टिलखण्ड सम्पूर्ण ॥

संक्षिप्त पद्मपुराण

भूमि-खण्ड

शिवशर्माके चार पुत्रोंका पितृ-भक्तिके प्रभावसे श्रीविष्णुधामको प्राप्त होना

यं सर्वदेवं परमेश्वरं हि निष्कैवलं ज्ञानमयं प्रधानम् ।

वदन्ति नारायणमादिसिद्धं सिद्धेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये ॥६॥

(१६। ३५)

सूतजी कहते हैं—पश्चिम-समुद्रके तटपर द्वारका नामसे प्रसिद्ध एक नगरी है। वहाँ योगशालाके शाता एक ब्राह्मण-देवता सदा निवास करते थे। उनका नाम था शिवशर्मा। वे वेद-शास्त्रोंके अच्छे विद्वान् थे। उनके पाँच पुत्र हुए, जिन्हें शास्त्रोंका पूर्ण ज्ञान था। उनके नाम इस प्रकार हैं—यशश्चर्या, वेदशर्मा, धर्मशर्मा, विष्णुशर्मा तथा सोमशर्मा। ये सभी पिताके भक्त थे। द्विजश्रेष्ठ शिवशर्मामें उनकी भक्ति देखकर सोचा—‘पितृभक्त पुत्रोंके हृदयमें जो भाव होना चाहिये, यह मेरे इन पुत्रोंके हृदयमें है या नहीं—इस बातको मुदिपूर्वक परीक्षा करके जाननेका प्रयत्न करूँ।’ शिवशर्मा ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ थे। उन्हें उपायका ज्ञान था। उन्होंने मायादाता अपने पुत्रोंके सामने एक घटना उपस्थित की। पुत्रोंने देखा, उनकी माता महान् चररोगसे पीड़ित होकर मृत्युको प्राप्त हो गयी। तब वे पिताके पास जाकर बोले—‘तब! हमारी माता अपने शरीरका परित्याग करके चली गयी। अब उसके विषयमें आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? द्विजश्रेष्ठ शिवशर्मामें अपने भीकाररागज जेष्ठ पुत्र यशश्चर्याको सम्बोधित करके कहा—‘बेटा! इस तीले हथियारसे अपनी माताके छारे अङ्गोंको टुकड़े-टुकड़े करके श्वर-उत्तर पक दो।’ पुत्रने पिताकी आज्ञाके अनुसार ही कार्य किया। पिताने भी यह बात सुनी। इससे उन्हें उस पुत्रकी भक्तिके विषयमें पूर्ण निश्चय हो गया। अब उन्होंने दूसरे पुत्रकी पितृ भक्ति जाननेका विचार किया और वेदशर्माके पास जाकर कहा—‘बेटा! मैं स्त्रीके बिना

नहीं रह सकता। तुम मेरी आज्ञा मानकर जाओ और समस्त सौभाग्य सम्पत्तिके युक्त जो स्त्री मैंने देखी है, उसे मेरे लिये यहाँ बुला लाओ।’ पिताके ऐश्वर्य कहनेपर वेदशर्मामें बोले—‘मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा।’ यों कहकर वे पिताको प्रणाम करके चले गये और उस स्त्रीके पास पहुँचकर बोले—‘देवि! मेरे पिता तुम्हारे लिये प्रार्थना करते हैं। पद्यपि वे बूढ़ हैं तथापि तुम मेरे अनुरोधसे उनपर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ।’

वेदशर्माकी ऐसी बात सुनकर मायासे प्रकट हुई उस स्त्रीने कहा—‘ब्रह्मन्। तुम्हारे पिता बुढ़ापेसे कष्ट पा रहे हैं, अतः मैं कदापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। उन्हें खालीका रोग है, उनके मुँहमें कफ भरा रहता है। इस समय दूसरी-दूसरी बीमारियोंने भी उन्हें पकड़ रखा है। रोगके कारण वे शिथिल एवं आर्त हो गये हैं; अतः मुझे उनका समागम नहीं चाहिये। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहती हूँ। तुम्हारा प्रिय कार्य करूँगी। तुम दिव्य लक्षणोंसे सम्पन्न, दिव्यरूपधारी तथा महान् तेजस्वी हो; अतः मैं तुम्हींको पाना चाहती हूँ। मानद! उस बूढ़ेको लेकर क्या करोगे। मेरे शरीरका उपभोग करनेसे तुम्हें समस्त दुर्लभ सुखोंकी प्राप्ति होगी। विप्रवर! तुम्हें जिस जिस वस्तुकी इच्छा होगी, यह सब ला दूँगी; इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।’

यह महान् पापपूर्ण अग्रिम वचन सुनकर वेदशर्मामें कहा—‘देवि! तुम्हारा वचन अधर्मयुक्त, पापमिश्रित और अनुचित है। मैं पिताका भक्त और निरपराध हूँ; मुझसे ऐसी बात न कहो। शुभे! मैं पिताके लिये ही यहाँ आया

• जिन्हें सर्वदेवरूप, परमेश्वर, केवल, ज्ञानमय और प्रणानरूप कहते हैं, उन सिद्धोंके स्वामी आदिपिद्ध भगवान् श्रीनारायणकी मैं शरण हूँ।

हूँ और उन्होंने लिये तुमसे प्रार्थना करता हूँ। इसके विपरीत दूसरी कोई बात न कहो। मेरे पिताजीको ही स्वीकार करो। देवि ! इसके लिये तुम चराचर प्राणियोंसहित त्रिलोकीकी जो-जो वस्तु चाहोगे, वह सब निस्सन्देह तुम्हें अर्पण करूँगा। अधिक क्या कहूँ, देवताओंका राज्य आदि भी यदि चाहो तो तुम्हें दे सकता हूँ।'

स्त्री बोली—यदि तुम अपने पिताके लिये इस प्रकार दान देनेमें समर्थ हो तो मुझे इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओंका अभी दर्शन कराओ।

वेदशर्मा बोले—देवि ! मेरा बल, मेरी तपस्याका प्रभाव देखो। मेरे आवाहन करनेपर ये इन्द्र आदि ओष्ठ देवता यहाँ आ पहुँचे।

देवताओंने वेदशर्मासे कहा—'द्विजश्रेष्ठ ! हम तुम्हारा कौन-सा कार्य करें ?'

वेदशर्मा बोले—देवगण ! यदि आपलोग मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पिताके चरणोंमें पूर्ण भक्ति प्रदान करें। 'एवमस्तु' कहकर सम्पूर्ण देवता जैसे आये थे, वेते लौट गये। तब उस स्त्रीने हृष्टमें भरकर कहा—'तुम्हारी तपस्याका बल देख लिया। देवताओंसे मुझे कोई काम नहीं है। यदि तुम मुझे दुहमँगी वस्तु देना चाहते हो और अपने पिताके लिये मुझे ले जाना चाहते हो तो अपना सिर अपने ही हाथसे काटकर मुझे अर्पण कर दो।' .

वेदशर्माने कहा—देवि ! आज मैं बन्धु हो गया। छुभे ! मैं पिताके लिये अपना मस्तक भी दे दूँगा; ले लो, ले लो। यह कहकर द्विजश्रेष्ठ वेदशर्माने तीली धारवाली तेज तलवार झुठायी और हँसते-हँसते अपना मस्तक काटकर उस स्त्रीको दे दिया। खूनमें डूबे हुए उस मस्तकको लेकर वह शिवशर्माके पास गयी।

स्त्रीने कहा—विप्रवर ! तुम्हारे पुत्र वेदशर्माने मुझे तुम्हारी सेवाके लिये यहाँ भेजा है; यह उनका मस्तक है, इसे ग्रहण करो। इसकी उन्होंने अपने हाथसे काटकर दिया है।

उस मस्तकको देखकर वेदशर्माके चारों भाई काँप उठे। उन पुण्यात्मा बन्धुओंमें इस प्रकार बात होने लगी—'अहो ! धर्म ही जिसका सर्वस्व था, वह हमारी माता सत्य समाधिके द्वारा मृत्युको प्राप्त हो गयी। हमलोगोंमें ये वेदशर्मा ही परम औभाग्यशाली थे,

जिन्होंने पिताके लिये प्राण दे दिये। ये धन्य तो थे ही, और अधिक धन्य हो गये।' शिवशर्माने उस स्त्रीकी बात सुनकर जान लिया कि वेदशर्मा पूर्ण भक्त था। तत्पश्चात् उन्होंने अपने तृतीय पुत्र धर्मशर्मासे कहा—'वेडा ! यह अपने भाई-का मस्तक लो और जिस प्रकार यह जी सके, वह उपाय करो।'

स्तुती कहते हैं—'धर्मशर्मा भाईके मस्तकको लेकर तुरंत ही वहाँसे चल दिये। उन्होंने पिताकी भक्ति, तपस्या, सत्य और सरलताके बलसे धर्मको आकर्षित किया। उनकी तपस्यासे खिंचकर धर्मराज धर्मशर्माके पास आये और इस प्रकार बोले—'धर्मशर्मान् ! तुम्हारे आवाहन करनेसे मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ; मुझे अपना कार्य बताओ, मैं उसे निस्सन्देह पूर्ण करूँगा।'

धर्मशर्माने कहा—धर्मराज ! यदि मैंने तुमकी सेवा की हो, यदि मुझमें पिताके प्रति निष्ठा और अविचल तपस्या हो, तो इस सत्यके प्रभावसे मेरे भाई वेदशर्मा जी उठें।

धर्मबोले—महामते ! मैं तुम्हारी तपस्या और पितृभक्तिसे सन्तुष्ट हूँ; तुम्हारे भाई जी जायेंगे; तुम्हारा कल्याण हो। धर्मवेत्ताओंके लिये जो दुर्लभ है, ऐसा कोई उत्तम वरदान मुझसे और माँग लो।

धर्मशर्माने जब धर्मका यह उत्तम वचन सुना तो उस महायशस्वीने महात्मा वैबस्वतसे कहा—'धर्मराज ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो पिताके चरणोंकी पूजामें अविचल भक्ति, धर्ममें अनुराग तथा अन्तर्में मोक्षका वरदान मुझे दीजिये।' तब धर्मने कहा—'मेरी कृपासे यह सबकुछ तुम्हें प्राप्त होगा।' उनके मुखसे यह महावाक्य निकलते ही वेदशर्मा उठकर खड़े हो गये। मानो वे खेतसे जाग उठे हों। उठते ही महाबुद्धिमान् वेदशर्माने धर्मशर्मासे कहा—'भाई ! वे देवी कहाँ गयीं ? पिताजी कहाँ हैं ?' धर्मशर्माने बोधमें सब हाल कह सुनाया। सब हाल जानकर वेदशर्माको बड़ी प्रसन्नता हुई; उन्होंने धर्मशर्मासे कहा—'प्रिय बन्धु ! इस पृथ्वीपर तुम्हारे-जैसा मेरा द्वितीय कौन है ? तदनन्तर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता शिवशर्माके पास गये। उस समय धर्मशर्माने तेजस्वी पितासे कहा—'महाभाग ! आज मैंने आपके पुत्र वेदशर्माको मस्तक और जीवन्तुके साथ यहाँ ला दिया है। आप इन्हें स्वीकार कीजिये।'

तदनन्तर, शिवशर्माने विन्नीत भावसे सामने खड़े हुए

चौथे पुत्र महामति विष्णुशर्मासे कहा—'वेदा ! मेरा कहना करो। आज ही इन्द्रलोकको जाओ और वहाँसे अमृत ले आओ। मैं अपनी इस प्रियतमाके साथ इस समय अमृत पीना चाहता हूँ; क्योंकि अमृत सब रोगोंसे दूर करने-वाला है।' महात्मा पिताका यह वचन सुनकर विष्णुशर्माने उनसे कहा—'पिताजी ! मैं आपके कथनानुसार सब कार्य करूँगा।' यह कहकर परम बुद्धिमान् धर्मात्मा विष्णुशर्माने पिताको प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने

महान् बल, तपस्या तथा नियमके प्रभावसे आकाशमार्ग-द्वारा इन्द्रलोककी यात्रा की।

अन्तरिक्षमार्गसे जब वे आकाशके भीतर घुसे, तब देवराज इन्द्रने उन्हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर उसमें विप्र ढालना आरम्भ किया। उन्होंने मेनकासे कहा—'सुन्दरी ! मेरी आशासे शीघ्रतापूर्वक जाओ और विप्रवर विष्णुशर्माके कार्यमें बाधा डालो।' देव राजकी आशा पाकर मेनका बड़ी उतावलीके साथ चली। उसका सुन्दर रूप था और वह सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित थी। नन्दनवनके भीतर पहुँच कर वह झुलेमें जा बैठी और मधुर स्वरसे गीत गाने लगी। उसका संगीत धीनके स्वरके समान था। विष्णु

शर्माने उसे देखा और उसके मनोभावको समझ लिया। उन्होंने सोचा—'यह एक बहुत बड़े विप्रके रूपमें उपस्थित हुई है, इन्द्रने इसे भेजा है; यह मेरी भलाई नहीं कर सकती।' यह विचारकर वे शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ गये। मेनकाने उन्हें जाते देखा और पूछा—'महामते ! कहाँ जाओगे ?' विष्णुशर्मा बोले—'मैं पिताके कार्यसे इन्द्रलोकमें जाऊँगा, वहाँ पहुँचनेसे लिये मुझे यही जल्दी है।' मेनकाने कहा—'विप्रवर ! मैं कामदेवके बाणोंसे घायल होकर इस समय तुम्हारी दारणमें आयी हूँ। यदि धर्मका पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो।'।

विष्णुशर्मा बोले—सुमुखि ! मुझे देवराजका सात चरित्र मान्य है; तुम्हारे मनमें क्या है, यह भी मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारे तेज और रूपसे विद्वामिन आदि दूसरे लोग ही मोहित होते हैं। मैं शिवशर्माका पुत्र हूँ, मूढ़पर तुम्हारा जादू नहीं चल सकता। अन्ते ! मैं योगसिद्धिको प्राप्त हूँ, तपस्यासे सिद्ध हो चुका हूँ। काम आदि बड़े-बड़े दोगोंकी मने पहले ही जीत लिया है। तुम किसी दूसरे पुरुषका आश्रय लो, मैं इन्द्रलोकको जा रहा हूँ।

यों कहकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुशर्मा शीघ्रतापूर्वक चले गये। मेनकाका प्रयत्न निष्फल हुआ। देवराजके पूछनेपर उसने सब कुछ बता दिया। तब इन्द्रने दारवार विप्र उपस्थित किया, किन्तु महायशस्वी ब्राह्मणने अपने तेजसे उन सब विप्रोंका नाश कर दिया। उनके उपस्थित किये हुए भयकर विप्रोंका विचार करके महातेजस्वी विष्णुशर्माको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा—'मैं इन्द्रलोकसे इन्द्रको गिरा दूँगा और देवताओंकी रक्षाके लिये दूसरा इन्द्र बनाऊँगा।' वे इस प्रचार विचार कर ही रहे थे कि देवराज इन्द्र वहाँ आ पहुँचे और बोले—'महाब्राह्म विप्र ! तपस्या, नियम, इन्द्रियसंयम, तप और सौचके द्वारा तुम्हारी समानता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारी इस पितृभक्तिके मैं देवताओंसहित पराक्ष हो गया। साधुश्रेष्ठ ! तुम मेरे सारे अरराध क्षमा करो और मुझसे कोई वर माँगो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मांगनेपर मैं दुर्लभ से दुर्लभ वर भी दे दूँगा।' यह सुनकर विष्णुशर्माने देवराजसे कहा—'आपकी महात्मा ब्राह्मणोंके तेजका विनाश करनेकी कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रोधमें भर जायें तो समस्त पुत्र-पौत्रोंके साथ अपराधी व्यक्तिका सद्व्यवहार कर सकते हैं—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। यदि आप इस समय यहाँ

न आये होते तो मैं अपनी तपस्याके प्रभावसे आपके इस उत्तम राज्यको छीनकर किसी दूसरेको दे डालनेका विचार कर चुका था। मेरी आँखें क्रोधसे लाल हो रही थीं। [किन्तु आपके आनेसे मेरा भाव बदल गया।] देवेन्द्र ! आप आकर मुझे वर देना चाहते हैं तो अमृत दीजिये; साथ ही पिताके चरणोंमें अविचल भक्ति प्रदान कीजिये ।'

इस प्रकार बातचीत होनेपर इन्द्रने प्रसन्न चित्तसे ब्राह्मणको अमृतसे भरा घड़ा लाकर दिया तथा वरदान देते

हुए कहा—'विश्वर ! अपने पिताके प्रति तुम्हारे हृदयमें सदा अविचल भक्ति बनी रहेगी ।' यों कहकर इन्द्रने ब्राह्मणको विदा किया। तदनन्तर विष्णुशर्मा अपने पिताके पास जाकर बोले—'तात ! मैं इन्द्रके यहाँसे अमृत ले आया हूँ। इसका सेवन करके आप सदाके लिये नीरोग हो जाइये ।' शिवशर्मा पुत्रकी यह बात सुनकर बहुत सन्तुष्ट हुए और सब पुत्रोंको बुलाकर कहने लगे—'तुम सब लोग पितृभक्तिके युक्त और मेरी आज्ञाके पालक हो। अतः प्रसन्नतापूर्वक मुझसे कोई वर माँगो। इस भूतलपर जो दुर्लभ वस्तु होगी, वह भी तुम्हें मिल जायगी ।' पिताकी यह बात सुनकर वे सभी पुत्र एक दूसरेकी ओर देखते हुए उनसे बोले—'सुभक्त ! आपकी कृपासे हमारी माता, जो यमलोकको चली गयी हैं, जी जायँ ।'

शिवशर्माने कहा—'पुत्रो ! तुम्हारी मरी हुई पुत्र-वत्सला माता अभी जीवित होकर हर्षमें भरी हुई यहाँ आयेगी—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ।' ऋषि शिवशर्माके मुखसे यह शुभ वाक्य निकलते ही उन पुत्रोंकी माता हर्षमें भरी हुई वहाँ आ पहुँची और बोली—'मेरे सौभाग्यशाली पुत्रो ! इसीलिये संसारमें पुण्य-आत्मा खियाँ पुण्य-साधक पुत्रकी इच्छा करती हैं। जिसका कुलके अनुरूप आचरण हो; जो अपने कुलका आधार तथा माता-पिताको तारनेवाला हो—ऐसे उत्तम पुत्रकी कोई भी स्त्री पुण्यके बिना कैसे पा सकती है। न जाने मैंने कैसे-कैसे पुण्य किये थे, जिनके फलस्वरूप ये धर्मप्राण, धर्मात्मा, धर्मवत्सल तथा अत्यन्त-पुण्यभागी महात्मा मुझे पतिरूपमें प्राप्त हुए। मेरे सभी पुत्र पितृभक्तिमें रत हैं; इससे बढ़कर प्रसन्नताकी बात और क्या होगी। अहो ! संसारमें पुण्यके ही बलसे उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होती है। मुझे पाँच पुत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका हृदय विशाल है तथा जिनमें एक-से-एक बढ़कर है। मेरे सभी पुत्र यज्ञ करनेवाले, पुण्यात्मा, तपस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी हैं ।'

इस प्रकार माताके कहनेपर पुत्रोंको बड़ा हर्ष हुआ और वे अपनी माताको प्रणाम करके बोले—'माँ ! अच्छे माता-पिताकी प्राप्ति बड़े पुण्यसे होती है। तुम सदा पुण्य कर्म करती रहती हो। हमारे बड़े भाग्य थे, जो तुम हमें माताके रूपमें प्राप्त हुई, जिनके गर्भमें आकर हमलोग उत्तम पुण्योंसे वृद्धिको प्राप्त हुए हैं। हमारी यही अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्ममें तुम्हीं हमारी माता और ये ही हमारे पिता हों ।'

पिता बोले—पुत्रो ! तुमलोग मुझसे कोई परम उत्तम और पुण्यदायक वरदान माँगो। मेरे सन्तुष्ट होनेपर तुमलोग अश्वय लोकाँका उपभोग कर सकते हो।

पुत्रोंने कहा—पिताजी ! यदि आप हमपर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान् श्रीविष्णुके गोलोक धाममें भेज दीजिये, जहाँ किसी प्रकारकी चिन्ता और व्याधि नहीं फटकने पाती।

पिता बोले—पुत्रो ! तुमलोग सर्वथा निष्पाप हो; इसलिये मेरे प्रसाद, तपस्या और इस पितृभक्तिके बलसे वैष्णव धामको जाओ।

महर्षि शिवशर्माने यह उत्तम वचन कहते ही भगवान् श्रीविष्णु अपने हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण

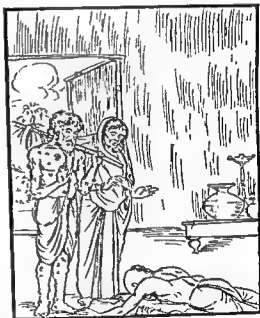
किये गरुड़पर सवार हो वहाँ आ पहुँचे और पुत्रोंसहित शिवशर्माके बाराबार कहने लगे—‘विप्रवर ! पुत्रोंसहित तुमने भक्तिके बलसे मुझे अपने यहाँ कर लिया है । अतः इन पुण्यात्मा पुत्रों तथा पत्तिके साथ रहनेकी इच्छावाली इस पुण्यमयी पत्नीको साथ लेकर तुम मेरे परमधामको चलो ।’

शिवशर्माने कहा—भगवन् ! ये मेरे चारों पुत्र ही इस समय परम उत्तम वैष्णवधाममें चले । मैं पत्नीके साथ अभी भूलोकमें ही कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूँ । मेरे साथ मेरा कनिष्ठ पुत्र सोमशर्मा भी रहेगा ।

सोमशर्माकी पितृभक्ति

सूतजी कहते हैं—भगवान् श्रीविष्णुका गोलोकधाम तमसे परे परम प्रकाशरूप है । पूर्वोक्त चारों ब्राह्मण जब उस लोकमें चले गये, तब महामास शिवशर्माने अपने छोटे पुत्रसे कहा—‘महामते ! सोमशर्मन् ! तुम पिताकी भक्तिमें रत हो । मैं इस समय मुझें यह अमृतका घड़ा दे रहा हूँ ; तुम सदा इसकी रक्षा करना । मैं पत्नीके साथ तीर्थयात्रा करने जाऊँगा ।’ यह सुनकर सोमशर्माने कहा—‘महामाग ! ऐसा ही होगा ।’ बुद्धिमान् शिवशर्मा सोमशर्माके हाथमें यह घड़ा देकर वहाँसे चल दिये और दस वर्षोंतक निरन्तर तपस्यामें लगे रहे । धर्मात्मा सोमशर्मा दिन रात आलस्य छोड़कर उस अमृत-कुम्भकी रक्षा करते रहे । दस वर्षोंके पश्चात् महापरास्वी शिवशर्मा पुनः स्नैटकर वहाँ आये । वे मायाका प्रयोग करके भार्यासहित कोढ़ी बन गये । जैसे वे स्वयं कुछ रोगसे पीड़ित थे, उसी प्रकार उनकी स्त्री भी थी । दोनों ही मासके पिण्डकी भाँति त्याग देने योग्य दिखायी देते थे । वे धीरचित्त ब्राह्मण महात्मा सोमशर्माके समीप आये । वहाँ पधारे हुए माता-पिताको सर्वथा दुःखसे पीड़ित देख महापरास्वी सोमशर्माको बड़ी दया आयी । भक्तिसे उनका मस्तक छुक्त गया । वे उन दोनोंके चरणोंमें पड़ गये और बोले—‘पिताजी ! मैं दूसरे किसीको ऐसा नहीं देखता, जो तपस्या, गुण-समुदाय और उत्तम पुण्यसे युक्त

सत्वमायी महर्षि शिवशर्माके यों कहनेपर देवेश्वर भगवान् श्रीविष्णुने उनके चार पुत्रोंसे कहा—‘तुमलोग दाह और प्रलयसे रहित मोक्षदायक गोलोकधामको चलो ।’ भगवान् के इतना कहते ही उन चारों सत्यतेजस्वी ब्राह्मणोंका तत्काल विष्णुके समान रूप हो गया, उनके शरीरका श्यामवर्ण इन्द्र नीलमणिके समान शोभा पाने लगा । उनके हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित होने लगे । वे विष्णुरूपधारी महान् तेजस्वी दिज पितृभक्तिके प्रभावसे विष्णुधामको प्राप्त हो गये ।

होकर आपकी समानता कर सके । फिर भी आपको यह क्या हो गया ! विप्रवर ! सम्पूर्ण देवता सदा दामनी भाँति आपकी आज्ञाके पालनमें लगे रहते हैं । वे आपके तेजसे खिंचकर यहाँ आ जाते हैं । आप इतने शक्तिशाली हैं, तो भी किन पापके कारण आपके शरीरमें यह पीड़ा देनेवाला रोग हो गया ! ब्राह्मणभ्रेष्ठ ! इसका कारण बताइये । यह मेरी माता भी पुण्यवती है, इसका पुण्य महान् है ; यह

पतिव्रत-धर्मका पालन करनेवाली है। यह अपने स्वामीकी कृपासे समूची जिलोकीकी भी धारण करनेमें समर्थ है। जो राग-द्वेषका परित्याग करके भौति-भौतिके कर्मोंद्वारा अपने पतिदेवका पूजन करती है, देवताओंकी ही भौति गुरुजनोंके प्रति भी जिसके हृदयमें आदरका भाव है, वह मेरी माता क्यों इस कष्टकारी कुपरोयका दुःख भोग रही है ?

शिवशर्मा बोले—महाभाग ! तुम थोक न करो; सबको अपने कर्मोंका ही फल भोगना पड़ता है; क्योंकि मनुष्य प्रायः [पूर्वकृत] पाप और पुण्यमय कर्मोंसे युक्त होता ही है। अब तुम हम दोनों रोगियोंके बावोंको थोकर टाक करो।

पिताका यह शुभ वाक्य सुनकर महायशस्वी सोमशर्माने कहा—‘आप दोनों पुण्यात्मा हैं; मैं आपकी सेवा अवश्य करूँगा। माता-पिताकी शुश्रूषाके सिवा मेरा और कर्तव्य ही क्या है।’ सोमशर्मा उन दोनोंके दुःखसे दुखी थे। वे माता-पिताके मल-मूत्र तथा कफ आदि धोते। अपने हाथसे उनके चरण पखारते और दबाया करते थे। उनके रहने और नहाने आदिका प्रबंध भी वे पूर्ण भक्तिके साथ स्वयं ही करते थे। विप्रवर सोमशर्मा बड़े यशस्वी, धर्मात्मा और सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ थे। वे अपने दोनों गुरुजनोंकी कंधे-पर बिठाकर सीपोंमें ले जाया करते थे। वे वेदके ज्ञाता थे; अतः माङ्गलिक मन्त्रोंका उच्चारण करके दोनोंकी अपने हाथसे त्रिषिपूर्वक नहलाते और स्वयं भी ज्ञान करते थे। फिर पितरोंका तर्पण और दैवताओंका पूजन भी वे उन दोनोंसे प्रतिदिन कराया करते थे। स्वयं अग्निमें होम करते और अपने दोनों महागुरु माता-पिताको प्रसन्न करते हुए अपने सद्यः कार्य उन्हें यताया करते थे। सोमशर्माने उन दोनोंको प्रतिदिन शय्यापर सुलाते और उन्हें चूल्ह तथा पुष्प आदि सब सामग्री निवेदन करते थे। परम सुगन्धित पान लगाकर माता-पिताको अर्पण करते तथा नित्यप्रति उनकी इच्छाके अनुसार फल, मूल, दूध आदि उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थ खानेको देते थे। इस क्रमसे वे सदा ही माता पिताकी प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करते थे। पिता सोमशर्माको बुलाकर उन्हें नाना प्रकारके कठोर एवं दुःखदायी वचनोंसे पीड़ित करते और आतुर होकर उन्हें डंडोंसे पीटते भी थे। यह सब करने-पर भी धर्मात्मा सोमशर्मा कभी पिताके ऊपर क्रोध नहीं करते थे। वे सदा सन्तुष्ट रहकर मन, वाणी और क्रिया—तीनोंके ही द्वारा पिताकी पूजा करते थे।

ये सब बातें जानकर शिवशर्माने अपने चरित्रपर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा—‘सोमशर्माका मेरी सेवामें अधिक अनुराग दिखायी देता है; इसीलिये समयपर मैंने इसके तपकी परीक्षा की है; किन्तु मेरा पुत्र भक्ति-भाव तथा सत्यपूर्ण शर्तावसे भ्रष्ट नहीं हो रहा है। निन्दा करने और मारनेपर भी सदा मीठे वचन बोलता है। इस प्रकार मेरा सुदिमान् पुत्र दुष्कर सदाचारका पालन कर रहा है। अतः अब मैं भगवान् श्रीविष्णुके प्रसादसे इसके दुःख दूर करूँगा।’ इस प्रकार बहुत देरतक सोच-विचार करनेके पश्चात् परम सुदिमान् शिवशर्माने पुनः मायाका प्रयोग किया। अमृतके घड़ेसे अमृतका अपहरण कर लिया। उसके बाद सोमशर्माको बुलाकर कहा—‘घेडा ! मैंने तुम्हारे हाथमें रोगनाशक अमृत सौंपा था, उसे दीप्त लाकर मुझे अर्पण करो; जिससे मैं इस समय उसका पान करूँ।’

पिताके यों कहनेपर सोमशर्मा तुरंत उठकर चल दिये। अमृतके घड़ेके पास जाकर उन्होंने देखा कि वह खाली पड़ा है—उसमें अमृतकी एक बूँद भी नहीं है। यह देखकर परम सौभाग्यशाली सोमशर्माने मन-ही-मन कहा—‘यदि मुझमें सत्य और गुरु-शुश्रूषा है, यदि मैंने पूर्वकालमें निरदल हृदयसे तपस्या की है, इन्द्रियसंयम, सत्य और शौच आदि धर्मोंका ही सदा पालन किया है, तो यह पड़ा निश्चय ही अमृतसे भर जाय।’ महाभाग सोमशर्माने

इस प्रकार विचार करके ज्यों ही उस घड़ेकी ओर देखा, त्यों ही वह अमृतसे भर गया। घड़ेको भर देख उसे हाथमें ले महायशस्वी सोमशर्मा तुरत ही पिताके पास गये और उन्हें प्रणाम करके बोले—‘पिताजी। लीबिये, यह अमृतसे भरा घड़ा आ गया। महाभाग। अब इसे पीकर शीघ्र ही रोगसे मुक्त हो जाइये।’ पुत्रका यह परम पुण्यमय तथा सत्य और धर्मके उद्देश्यसे युक्त मधुर वचन सुनकर शिवशर्माको बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले—‘पुत्र। आज मैं तुम्हारी तपस्या, इन्द्रियसमय, शौच, मुकुटश्रृंखा तथा भक्तिभावसे विशेष सन्तुष्ट हूँ। ओ, अब मैं इस विकृत रूपका त्याग करता हूँ।’

सुव्रतकी उत्पत्तिके प्रसङ्गमें सुमना और शिवशर्माका संवाद—विविध प्रकारके पुत्रोंका वर्णन तथा दुर्वासाद्वारा धर्मको श्राप

श्रुतियोंने कहा—सूतजी। अब हम महात्मा सुव्रतका चरित्र सुनना चाहते हैं। वे महाप्राज्ञ किष्कि गोत्रमें उत्पन्न हुए और किसके पुत्र थे। ब्राह्मण सुव्रतकी क्या तपस्या थी और किस प्रकार उन्होंने भगवान् श्रीहरिकी आराधना की थी।

सूतजी बोले—विप्रगण। मैं सुव्रतके दिव्य एवं पावन चरित्रका वर्णन करता हूँ। यह प्रसङ्ग परम कल्याणकारी तथा भगवान् श्रीविष्णुकी वचनिते सुख है। पूर्वं कल्पकी बात है, नर्मदाके पापनाशक तटपर अमरकण्ठक तीर्थके भीतर कौशिक वृक्षमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उनका नाम था सोमशर्मा। उनके कोई पुत्र नहीं था। इस कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। उनकी पत्नीका नाम था सुमना। वह उत्तम ऋतुका आकरण करनेवाली थी। एक दिन उसने अपने पतिको चिन्तित देखकर कहा—‘नाथ। चिन्ता छोड़िये। चिन्ताके समान दूसरा कोई दुःख नहीं है, क्योंकि वह शरीरको मुखा डालती है। जो उसे त्यागकर यमोचित धर्ताव करता है, वह अनायास ही आनन्द में मस्त रहता है।’ विप्रवर। मेरे सामने आप अपनी चिन्ताका कारण बताइये।

यों कहकर ब्राह्मण शिवशर्माने पुत्रको अपने पहले रूपमें दर्शन दिया। सोमशर्माने मातापिताको पहले जिस रूपमें देखा था, उसी रूपमें उस समय भी देखा। वे दोनों महात्मा सूर्यमण्डलकी भाँति तेजसे दिप रहे थे। सोमशर्माने बड़ी भक्तिसे साथ उन महात्माओंके चरणोंमें मस्तक झुकाया। तदनन्तर वे दोनों पति-पत्नी पुनसे गालचीत करके अत्यन्त प्रसन्न हुए। फिर धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान् श्रीविष्णुकी कृपासे अपनी पत्नीको साथ ले विष्णुधामको चले गये। अपने पुण्य और योगान्वासके फलसे उन महर्षिने दुर्लभ पद प्राप्त कर लिया।

सोमशर्माने कहा—सुव्रते। न जाने किस पापसे मैं निर्धन और पुत्रहीन हूँ। यही मेरे पुत्रका कारण है।

सुमना बोली—प्राणनाथ। सुनिसे। मैं एक ऐसी बात बताती हूँ, जो सब सन्देशोंका नाश करनेवाली है। पाप एक वृक्ष के समान है, उसका बीज है लोभ। मोह उसकी जड़ है। असत्य उसका तना और माया उसकी शाखाओंका विस्तार है। दम्भ और कुटिलता पत्ते हैं। क्रुद्धि फूल है और अमृत उसकी गन्ध है। छल, पाखण्ड, चोरी, हर्ष्या, क्रूरता, कूटनीति और पापाचारसे युक्त प्राणी उस मोहमूलक वृक्षके पक्षी हैं, जो मायारूपी शाखाओंपर बसे रहते हैं। अज्ञान उस वृक्षका पल है और अधर्मको उसका रस बताया गया है। दुर्भावरूप जलसे बीजनेपर उसकी वृद्धि होती है। अधश्चा उसके फूलने पड़नेकी श्रुति है। जो मनुष्य उस वृक्षकी छायाका आश्रय लेकर सन्तुष्ट रहता है, उसके पके हुए फलोंकी प्रतिदिन खाता है और उन फलोंके अधर्मरूप रससे पुष्ट होता है, वह ऊपरसे चित्ना ही प्रयत्न क्यों न हो, नाशचर्य पतनकी ओर ही जाता है। इसलिये पुत्रको चिन्ता छोड़कर लोभका भी त्याग कर देना चाहिये।

स्त्री, पुत्र और धनकी चिन्ता तो कभी करनी ही नहीं चाहिये। प्रियतम। कितने ही विद्वान् भी मूर्खोंके मार्गका अवलम्बन करते हैं। दिन-रात मोहमें डूबे रहकर निरन्तर इसी चिन्तामें पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी

* नास्ति चिन्तासम दुःख कायकोणमेव हि।

यस्ता सत्यज्य वनेत स सुखेन प्रमोदते॥

(११।११)

स्त्री मिले और कैसे मैं बहुतसे पुत्र प्राप्त करूँ । ब्रह्मन् ! आप चिन्ता और मोहका त्याग करके विवेकका आश्रय लीजिये ।

कोई पूर्वजन्ममें ऋण देनेके कारण इस जन्ममें अपने सम्बन्धी होते हैं और कोई-कोई धरोहर हड़प लेनेके कारण भी सम्बन्धीके रूपमें जन्म लेते हैं । पत्नी, पिता, माता, भृत्य, स्वजन, और धान्य-सब लोग अपने-अपने ऋणानुबन्धसे ही इस पृथ्वी-पर उत्पन्न होते हैं । जिसने जिसकी जिस भावसे धरोहर हड़प ली है, वह उसी भावसे उसके वहाँ जन्म लेता है । धरोहरका स्वामी रूपवान् और गुणवान् पुत्र होकर पृथ्वीपर उत्पन्न होता है और धरोहरके अपहरणका बदला लेनेके लिये दारुण दुःख देकर चला जाता है ।

जो किसीका ऋण लेकर मर जाता है, उसके यहाँ दूसरे जन्ममें ऋणदाता पुरुष पुत्र, भाई, पिता, पत्नी और मित्ररूपसे उत्पन्न होता है । वह सदा ही अत्यन्त दुष्टतापूर्ण वर्ताव करता है । गुणोंकी ओर तो वह कभी देखता ही नहीं । शूर स्वभाव और निष्ठुर आकृति बनाये अपने स्वजनों-को सदा कठोर बातें सुनाया करता है । प्रतिदिन मीठी-मीठी वस्तुएँ स्वयं खाता है । घरमें रहते हुए धनका वलपूर्वक उपभोग करता है और रोकनेपर कुपित हो जाता है ।

प्रियवर ! अब मैं आपके सामने शत्रु-स्वभाववाले पुत्रका वर्णन करती हूँ । वह बाल्यावस्थासे ही सदा शत्रुओंका सा वर्ताव करता है । खेल-कूदमें भी पिता-माताको मार-मारकर भागता है और धारदार हँसा करता है । क्रोधयुक्त स्वभावको लेकर ही बढ़ा होता है और सदा बैरके काममें लगा रहता है । वह प्रतिदिन पिता और माताकी निन्दा करता है । फिर विवाह-सम्बन्ध हो जानेपर नाना प्रकारसे धनका अव्यय करता है । 'घर और खेत आदि सब मेरा ही है' [तुमलोग कौन हो मेरा हाथ रोकनेवाले !] यों कहकर पिता और माताको प्रतिदिन पीटता रहता है । उनकी मृत्युके पश्चात् न वह श्राद्ध करता है और न कभी दान ही देता है । ऐसे बहुतेरे पुत्र इस पृथ्वीपर उत्पन्न होते रहते हैं ।

अब मैं उस पुत्रका वर्णन करती हूँ, जिसके द्वारा प्रिय वस्तुकी प्राप्ति होती है । जैसा बालक बचपनसे ही माता-पिताका प्रिय करता है । वयस्क (बड़ा) होनेपर भी उनके प्रियसाधनोंमें लगा रहता है और सदा अपनी भक्तिसे माता-पिताको सन्तुष्ट रखता है । स्नेहसे, मीठी वाणीसे तथा प्रिय लगनेवाली बात-चीतसे उन्हें प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करता है । माता-पिताकी

मृत्युके पश्चात् सम्पूर्ण श्राद्धकर्म और पिण्डदान आदिका कार्य करता है तथा उनकी सद्गतिके लिये तीर्थयात्रा भी करता है ।

प्रियवत ! अब इस समय आपके सामने उदासीन पुत्रका वर्णन करती हूँ—विप्रवर ! उदासीन बालक सदा उदासीन-भावसे ही रहता है । वह न कुछ देता है और न लेता है । न सट होता है और न सन्तुष्ट । इस प्रकार मैंने पुत्रोंके सम्बन्धमें सब कुछ बता दिया । पुत्रोंकी ऐसी ही गति है । जैसे पुत्र होते हैं, वैसे ही पिता, माता, पत्नी, वन्धु-बान्धव तथा भृत्य आदि अन्य लोग भी बर्ताये गये हैं । [इनमें भी शत्रु, मित्र और उदासीन आदि भेद होते हैं ।] मनुष्योंकी तो बात ही क्या है, पशु—बोड़े, हाथी, घैंस आदि भी ऐसे ही होते हैं । नौकरोंकी भी यही स्थिति है; ये सब ऋणके सम्बन्धसे ही प्राप्त होते हैं ।

हम दोनोंने पूर्वजन्ममें न तो किसीसे ऋण लिया है और न किसीकी धरोहर ही हड़पी है । इतना ही नहीं, हमने किसीके साथ बैर भी नहीं किया है । [इसीलिये हमें धन और पुत्र आदि किसी भी वस्तुकी प्राप्ति नहीं हुई है] । यह जानकर आप शान्ति धारण करें और व्यर्थकी चिन्ता छोड़ दें । आपने किसीको दान नहीं दिया है, तब धन कैसे आये । अतः प्राण-नाथ ! दुखी न होइये । दिजभ्रेष्ठ ! जिस पुरुषको धन मिलना निश्चित है, उसके हाथमें अनायास ही धन आ जाता है । मनुष्य उस धनकी बड़े यत्नसे रक्षा करता है । किन्तु जब वह जानेको होता है, तब चला ही जाता है । ऐसा समझकर आप शान्त हो जाइये । निरर्थक चिन्ता छोड़िये । महान् मोहसे मूढ़ (विवेकह्यन्) हुए मानव पापमें आसक्तचित्त होकर कहने लगते हैं कि 'यह घर, यह पुत्र और ये जियाँ मेरी ही हैं !' किन्तु प्राणनाथ ! संसारका यह बन्धन सदा छूटा ही दिखायी देता है ।

सोमशर्मा बोले—कल्याणी ! तुम ठीक कहती हो; तुम्हारा यह वचन सब प्रकारके सन्देहोंका नाश करनेवाला है । तथापि सत्यके शावां तापु पुत्रव बंधकी इच्छा रखते हैं । प्रिये ! मुझे पुत्रकी चिन्ता है; जीमें आता है—जित-किसी उपायसे सम्भव हो, मैं पुत्र अवश्य उत्पन्न करूँ ।

सुमनाने कहा—महाभाग ! एक ही चिदान् पुत्र श्रेष्ठ है, बहुतसे गुणहीन पुत्रोंको लेकर क्या करना है ? एक ही पुत्र कुलका उद्धार करता है; दूसरे तो केवल कष्ट देनेवाले होते हैं । पुण्यसे ही पुत्र प्राप्त होता है; पुण्यसे ही अन्धा कुल मिलता है तथा पुण्यसे ही उत्तम गर्भकी प्राप्ति होती है ।

इस प्रकार विचार करके क्यों ही उस घड़ेकी ओर देखा, त्यों ही वह अमृतसे भर गया। घड़ेकी भरा देख उसे हाथमें ले महायशस्वी सोमशर्मा तुरत ही पिताके पास गये और उन्हें प्रणाम करके बोले—‘पिताजी। लीजिये, यह अमृतसे भरा पड़ा आ गया। महाभाग। अब इसे पीकर बीम ही रोगसे मुक्त हो जाइये।’ पुत्रका यह परम पुण्यमय तथा सत्य और धर्मके उद्देश्यसे युक्त मधुर वचन सुनकर शिवशर्माको बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले—‘पुत्र। आज मैं तुम्हारी तपस्या, इन्द्रियसयम, शौच, गुरुशुभ्रा तथा भक्तिभावसे विशेष सन्तुष्ट हूँ। ले, अब मैं इस विकृत रूपका त्याग करता हूँ।’

यों कहकर ब्राह्मण शिवशर्माने पुत्रको अपने पहले रूपमें दर्शन दिया। सोमशर्माने माता-पिताको पहले जिस रूपमें देखा था, उसी रूपमें उस समय भी देखा। वे दोनों महात्मा स्वर्गमण्डलकी भाँति तेजसे दिप रहे थे। सोमशर्माने बड़ी भक्तिसे साथ उन महात्माओंके चरणोंमें मत्तक झुकाया। तदनन्तर वे दोनों पति पत्नी पुत्रसे बातचीत करके अत्यन्त प्रसन्न हुए। फिर धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान् श्रीविष्णुकी कृपासे अपनी पत्नीको साथ ले विष्णुधामको चले गये। अपने पुण्य और योगाभ्यासके फलसे उन महर्षिने दुर्लभ पद प्राप्त कर लिया।

सुव्रतकी उत्पत्तिके प्रसङ्गमें सुमना और शिवशर्माका संवाद—विविध प्रकारके पुत्रोंका वर्णन तथा दुर्वासद्वारा धर्मको शाप

श्रुतियोंने कहा—सुतजी। अब हम महात्मा सुव्रतका चरित्र सुनना चाहते हैं। वे महाप्राज्ञ किस गोत्रमें उत्पन्न हुए और किसके पुत्र थे? ब्राह्मण सुव्रतकी क्या तपस्या थी और किस प्रकार उन्होंने भगवान् श्रीहरिकी आराधना की थी?

सुतजी बोले—विप्रगण। मैं सुव्रतके दिव्य एष पावन चरित्रका वर्णन करता हूँ। यह प्रसङ्ग परम कल्याणकारी तथा भगवान् श्रीविष्णुकी चर्चासे युक्त है। पूर्वं कल्पकी बात है, नर्मदाके पापनाशक तटपर अमरकण्ठक तीर्थके भीतर कौशिक वनमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उनका नाम था सोमशर्मा। उनके कोई पुत्र नहीं था। इस कारण वे बहुत दुःखी रहा करते थे। उनकी पत्नीका नाम था सुमना। वह उत्तम मत्तका आचरण करनेवाली थी। एक दिन उसने अपने पतिको चिन्तित देखकर कहा—‘भ्राता। चिन्ता छोड़िये। चिन्ताके समान दूसरा कोई दुःख नहीं है; क्योंकि वह शरीरको सुखा डालती है। जो उसे त्यागकर यथोचित वर्तन करता है, वह अनायास ही आनन्द में मस्त रहता है।’ विप्रवर। मेरे सामने आप अपनी चिन्ताका कारण बताइये।’

सोमशर्माने कहा—सुनते। न जाने किस पापसे मैं निर्धन और पुत्रहीन हूँ। यही मेरे दुःखका कारण है।

सुमना बोली—प्राणनाथ। सुनिये। मैं एक ऐसी बात बताती हूँ, जो सब सन्देहोंका नाश करनेवाली है। पाप एक वृक्ष के समान है, उसका बीज है लोभ। मोह उसकी जड़ है। असत्य उसका तना और माया उसकी शाखाओंका विस्तार है। दम्भ और कुटिलता पत्ते हैं। क्रुद्धि पूल है और अदृढ उसकी गन्ध है। छल, पाखण्ड, चोरी, ईर्ष्या, क्रूरता, कूटनीति और पापाचारसे युक्त प्राणी उस मोहमूलक वृक्षके पत्तों हैं, जो मायारूपी शाखाओंपर बसेरे लेते हैं। अज्ञान उस वृक्षका फल है और अधर्मको उसका रस बताया गया है। दुर्भावस्य जलसे सींचनेपर उसकी वृद्धि होती है। अश्रद्धा उसके फूलने फलनेकी श्रृंखला है। जो मनुष्य उस वृक्षकी छायाका आश्रय लेकर सन्तुष्ट रहता है, उसके पके हुए फलोंको प्रतिदिन खाता है और उन फलोंके अधर्मरूप रससे पुष्ट होता है, वह ऊपरसे किन्ना ही प्रयत्न क्यों न हो, वास्तवमें पतनही और ही जाता है। इसलिये पुरुषको चिन्ता छोड़कर लोभका भी त्याग कर देना चाहिये।

स्त्री, पुत्र और धनकी चिन्ता तो कभी पत्नी ही नहीं चाहिये। प्रियतम। कितने ही विद्वान् भी मूल्योंके मार्गका अवलम्बन करते हैं। दिन-रात मोहमें डूबे रहकर निरन्तर इसी चिन्तामें पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी

* नासि चिन्तासम दुःख कावशेषमेव हि।

यस्मां सत्यं नैतं स सुखेन प्रमोदते॥

(११।११)

की मिले और कैसे मैं बहुत-से पुत्र प्राप्त करूँ ।
ब्रह्मन् ! आप चिन्ता और मोहका त्याग करके विवेकका
आश्रय लीजिये ।

कोई पूर्वजन्ममें श्रृणु देनेके कारण इस जन्ममें अपने
सम्बन्धी होते हैं और कोई-कोई धरोहर दृढ़प लेनेके कारण भी
सम्बन्धीके रूपमें जन्म लेते हैं । पत्नी, पिता, माता, भृत्य, स्वजन,
और शान्धव—सब लोग अपने-अपने श्रृणुानुबन्धसे ही इस पृथ्वी-
पर उत्पन्न होते हैं । जिसने जिसकी जिस भावसे धरोहर
दृढ़प की है, वह उसी भावसे उसके यहाँ जन्म लेता है ।
धरोहरका स्वामी रूपवान् और गुणवान् पुत्र होकर
पृथ्वीपर उत्पन्न होता है और धरोहरके अपहरणका
बदला लेनेके लिये दारुण दुःख देकर चला जाता है ।

जो किसीका श्रृणु लेकर मर जाता है, उसके यहाँ
दूसरे जन्ममें श्रृणुदाता पुरुष पुत्र, भाई, पिता, पत्नी और
मित्ररूपसे उत्पन्न होता है । वह सदा ही अत्यन्त दुष्टतापूर्ण
वर्ताव करता है । गुणोंकी ओर तो वह कभी देखता ही
नहीं । 'कूल स्वभाव और निष्ठुर आकृति बनाये अपने स्वजनों-
को सदा कठोर शक्ति सुनाया करता है । प्रतिदिन मीठी-मीठी
वस्तुएँ स्वयं खाता है । घरमें रहते हुए धनका बलपूर्वक
उपभोग करता है और रोकनेपर कुपित हो जाता है ।

विप्रवर ! अय मैं आपके सामने शत्रु-स्वभाववाले पुत्रका
वर्णन करती हूँ । वह बाल्यावस्थासे ही सदा शत्रुओंका-सा वर्ताव
करता है । खेल-कूदमें भी पिता-माताको मार-मारकर भागता
है और वारंवार हँसा करता है । क्रोधयुक्त स्वभावको लेकर
ही बढ़ा होता है और सदा धैर्यके काममें लगा रहता है ।
वह प्रतिदिन पिता और माताकी निन्दा करता है । फिर विवाह-
सम्बन्ध हो जानेपर नाना प्रकारसे धनका अव्यय करता है ।
'घर और लेत आदि सब मेरा ही है' [तुमलोग कौन हो
मेरा हाथ रोकनेवाले ?] यों कहकर पिता और
माताको प्रतिदिन पीटता रहता है । उनकी मृत्युके पश्चात्
न वह श्राद्ध करता है और न कभी दान ही देता है । ऐसे
बहुतेरे पुत्र इस पृथ्वीपर उत्पन्न होते रहते हैं ।

अय मैं उस पुत्रका वर्णन करती हूँ, जिसके द्वारा प्रिय
वस्तुकी प्राप्ति होती है । वैसा बालक बचनसे ही माता-पिता-
का प्रिय करता है । बयस्क (बड़ा) होनेपर भी उनके प्रियवाचनमें
लगा रहता है और सदा अपनी भक्तिसे माता-पिताको सन्तुष्ट
रखता है । स्नेहसे, मीठी वाणीसे तथा प्रिय लगनेवाली बात-
चीतसे उन्हें प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करता है । माता-पिताकी

मृत्युके पश्चात् सम्पूर्ण श्राद्धकर्म और पिण्डदान आदिका कार्य
करता है तथा उनकी स्मृतिके लिये तीर्थयात्रा भी करता है ।

प्रियतम ! अब इस समय आपके सामने उदासीन पुत्रका
वर्णन करती हूँ—विप्रवर ! उदासीन बालक सदा उदासीन-
भावसे ही रहता है । वह न कुछ देता है और न लेता है । न
रुष्ट होता है और न सन्तुष्ट । इस प्रकार मैंने पुत्रोंके सम्बन्धमें
सब कुछ बता दिया । पुत्रोंकी ऐसी ही गति है । जैसे पुत्र
होते हैं, वैसे ही पिता, माता, पत्नी, बन्धु-बान्धव तथा भृत्य
आदि अन्य लोग भी बताने गये हैं । [हममें भी शत्रु, मित्र
और उदासीन आदि भेद होते हैं ।] मनुष्योंकी तो बात ही
क्या है, पशु—घोड़े, हाथी, भैंस आदि भी ऐसे ही होते हैं ।
नौकरोंकी भी यही स्थिति है; वे सब श्रृणुके सम्बन्धसे ही प्राप्त
होते हैं ।

हम दोनोंने पूर्वजन्ममें न तो किसीसे श्रृणु लिया है
और न किसीकी धरोहर ही दृढ़प है । इतना ही नहीं, हमने
किसीके साथ वैर भी नहीं किया है । [इसीलिये हमें धन और
पुत्र आदि किसी भी वस्तुकी प्राप्ति नहीं हुई है] । यह जान-
कर आप दान्ति धारण करें और व्यर्थकी चिन्ता छोड़ दें । आपने
किसीको दान नहीं दिया है, तब धन कैसे आये । अतः प्राण-
नाथ ! दुखी न होइये । द्विजश्रेष्ठ ! जिस पुरुषको धन
मिलना निश्चित है, उसके हाथमें अनायास ही धन आ जाता
है । मनुष्य उस धनकी बढ़े बढोसे रक्षा करता है । किन्तु
अब वह जानेको होता है, सब चला ही जाता है । ऐसा समझ-
कर आप शान्त हो जाइये । निरर्थक चिन्ता छोड़िये । महान्
मोहसे मूढ़ (विवेकहीन) हुए मानव पारमें आत्मचित्त
होकर कदने लगते हैं कि 'यह घर, यह पुत्र और ये वस्तुएँ
मेरी ही हैं ।' किन्तु प्राणनाथ ! संसारका यह बन्धन सदा गूढ़ता
ही दिखायी देता है ।

सोमशर्मा बोले—कल्याणी ! तुम ठीक कहती हो;
तुम्हारा यह बचन सब प्रकारके शन्देहोंका नाश करनेवाला
है । तथापि तबके ज्ञाता साधु पुरुष संशयों इच्छा रखते हैं ।
प्रिये ! मुझे पुत्रकी चिन्ता है; जीमें आता है—जिस-किसी
उपायसे सम्भव हो, मैं पुत्र अवश्य उत्पन्न करूँ ।

सुमनाने कहा—महाभाग ! एक ही विद्वान् पुत्र श्रेष्ठ
है, बहुत-से गुणहीन पुत्रोंकी लेकर क्या करता है ! एक ही
पुत्र कुलका उद्धार करता है; दूसरे तो वैराग्य पथ देनेवाले
होते हैं । पुण्यसे ही पुत्र प्राप्त होता है, पुण्यमें ही अच्छा
कुल मिलता है तथा पुण्यसे ही उत्तम गर्भंती प्राप्ति होती है ।

इसलिये आप पुण्यका अनुष्ठान कीजिये । प्राणनाथ ! पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य ही मुख राक्षिका उपभोग करते हैं ।

सोमशर्मा बोले—भद्रे ! मुझे पुण्यका अनुष्ठान बताओ । उत्तम पुण्य कैसा होता है ! पुण्यके लक्षणोंका वर्णन करो ।

सुमनाने कहा—प्राणनाथ ! पुरुष या स्त्रीको सदा जिस प्रकार बर्ताव करना चाहिये तथा जिस प्रकार पुण्य करनेसे कीर्ति, पुत्र, प्यारी स्त्री और धनकी प्राप्ति होती है, वह सब मैं बताती हूँ तथा पुण्यका लक्षण भी बहनी हूँ । ब्रह्मचर्य, तपस्या, पञ्चयशोंका अनुष्ठान, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, उत्तम शक्ति और चोरीका अभाव—ये पुण्यके अङ्ग हैं; इनके अनुष्ठानसे धर्मकी पूर्ति करनी चाहिये । ॥ धर्मात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर—तीनोंकी क्रियासे धर्मका सम्पादन करता है । फिर वह जिस जिस वस्तुका चिन्तन करता है, वह दुर्लभ होनेपर भी उसे प्राप्त हो जाती है ।

सोमशर्माने पूछा—भामिनि ! धर्मका स्वरूप कैसा है ! और उसके कौन कौन से अङ्ग हैं ! प्रिये ! इस विषयको सुननेकी मेरे मनमें बड़ी रुचि हो रही है; अतः तुम मलमलपूर्वक इसका वर्णन करो ।

सुमना बोली—ब्रह्मन् ! जिनका अविषयमें जन्म हुआ है तथा जो अनसुयाके पुत्र हैं, उन भगवान् दत्तात्रेयजीने ही सदा धर्मका साक्षात्कार किया है । महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय—इन दोनोंने उत्तम तपस्या की है । उन्होंने तपस्या और आत्मवश्लके साथ धर्मांतुल्य बर्ताव किया है । उन्होंने वनमें रहकर दस हजार वर्षोंतक तपस्या की, बिना कुछ खाये पीये केवल हवा पीकर जीवन निर्वाह किया; इससे वे दोनों शुभ्रवर्ण हो गये हैं । तत्पश्चात् उतने ही समय (दस हजार वर्ष) तक उन दोनोंने पञ्चाभिसेवन किया । उसके बाद वे जलके भीतर खड़े हो उतने ही वर्षोंतक तपस्यामें लगे रहे । यतिवर दत्तात्रेय और मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा बहुत दुर्बल हो गये ।

तब मुनिवर दुर्वासाके मनमें धर्मके प्रति बड़ा क्रोध हुआ । इसी समय बुद्धिमान् धर्म साक्षात् नहीं आ पहुँचे । उनके साथ ब्रह्मचर्य और तप आदि भी मूर्तिमान् होकर आये । सत्य, ब्रह्मचर्य, तप और इन्द्रियसंयम—ये उत्तम एवं विद्वान् ब्राह्मणके रूपमें आये । नियमने महाप्राज्ञ पण्डितका रूप धारण कर रखा था और दान अग्निहोत्रीका स्वरूप धारण किये महर्षि दुर्वासाके निकट उपस्थित हुआ था । क्षमा, दान्ति, लज्जा, अहिंसा और अकल्पना (निःसंकल्प अवस्था)—ये सब स्त्रीरूप धारण किये वहाँ आयी थीं । बुद्धि, प्रज्ञा, दया, भद्रा, मेधा, सत्कृति और दान्ति—इनका भी वही रूप था । पाँचों अभिर्याँ, परम पावन वेद और वेदाङ्ग—ये भी अपना-अपना दिव्य रूप धारण किये उपस्थित थे । इस प्रकार धर्म अपने परिवारके साथ वहाँ आये थे । ये सब के-सब मुनिको सिद्ध हो गये थे ।

धर्म बोले—ब्रह्मन् ! आपने तपस्वी होकर भी क्रोध क्यों किया है ! क्रोध तो मनुष्यके श्रेय और तपस्या—दोनोंका ही नाश कर डालता है; इसलिये तपस्याके समय इस सर्गनाशी क्रोधको अवश्य त्याग देना चाहिये । द्विजश्रेष्ठ ! स्वस्थ होइये; आपकी तपस्याका फल बहुत उत्तम है ।

दुर्वासाने कहा—आप कौन हैं, जो इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ यहाँ पधारे हैं ! तथा आपके साथ ये सुन्दर रूप और अलंकारोंसे सुशोभित स्त्रियाँ कैसे पड़ी हैं !

धर्म बोले—मुने ! ये जो आपके सामने ब्राह्मणके रूपमें सम्पूर्ण तेजसे युक्त दिखायी देते हैं, जो हाथमें दण्ड और कमण्डलु लिये अत्यन्त प्रमत्त आन पड़ते हैं, इनका नाम 'ब्रह्मचर्य' है । इसी प्रकार ये जो दुपरे तेजस्वी ब्राह्मण लखे हैं, इनपर भी दृष्टिपात कीजिये । इनके शरीरका रङ्ग पीला और आँतें भूरे रङ्गी हैं; ये 'सत्य' कहलाते हैं । धर्मात्मान् । इन्हींके समान जो अपनी दिव्य प्रभासे विश्वेदेवोंकी समानता कर रहे हैं तथा जिनका आपने सदा ही आश्रय लिया है, वही ये आरके मूर्तिमान् 'तप' हैं; इनका दर्शन कीजिये । जिनकी वाणी प्रसाद गुणसे युक्त है, जो दीप्तिमान् दिखायी देते हैं, सम्पूर्ण जीवोंपर दया करना जिनका स्वभाव है तथा जो सर्वदा आपका पोषण करते हैं, वे ही 'दम' (इन्द्रिय संयम) यहाँ व्यक्तरूप धारण करके उपस्थित हैं । जिनके मस्तकपर जटा है, जिनका स्वभाव कुछ कठोर जान पड़ता है, जिनके शरीरका रङ्ग कुछ पीला है, जो अत्यन्त तीव्र और महान् सामर्थ्यशाली प्रतीत होते हैं तथा जिन्होंने श्रेष्ठ

* ब्रह्मचर्येण तपसा महापञ्चकर्मने ।

दानेन नियमैश्चापि क्षमाशौचेन वृत्तम् ॥

अहिंसया शृङ्गण्या च हस्तेवेनापि वर्तते ।

भतेदंशिरश्चैरुधु धर्ममेव श्रूयते ॥

(१२ । ४४-४५)

ब्राह्मणका रूप धारण कर हाथमें तलवार ले रखी है, वे पापोंका नाश करनेवाले 'नियम' हैं। जो अत्यन्त श्वेत और महान् दीप्तिमान् हैं, जिनके शरीरका रंग शुद्ध स्फटिक मणिके समान जान पड़ता है, जिनके हाथमें जलसे भरा कमण्डलु है तथा जिन्होंने दाँतन ले रखी है, वे 'शौच' ही यहाँ ब्राह्मणका रूप धारण करके आये हैं।

स्त्रियोंमें यह शुश्रूषा है, जो सत्यसे विभूषित, परम सौभाग्यवती और अत्यन्त साध्वी है। जिसका स्वभाव अत्यन्त धीर है, जिसके सारे अङ्गोंसे प्रसन्नता टपक रही है, जिसका रंग गोरा और मुखपर हास्यकी छटा छा रही है, वह कमललोचना सरस्वती है। द्विजश्रेष्ठ ! यह दिव्य आभूषणोंसे युक्त क्षमा उपस्थित है, जो परम शान्त, सुखीर और अनेकों मङ्गलमय विधानोंसे सुशोभित है। महाप्राज्ञ ! तुम्हारी ज्ञानस्वरूपा शान्ति भी दिव्य आभूषणोंसे विभूषित होकर यहाँ आयी है। यह तुम्हारी प्रज्ञा है, जो परोपकारमें संलग्न, सत्यपरायण तथा स्वल्प भाषण करनेवाली है। यह क्षमाके साथ बड़ी प्रसन्न रहती है। इस यशस्विनीके शरीरका वर्ण इयाम है। जिसका शरीर तपाये हुए सोनेके समान उदीप्त दिखायी दे रहा है, वह महाभाग्य अहिंसा है। यह अत्यन्त प्रसन्न और अच्छी मन्त्रणासे युक्त है। यह यशस्वती दृष्टि नहीं डालती। ज्ञानभावसे आक्रान्त हो सदा तपस्यामें लगी रहती है। महाभाग ! यह देखिये—आपकी श्रद्धा भी आयी है, जो नाना प्रकारकी बुद्धिसे आक्रान्त और अनेकों शानोंसे आकुल होनेपर भी सुखीर है। यह श्रद्धा मनोहर और मङ्गलमयी है। सबका शुभ चिन्तन करनेवाली, सम्पूर्ण जगत्की माता, यशस्विनी तथा गौरवर्णा है। इधर यह मेधा उपस्थित है, जिसके शरीरका रंग हंस और चन्द्रमाके समान श्वेत है, गलेमें मोतियोंका हार लटक रहा है और हाथमें

पुस्तक तथा स्फटिकाक्षकी माला शोभा पा रही है। यह प्रज्ञा है, जो सदा ही अत्यन्त प्रसन्न रहा करती है; यह प्रज्ञादेवी पीत वस्त्रसे शोभा पा रही है। द्विजश्रेष्ठ ! जो त्रिभुवनका उपकार और पोषण करनेमें अद्वितीय है, जिसके शीलकी सदा ही प्रशंसा होती रहती है, वह दया भी आपके पास आयी है। यह वृद्धा, परम विदुषी, तपस्विनी, भावकी भार्या और मेरी माता है। सुव्रत ! मैं आपका मूर्तिमान् धर्म हूँ। ऐसा समझकर शान्त होइये। मेरी रक्षा कीजिये। विप्रवर ! आप कुपित क्यों हो रहे हैं ?

दुर्वासने कहा—देव ! जिससे मुझे क्रोध हुआ है, वह कारण सुनिये। मैंने इन्द्रियसंयम और शौच आदि क्लेशमय साधनोंद्वारा अपने शरीरका शोधन किया तथा तपस्या की; किन्तु ऐसा करनेपर भी देख रहा हूँ—केवल मेरे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही है। धर्मराज ! मैं आपके इस बर्तावको न्याययुक्त नहीं मानता। यही मेरे क्रोधका कारण है, दूसरा कुछ नहीं; इसलिये मैं आपको तीन शाप दूँगा।

‘धर्म ! अब आप राजा और दासीपुत्र होइये। साथ ही स्वेच्छानुसार चाण्डाल-योनिमें भी प्रवेश कीजिये।’ इस प्रकार तीन शाप देकर द्विजश्रेष्ठ दुर्वासला चले गये।

सोमशर्मने पूछा—भामिनि ! महात्मा दुर्वासाका शाप पाकर धर्मकी क्या अवस्था हुई ? उन शायोंका उपभोग उन्होंने किस प्रकार किया ? यदि जानती हो तो बताओ।

सुमना बोली—प्राणनाथ ! धर्मने भरतवंशमें राजा सुविष्टिके रूपमें जन्म ग्रहण किया। दासीपुत्र होकर जब वे उत्पन्न हुए, तब विदुर नामसे उनकी प्रसिद्धि हुई। अब तीसरे शापका उपभोग बतलाती हूँ—जित समय महर्षि विद्वामित्रने राजा हरिश्चन्द्रको बहुत कष्ट पहुँचाया, उस समय परम बुद्धिमान् धर्म चाण्डालके स्वरूपको प्राप्त हुए थे।

सुमनाके द्वारा ब्रह्मचर्य, साङ्गोपाङ्ग धर्म तथा धर्मात्मा और पापियोंकी मृत्युका वर्णन

सोमशर्मने कहा—भामिनि ! ब्रह्मचर्यके लक्षणका विस्तारपूर्वक वर्णन करो।

सुमना बोली—नाथ ! सदा सत्यभाषणमें जिसका अनुराग है, जो पुण्यात्मा होकर साधुताका आश्रय लेता है, ऋतुकाल प्राप्त होनेपर अपनी स्त्रीके साथ संगमगम करता है, स्वयं दोषोंसे दूर रहता है और अपने कुलके उदाचारका कभी

त्याग नहीं करता, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। द्विजश्रेष्ठ ! यह मैंने श्रद्धाके ब्रह्मचर्यका वर्णन किया है। यह ब्रह्मचर्य श्रद्धा-पुरुषोंकी सदा मुक्ति प्रदान करनेवाला है। अब मैं यतिशौ (संन्यासियों)के ब्रह्मचर्यका वर्णन करूँगी, आप ध्यान देकर सुनिए। यतिको चाहिये कि वह इन्द्रियसंयम और सत्यसे युक्त हो पापसे सदा दूरता रहे तथा स्त्रीके सङ्गका परित्याग करके ध्यान और

शानमें निरन्तर सलग्न रहे। यह यतियोंका ब्रह्मचर्य बतलाया गया। अब आगे के समस्त वानप्रस्थके ब्रह्मचर्यका वर्णन करती हूँ, मुनिये। वानप्रस्थीको सदाचारसे रहना और काम कोषका परित्याग करना चाहिये। वह उच्छृङ्खलिते जीविका चल्मये और प्राणियोंके उपकारमें सलग्न रहे। यह वानप्रस्थका ब्रह्मचर्य बतलाया गया।

अब सत्यका वर्णन करती हूँ। जिसकी बुद्धि पराये धन और परायी स्त्रियोंको देखकर सोलुपतावश उनके प्रति आसक्त नहीं होती, वही पुरुष सत्यनिष्ठ कहा गया है। अब दानका वर्णन करती हूँ, जिससे मनुष्य जीवित रहता है। भूखते पीड़ित मनुष्योंको भोजनके लिये अन्न अवश्य देना चाहिये। उसको देनेसे महान् पुण्य होता है तथा दाता मनुष्य सदा अमृतका उपभोग करता है। अपने वैभवके अनुसार प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना चाहिये। सशानुभूतिपूर्ण वचन, दण, शय्या, घरकी शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, मोठी बोली, आसन, वस्त्र या निवासस्थान और गैर जोनेके लिये जल—ये सब वस्तुएँ जो प्रतिदिन अतिथिके निष्कपट भावसे अर्पण करता है, वह इहलोक और परलोकमें भी आनन्दका अनुभव करता है। जो दान और साध्याय आदि शुभ कर्मोंके द्वारा अपने प्रत्येक दिनको सफल बनाता है, वह इस जगत्में मनुष्य होकर भी देवता ही है—इसमें तनिक भी सन्देहकी बात नहीं है।

अब मैं साक्षीमात्र धर्मके साधनभूत उत्तम नियमोंका वर्णन करती हूँ। जो देवताओं और ब्राह्मणोंकी पूजामें सलग्न रहता है, नित्य निरन्तर दौघ, सन्तोष आदि नियमोंका पालन करता है तथा दान, व्रत और सब प्रकारके परोपकारी कार्योंमें योग देता है, उसके इस कार्यको नियम कहा गया है। द्विजश्रेष्ठ। अब मैं क्षमाका स्वरूप बतलाती हूँ, मुनिये। दूसरोंद्वारा की हुई अपनी निन्दा सुनकर अथवा किसीके द्वारा मार खाकर भी जो क्रोध नहीं करता और खय मार खाकर भी मारनेवाले व्यक्ति को नहीं मारता, वह क्षमाशील कहलाता है। अब शौचका वर्णन करती हूँ। जो राग द्वेषसे रहित होकर प्रतिदिन स्नान और आचमन आदिका व्यवहार करता है और इस प्रकार जो बाहर तथा भीतरसे भी शुद्ध है, उसे शौचयुक्त (पवित्र) माना गया है। अब मैं अहिंसाका रूप बतलाती हूँ। विद्व पुरुषको किसी विशेष आवश्यकताके बिना एक तिनका भी नहीं तोड़ना चाहिये। सप्तमके साथ रहकर प्रत्येक जीवकी हिंसासे दूर रहना चाहिये और अपने प्रति जैसे वर्तनीकी इच्छा

होती है, वैसा ही वर्तन दूसरोंके साथ स्वयं भी करना चाहिये। अब शान्तिके स्वरूपका वर्णन करती हूँ। शान्तिके मुखकी प्राप्ति होती है। अतः शान्तिपूर्ण आचरण अपना कर्तव्य है। कभी खिन्न नहीं होना चाहिये। प्राणियोंके साथ वैरभावका सर्वथा परित्याग करके मनमें भेद कभी वैरका भाव नहीं आने देना चाहिये। अब अस्तेयका स्वरूप बतलाती हूँ। परधन और परस्त्रीका कदापि अपहरण न करे। मन, वाणी तथा शरीरके द्वारा भेद कभी किसी दूसरेकी वस्तु छेनेकी चेष्टा न करे। अब दमका वर्णन करती हूँ। इन्द्रियोंका दमन करके मनके द्वारा उन्हें प्रकाश देते रहना और उनकी चञ्चलताका नाश करना चाहिये। इससे मनुष्यमें चेतनाका विकास होता है। अब मैं शुभ्रताका स्वरूप बतलाती हूँ। मन, वाणी और शरीरसे शुद्धके कार्य-साधनमें लगे रहना शुभ्रता है। द्विजश्रेष्ठ। इस प्रकार मैंने आपसे धर्मका साक्षीमात्र वर्णन किया। जो मनुष्य ऐसे धर्ममें सदा सलग्न रहता है, उसे ससारमें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता—यह मैं आपसे सच-सच कह रही हूँ। महाप्राज्ञ। यह जानकर आप धर्मका अनुसरण करें।

सोमशर्माने पूछा—देवि। तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस प्रकार धर्मकी परम पुण्यमयी उत्तम धारणा कैसे जानती हो? किसके गुरुसे तुमने यह सब सुना है?

सुमना बोली—महापते। मेरे पिताका जन्म भार्गव वंशमें हुआ है। वे सम्पूर्ण ब्राह्मणोंके ज्ञानमें निपुण हैं। उनका नाम है महर्षि ब्यवन। मैं उनकी कन्या हूँ। वे मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय मानते थे। जिस जिस तीर्थ, मुनि समाज अथवा देवालयमें वे जाते, मैं भी उनके साथ वहाँ जाया करती थी। मेरे पिताजीके एक मित्र हैं, जिनका नाम है वेदशर्मा। कौशिकवशमें उनका जन्म हुआ है। एक दिन वे धूमते धामते पिताजीके पास आये। उस समय वे बहुत सुखी थे और बारबार चिन्तामग्न हो जाते थे। तब उनसे मेरे पिताने कहा—**सुवत। मायूम होता है आप किसी दुःखसे सताए हैं। आपको दुःख कैसे प्राप्त हुआ है, मुझे इसका कारण बतलाइये।** यह सुनकर वेदशर्माने कहा—**भेरी स्त्री बड़ी साध्वी और पतिव्रता है, किन्तु अबतक उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। मेरा वरा चलावेवाला कोई नहीं है। यही मेरे दुःखका कारण है। आपने पूछा था, इच्छिते बताया है।**

इसी बीचमें कोई शिद्व पुरुष मेरे पिताके आश्रमपर आये। पिताजी और वेदशर्मा दोनोंने खड़े होकर भक्ति पूर्वक शिद्वका पूजन किया। भोजन आदि उपचारों और

मीठे वचनोंसे उनका स्वागत किया। फिर आपने पहले जिस प्रकार प्रश्न किया था; उसी प्रकार उन दोनोंने भी सिद्धसे अपने मनकी बात पूछी। तब धर्मात्मा सिद्धने मेरे पिता और उनके मित्रसे इस प्रकार कहा—‘धर्मके अनुष्ठानसे ही स्त्री, पुत्र और धन-धान्यकी प्राप्ति होती है।’ उनके उपदेशसे वेदशर्माने धर्मका अनुष्ठान पूरा किया। उस धर्मसे उन्हें महान् सुख और सुयोग्य पुत्रकी प्राप्ति हुई। उन सिद्ध महात्माके वस्तुतः ही धर्मके विषयमें मेरी बुद्धिका ऐसा निश्चय हुआ है।

सोमशर्माने पूछा—प्रिये ! धर्मसे कैसी मृत्यु और कैसा जन्म होता है ? शास्त्रके अनुसार उस मृत्यु और जन्मका लक्षण जैसा निश्चित किया गया हो, वह सब मुझे बताओ।

सुमना बोली—प्राणनाथ ! जिसने सत्य, शौच, क्षमा, शान्ति, तीर्थ और पुण्य आदिके द्वारा धर्मका पालन किया है, उसकी मृत्युका लक्षण वतलाती हैं। धर्मात्मा पुरुषको मृत्युके समय कोई रोग नहीं होता, उसके शरीरमें कोई पीड़ा नहीं होती; श्रम, ग्लानि, स्वेद और भ्रान्ति आदि उपद्रव भी नहीं होते। गीत-ज्ञान-विद्यारद दिव्यरूपधारी गन्धर्व और वेदपाठी ब्राह्मण उसके पास आकर मनोहर स्तुति किया करते हैं। वह स्वस्थ रहकर सुखदायक आसनपर विराजमान होता है। अथवा देवपूजामें बैठा होता है। ऐसा भी हुआ करता है कि धर्मपरायण बुद्धिमान् पुरुष [मृत्युकालमें] ज्ञानके लिये तीर्थ-स्नानमें पहुँचा हो। अभिहोत्र-ग्रह, गोशाला, देवमन्दिर, वगीचा, पोखरा, पीपल वा बड़का वृक्ष तप्त पाकर अथवा बेलका पेड़—ये मृत्युके लिये पवित्र स्थान माने गये हैं। धर्मात्मा पुरुष धर्मराजके दूतोंकी प्रत्यक्ष देखता है। वे स्नेहसे युक्त और सुकराते हुए दिखायी देते हैं। वह मरनेवाला जीव स्वप्न, मोह तथा झूठके अधीन नहीं होता। धर्मराजके दूत उससे कहते हैं—‘महाभाग ! परम बुद्धिमान् धर्मराज आपको बुला रहे हैं।’ दूतोंकी यह बात सुनकर उसे मोह और सन्देह नहीं होता। उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। वह ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न हो भगवान् श्रीविष्णुका स्मरण करता है और संतुष्ट एवं हृष्टचित्त होकर उन दूतोंके साथ चला जाता है।

सोमशर्माने पूछा—भद्रे ! पापियोंकी मृत्यु किन लक्षणोंसे युक्त होती है, इसका विस्तारके साथ वर्णन करो।

सुमना बोली—प्राणनाथ ! सुनिये, मैं महापातकी

मनुष्योंकी मृत्युके स्थान और चेष्टाका वर्णन करती हूँ। दुष्टात्मा पुरुष विद्या और मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओंसे युक्त और पापियोंसे भरे हुए भूमागमें रहकर बड़े दुःखसे प्राण त्याग करता है। चाण्डालके स्थानपर जाकर दुःखपूर्वक मरता है। गदहोंसे चिरी हुई भूमिमें, वेश्याके भवनमें तथा चमारके घरमें जाकर वह मृत्युको प्राप्त होता है। हड्डी, चमड़े और नखोंसे भरी हुई पृथ्वीपर पहुँचकर दुष्टात्मा पुरुषकी मृत्यु होती है। अब मैं उसे ले जानेकी इच्छासे आये हुए यमदूतोंकी चेष्टाका वर्णन करती हूँ। वे अत्यन्त भयानक, घोर और दारुण रूप धारण किये आते हैं। उनके शरीर अत्यन्त काले, पेट लंबे-लंबे और आँखें कुछ-कुछ पीली होती हैं। कोई पीले, कोई नीले और कोई अत्यन्त सफेद होते हैं। पापी मनुष्य उन्हें देखकर काँप उठता है, उसके शरीरसे बारंबार पसीना छूटने लगता है।

अब मैं दुखी जीवकी चेष्टा बताती हूँ। लोभ और स्वादसे मोहित होकर पापी पुरुष जो पराये धन और परायी स्त्रियोंका अपहरण किये रहते हैं, पहले दूसरेसे भ्रूण लेकर बादमें उसे चुका नहीं पाते तथा असत्यतिग्रह आदि जो अन्य बड़े-बड़े पाप किये रहते हैं—सारांश यह कि मृत्युसे पहले वे जितने भी पापोंका आचरण किये रहते हैं, वे सभी महापापोंके कण्ठमें आकर उसके कफको रोक देते और दुःसह दुःख पहुँचाते हैं। अथवा पीड़ाओंसे उसका कण्ठ परचराने लगता है। वह बारंबार रोता और माता, पिता, भाई, पत्नी तथा पुत्रोंका स्मरण करता है। फिर महापापसे मोहित होकर वह सबको भूल जाता है। अत्यन्त पीडासे व्याकुल होनेपर भी उसके प्राण क्षीमतापूर्वक नहीं निकलते। वह काँपता, तलमलता और रह-रहकर मूर्च्छित हो जाता है। इस प्रकार लोभ और मोहसे युक्त मनुष्य सदा मूर्च्छित होकर ही प्राण त्यागता है। तत्पश्चात् यमराजके दूत उसे यमलोकमें ले जाते हैं।

उस समय उसकी जो दुःख भोगना पड़ता है, उसका वर्णन करती हूँ। जहाँ ढेर-के-ढेर अंगारि बिछे होते हैं, उस मार्गपर पापीको बसीटते हुए ले जाया जाता है। वहाँ वह दुष्टात्मा जीव बारंबार आगमें जलता और छटपटाया करता है। जहाँ बारह सूर्योंके तापसे युक्त अत्यन्त तीव्र धूप पड़ती है, उसी मार्गसे उसे पहुँचाया जाता है। वहाँ वह सूर्यकी प्रचण्ड किरणोंसे संतप्त और मूख-व्याससे पीड़ित होता रहता है। यमदूत उसे

गदा, डंडे और परमेश्वर मारते; कोड़ोंसे पीटते तथा गालियाँ सुनाते हैं। तदनन्तर वे पापीको उस मार्गपर ले जाते हैं, जहाँ जाड़ा अधिक पड़ता है और ठंडी हवाका झोंका सहना पड़ता है। पापी पुण्य धीरे-धीरे वीक्षित होकर उस मार्गको तप करता है; यमदूत उसे घसीटते हुए नाना प्रकारके दुर्गम स्थानोंमें ले जाते हैं। इस प्रकार देवता और ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाले, सम्पूर्ण पापोंसे युक्त दुष्टत्मा पापी पुण्यको यमराजके दूत यमलोकमें ले आते हैं।

यहाँ पहुँचकर वह दुष्टत्मा यमराजको काले अञ्जनकी राखिके समान देखता है। वे उग्र, दाहण और भयङ्कर रूप धारण किये भैसेपर सवार दिखायी देते हैं। अनेकों यमदूत उन्हें घेरे खड़े रहते हैं। उनके साथ सब प्रकारके रोग और विषयुक्त भी उपस्थित होते हैं। द्विजश्रेष्ठ ! उस समय भगवान् धर्मराजका मुख विकाराव दाढ़ोंके

कारण अत्यन्त भयानक और कालके समान प्रतीत होता है। यमराज धर्ममें बापा टालनेवाले उस महापापी दुष्टको देखते और अत्यन्त दुःखदायी, दुस्सह अस्व-शस्त्रोंद्वारा पीड़ा पहुँचाते हुए उसे कठोर दण्ड देते हैं। वह पापी एक हजार सुगन्धित नाना प्रकारकी घातनाओंमें पकाया जाता है। इस प्रकार दुष्ट बुद्धिवाला पापात्मा मृत्यु अपने पापका उपभोग करता है। उत्सङ्गात् वह जिन जिन योनिगोत्रोंमें जन्म लेता है, उसका भी वर्णन करती हैं। कुछ काल तक सुतेरी योनिमें रहकर वह दुष्टत्मा अपना पाप भोगता है। उसके बाद स्वाम और फिर गदहा होता है। तदनन्तर पिशाच, सूअर और सर्पकी योनिमें जन्म लेता है। इस तरह अनेक भेदोंवाली सम्पूर्ण पापयोनिगोत्रोंमें उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार मैंने आपसे पापियोंके जन्मका रास कृतान्त भी बतला दिया।

वसिष्ठजीके द्वारा सोमशर्माके पूर्वजन्म-सम्बन्धी शुभाशुभ कर्मोंका वर्णन तथा उन्हें भगवान्‌के भजनका उपदेश

सोमशर्माने पूछा—कल्याणी ! मैं किस प्रकार सर्वत्र और गुणवान् पुत्र प्राप्ति कर सकूँगा ?

शुभना बोली—स्वामिन् ! आप महाशुनि वसिष्ठजीके पास जाइये; वे धर्मके ज्ञाता हैं, उन्होंने प्रार्थना कीजिये। उनसे आपको धर्मके एवं धर्मवत्सल पुत्रकी प्राप्ति होगी।

सूतजी कहते हैं—पक्षीके गों कहनेपर द्विजश्रेष्ठ सोमशर्मा सब बातोंके जाननेवाले, तेजस्वी और तपस्वी महात्मा वसिष्ठजीके पास गये। वे गङ्गाजीके तटपर स्थित अपने पवित्र आश्रममें विराजमान थे। सोमशर्माने बड़ी भक्तिके साथ बारंबार उन्हें दण्डवत् प्रणाम किया। सब पापपरहित महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र वसिष्ठजी उनसे बोले—महाशर्मा ! इस पवित्र आश्रमपर सुखसे बैठो। यह कहकर उन योगीश्वरने पूछा—महाभाग ! तुम्हारे पुण्यकर्म और अक्षिहीन आदि धर्म कुशलसे हो रहे हैं न ? शरीरसे तो नीरोग रहते हो न ? धर्मका पालन तो सदा करते ही रहोगे। द्विजश्रेष्ठ ! बताओ, मैं तुम्हारी कौन-सी प्रिय वामना पूर्ण करूँ ? इस प्रकार संभाषण करके वसिष्ठजी चुप हो गये। वर सोमशर्माने कहा—‘तात ! किस पापके कारण मुझे दीर्घकालका कष्ट भोगना पड़ता है ? मुझे पुत्रका सुख क्यों नहीं मिलता, इस

बातका मेरे मनमें बड़ा सन्देह है। किस पापसे ऐसा हो रहा है, यह बताइये। महाशर्मा ! मैं महान् पापसे मोहित एवं विवेकशून्य हो गया था, अपनी प्यारी पत्नीके समझाने और भेजनेसे आज आपके पास आया हूँ।’

वसिष्ठजीने कहा—द्विजश्रेष्ठ ! मैं तुम्हारे सामने पुत्रके पवित्र लक्षणका वर्णन करता हूँ। जिसका मन पुण्यमें आवक हो, जो वेदाध्ययनपरामर्श, सम्पूर्ण शास्त्रोंका वक्त, देवता और ब्राह्मणोंका पुजारी, समस्त वर्णोंका अनुदान करनेवाला, ध्यानी, त्यागी, प्रिय वचन बोलनेवाला, भगवान् औपनिषुके ज्ञानमें तत्पर, नित्य शान्त, जितेन्द्रिय, सदा जप करनेवाला, गितुमक्षिपरावण, सदा समस्त स्वर्गोंपर स्थित रहनेवाला, बुद्धका उद्धारक, विद्वान् तथा कुलको संस्तुत करनेवाला हो—ऐसे गुणोंसे युक्त उत्तम पुत्र ही सुख देनेवाला होता है। इसके बिना दूसरे तरहके पुत्र सम्बन्ध जोड़कर केवल शोक और तन्त्रास देते हैं। ऐसा पुत्र किस कामका ? उसके होनेसे कोई लाभ नहीं है।

महाशर्मा ! तुम पूर्वजन्ममें शूद्र थे। तुम्हें धर्माधर्मका

ज्ञान नहीं था; तुम बड़े लोभी थे। तुम्हारे एक स्त्री और बहुतसे पुत्र थे। तुम दूसरोंके साथ सदा द्वेष रखते थे। तुमने सत्यका कभी अवण नहीं किया था। जीयोंकी यात्रा नहीं की थी। महामते! तुमने एक ही काम किया था—खेती करना। बार-बार तुम उसीमें लगे रहते थे। द्विजश्रेष्ठ! तुम पशुओंका पालन भी करते थे। पहले गाय पालते थे, फिर भैंस और घोड़ोंकी भी पालने लगे। तुमने अन्नको बहुत महंगा कर रखा था। तुम इतने निर्दयी थे कि कभी किसीको क्खित् भी दान नहीं किया। देवताओंकी पूजा नहीं की। पर्व आनेपर ब्राह्मणोंको धन नहीं दिया तथा आढकाल उपस्थित होनेपर भी तुमने अन्नापूर्वक कुछ नहीं किया। तुम्हारी साध्वी स्त्री कहती थी—‘आज आढका दिन है। यह स्वयंवरके आढका समय है और यह सायंक!’ महामते! उसकी ये बातें सुनकर तुम घर छोड़ कहीं अन्यत्र भाग जाते थे। तुमने धर्मका मार्ग न कभी देखा था, न सुना ही था। लोभ ही तुम्हारी माता, लोभ ही पिता, लोभ ही भ्राता और लोभ ही स्वजन एवं बन्धु था। तुमने सदाके लिये धर्मकी तिलाञ्जलि देकर एकमात्र लोभका ही आश्रय लिया था; इसीलिये तुम दुखी और गरीबीसे पीड़ित हुए हो।

तुम्हारे हृदयमें प्रतिदिन महातृष्णा बढ़ती जाती थी। रातमें जो आनेपर भी तुम सदा धनकी ही चिन्तामें लगे रहते थे। इस प्रकार क्रमशः हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब और दस खरब सोनेकी मुहरें तुम्हें प्राप्त हो गयीं; फिर भी तृष्णा तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ती थी। वह सदा बढ़ती ही रहती थी। तुमने कभी दान, हेम या धनका उपभोग भी नहीं किया। जितना कमाया, सब जमीनके अंदर गाड़ दिया। तुम्हारे पुत्रोंकी भी उस गढ़े हुए धनका पता न था। तुम्हारे हृदयमें तृष्णाकी आग प्रवर्धित होती रहती थी। उसीके दुःखसे तुम्हें कभी सुख नहीं मिलता था। तृष्णाकी आगसे संतप्त होकर तुम हाहाकार मचाते और अचेत रहते थे। विप्रचर! इस प्रकार मोहमें पड़े-पड़े ही तुम कालके अधीन हो गये। स्त्री और पुत्र पूछते ही रह गये; किन्तु तुमने उन्हें न तो उस धनका पता बताया और न उन्हें दिया ही। तुम प्राण त्यागकर यमलोकमें चले गये। इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूर्वजन्मका सारा वृत्तान्त कह सुनाया।

विप्रचर! उसी कर्मके कारण तुम निर्धन और दरिद्र हो। जिसके ऊपर भगवान् श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं,

उसीके घरमें सदा सुखील, शान्ति और उत्पद्यमपरायण पुत्र होते हैं। संसारमें जिसको भक्तिमान् श्रेष्ठ पुत्रकी प्राप्ति हुई है, वह भगवान्का कृपापात्र है। भगवान् श्रीविष्णुकी कृपाके बिना कोई भी स्त्री, पुत्र, उत्तम जन्म तथा उत्तम कुलको और श्रीविष्णुके परम धामको नहीं पा सकता।

सोमशर्माने पूछा—ज्ञान-विज्ञानके पण्डित विप्रचर वसिष्ठजी! यदि ऐसी बात है तो मुझे ब्राह्मण-वंशमें जन्म कैसे मिला? इसका सारा कारण बतलाइये।

वसिष्ठजी बोले—ब्रह्मन्! पूर्वजन्ममें तुम्हारे द्वारा एक धर्मसम्बन्धी कार्य भी बन गया था, उसे बताता हूँ; उन दिनों एक निष्पाप, सदाचारी, अच्छे विद्वान्, विष्णुभक्त और धर्मात्मा ब्राह्मण थे, जो तीर्थ-यात्राके प्याजसे समूची पृथ्वीपर अकेले विचरण किया करते थे। एक दिन वे महाशुनि घूमते-घूमते तुम्हारे घरपर आये। द्विजश्रेष्ठ! उस समय उन्होंने अपने ठहरनेके लिये तुमसे कोई स्थान माँगा। तुम बड़ी प्रसन्नताके साथ बोले—‘विद्वन्! अहा, आज मैंने धन्य हो गया। आज मैंने पावन तीर्थकी यात्रा कर ली तथा इस समय मुझे आपके दर्शनसे तीर्थसेवनका फल प्राप्त हो गया।’ यह कहकर तुमने उन्हें ठहरनेके लिये परम पवित्र गोशालाका स्थान दिखलाया और वहाँ ठहराकर उनके गरीरकी सेवा करके दोनों पैरोंको भी दबाया। फिर उनके चरणोंको जलसे धोकर चरणोदकसे अपने मस्तकका अभिषेक किया। तत्पश्चात् तुरंत ही दुःख, दही, घी और मूँहेके साथ उन ब्राह्मण-देवताको अन्न अर्पण किया।

महामते! इस प्रकार अपनी कृतहित सेवा करके तुमने ब्राह्मणको बहुत सन्तुष्ट कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल अत्यन्त शुभकारक पुण्य दिवस आया। उस दिन श्राद्ध आषाढ मासकी शुक्ला द्वादशी थी, जो सब पापोंका नाश करनेवाली है; उसी तिथिको भगवान् श्रीविष्णु योगनिद्राका आश्रय लेते हैं। वह तिथि आनेपर बुद्धिमान् और विद्वान् पुरुष घरके तारे काम छोड़कर भगवान् श्रीविष्णुके ध्यानमें संलग्न हो गये। गीत और मङ्गल-वाच्योंके द्वारा परम उत्सव मनाने लगे। समस्त ब्राह्मण वेदके सूक्तों और मङ्गलमय स्तोत्रोंद्वारा भगवान्की स्तुति करने लगे। ऐसे महोत्सवका अवसर पाकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उस दिन वहीं ठहर गये। उन्होंने एकादशीका व्रत किया और उसका माहात्म्य भी पढ़कर सुनाया। तुमने अपनी स्त्री और पुत्रोंके साथ एकादशीसे होनेवाले उत्तम पुण्यका वर्णन सुना। उस महापुण्यमय प्रसङ्गको सुनकर स्त्री और पुत्रोंसे प्रेरित हो ब्राह्मणके संसर्गसे तुमने भी एकादशी-व्रतका आचरण किया। स्त्री

पुत्रों के साथ आकर प्रातः काल स्नान किया और प्रसन्न मनसे गन्ध पुष्प आदि पवित्र उपचारों तथा सब प्रकारके नैवेद्यों द्वारा भगवान् श्रीमधुसूदनकी पूजा की। फिर मृत्यु और गीत आदिके द्वारा उत्सव मनाते हुए रात्रिमें जाग्रण किया। तबश्चात् भगवान्को स्नान कराकर भक्तिसे साथ बारबार उनके चरणोंमें मल्लाह झुकाया और महात्मा ब्राह्मणके दिये हुए भगवान्के चरणोदकना पान किया; जो परम शान्तिप्रदान करनेवाला है। इसके बाद ब्राह्मणको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके तुमने उन्हें उत्तम दक्षिणा दी और पुत्र एवं पत्नी आदिके साथ प्रव्रतका पारण किया। इस प्रकार भक्ति और सद्भावके द्वारा तुमने ब्राह्मणको भलीभाँति प्रसन्न कर लिया। अतः ब्राह्मणके सज्ज और भगवान् श्रीविष्णुके प्रसादसे सत्यधर्ममें स्थित होनेके कारण इन्हें ब्राह्मणका शरीर प्राप्त हुआ है।

तुमने धनके छालचर्मों आकर पुष्पका स्नान त्याग दिया।

उसी पापका यह पल है कि तुम पुत्रहीन हो गये। विप्रवर! उत्तम पुत्र, उत्तम कुल, धन, वायु, पृथ्वी, स्रोत, उत्तम जन्म, भेद्य मृत्यु, सुन्दर भोग, सुख, राज्य, रत्न तथा मोक्ष आदि जो-जो दुर्लभ वस्तुएँ हैं, वे सभी परमात्मा भगवान् श्रीविष्णुकी कृपासे प्राप्त होती हैं। इसलिए अरबे भगवान् नारायणकी आराधना करके तुम उस उत्कृष्ट धनको प्राप्त कर सकोगे, जो श्रीविष्णुका परमपद कहलाता है। महाभाग! यह ज्ञानकर तुम श्रीनारायणके भजनमें लग जाओ।

सूतजी कहते हैं—वाचिष्ठजीके द्वारा इस प्रकार समझाये जानेपर वे महातुमारा ब्राह्मण हृषीमें भर गये और भक्तिपूर्वक महर्षि वाचिष्ठके चरणोंमें प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अपने घरको पधारे। वहाँ पहुँचकर अपनी स्त्री सुमनासे प्रसन्नतापूर्वक बोले—प्रिये! तुम्हारी कृपासे महर्षि वाचिष्ठजीके द्वारा ही मुझे अपने पूर्वजन्मकी सारी चेष्टाएँ शत हो गयीं।

सोमशर्माके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुकी आराधना, भगवान्का उन्हें दर्शन देना तथा सोमशर्मामें उनकी स्तुति करना

सूतजी कहते हैं—तदनन्तर, बलुरूपमें भेद्य महाबुद्धिमान् सोमशर्मा अपनी स्त्री सुमनाके साथ नर्मदाके अत्यन्त पुण्यदायक तटपर गये और वसिलासमाग नामक पुण्यतीर्थमें नहाकर देवताओं तथा पितरोंका दर्पण करके धान्वाचित्तसे भगवान् नारायणके मङ्गलमय नामका जप करते हुए तपस्या करने लगे। महामना सोमशर्मा द्वादशाक्षर मन्त्रका जप और भगवान्का ध्यान करते थे। वे सदा निश्चिन्त होकर बैठने, खाने, चलने और स्वप्नके समय भी केवल भगवान् श्रीविष्णुकी ओर ही दृष्टि रखते थे। उन्होंने काम कोषका परित्याग कर दिया था। साथ ही पातिव्रत्य धर्ममें तत्पर रहने वाली परम सौभाग्यवती स्त्री-साध्वी सुमना भी अपने तपस्वी पतिजीके सेवामें लगी रहती थी। सोमशर्मा जब भगवान्का ध्यान करने लगे, उस समय अनेक प्रकारके विर्मोने सामने आकर उन्हें भय दिखाया। भयकर विपत्तिले काले साँप उनके पास पहुँच जाते थे। सिंह, बाघ और हाथी उनकी दृष्टिमें आकर भय उत्पन्न करते थे। इस प्रकार बड़े-बड़े विर्मोते भिड़े रहनेपर भी वे महाबुद्धिमान् धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान् श्रीविष्णुके ध्यानसे कभी विचलित नहीं होते थे।

एक दिनकी बात है, एक महामयानक सिंह मयकर

गर्जना करता हुआ वहाँ आया; उसे देखकर सोमशर्मा भयसे थर्रा उठे और भगवान् श्रीनरसिंह (विष्णु) का ध्यान करने लगे। इन्द्रनील मणि के समान श्याम विग्रहपर पीताम्बर शोभा पा रहा है। श्रीभगवान् का बल और तेज महान् है। वे अपने चारों हाथोंमें क्रमशः शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए हैं। मोतियोंका विशाल हार चन्द्रमाकी भाँति चमक रहा है। उसके साथ ही कौस्तुभ मणि भी भगवान् के श्रीविग्रहको उद्भासित कर रही है। श्रीवत्सका चिह्न वक्षःस्थलकी शोभा बढ़ा रहा है। श्रीभगवान् सब प्रकारके आभूषणोंकी शोभासे सम्पन्न हैं। कमलके समान खिले हुए नेत्र, मुखपर मुस्कानकी मनोहर छटा, स्वामाधिक प्रसन्नता और रक्तमय हार उनकी शोभाको दुगुनी कर रहे हैं। इस प्रकार परम शोभायमान भगवान् श्रीविष्णुकी मनोहर शक्तिका सोमशर्माने ध्यान किया।

तत्पश्चात् वे उनकी स्तुति करने लगे—‘शरणागतवत्सल-श्रीकृष्ण ! आप ही मुझे शरण देनेवाले हैं। देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार है। जिन परमात्माके उदरमें तीनों लोक और सात भुवन स्थित हैं, उन्हींकी शरणमें मैं आ पड़ा हूँ। भय मेरा क्या करेगा। कृपा आदि प्रबल विघ्न भी जिनसे भय मानते हैं तथा जो सबको दण्ड देनेमें समर्थ हैं, उन भगवान् के मैं शरणागत हूँ। जो समस्त देवताओं, महाकाय दानवों तथा क्लेश उठानेवाले भक्तोंके भी आश्रय हैं, उन भगवान् की मैं शरणमें आया हूँ। जो भयका नाश करनेके लिये अभयरूप बने हुए हैं और पापोंके नाशके लिये शान्तवान् हैं तथा जो ब्रह्मरूपसे एक-अद्वितीय हैं, उन भगवान् की मैं शरणमें हूँ। जो रोगोंका नाश करनेके लिये औषधरूप हैं, जिनमें रोग-शोकका नाम भी नहीं है, जो लौकिक आनन्दसे भी शून्य हैं, उन भगवान् की मैं शरणमें हूँ। जो अविचल लोकोंको भी विचलित कर सकते हैं, उन भगवान् की मैं शरणमें आया हूँ। भय मेरा क्या करेगा। जो समस्त साधुओंका पालन करनेवाले हैं, जिनकी नाभिसे कमलकी उत्पत्ति हुई है तथा जो विश्वात्मा इस विश्वकी सदा ही रक्षा करते हैं, उन भगवान् की मैं शरणमें आया हूँ।

‘जो सिंहेके रूपमें मेरे सामने उपस्थित होकर भय दिखा रहे हैं, उन भक्तभयहारी भगवान् श्रीनरसिंहजीकी मैं शरणमें आया हूँ। ग्राह्ये युद्ध करते समय आपत्तिमें पड़ा हुआ विशालकाय गजराज जिनकी शरणमें आया था और जो गजेन्द्रमोक्षकी लीला में स्वयं उपस्थित हुए थे, उन शरणागत-वत्सल प्रभुकी मैं शरणमें आया हूँ।

हिरण्यक्षका वध करनेवाले भगवान् श्रीवराहकी मैं शरणमें हूँ। ये सब जीव मृत्युका रूप धारण करके मुझे भय दिखा रहे हैं, किन्तु मैं अमृतकी शरणमें पड़ा हूँ। श्रीहरि वेदोंका शान प्रदान करनेवाले, ब्राह्मण-भक्त, ब्रह्मा तथा ब्रह्मशान्तरूप हैं; मैं उनकी शरणमें पड़ा हूँ। जो निर्भय, संतारका भय दूर करनेवाले और भयदाता हैं, उन भयरूप भगवान् की मैं शरणमें हूँ; भय मेरा क्या करेगा। जो समस्त पुण्यात्माओंका उद्धार और सम्पूर्ण पापियोंका विनाश करनेवाले हैं, उन धर्मरूप भगवान् श्रीविष्णुकी मैं शरणमें पड़ा हूँ।

‘यह परम प्रचण्ड आँधी मेरे शरीरको अत्यन्त पीड़ा दे रही है, मैं इसे भी भगवान् का ही स्वरूप मानकर इसकी शरणमें हूँ; अतः ये भगवान् वायु मुझे सदा ही आश्रय प्रदान करें। अत्यन्त शीत, अधिक गर्मी और दुःसह ताप देनेवाली धूप—इन सबके रूपमें जिन भगवान् का साक्षात्कार हो रहा है, मैं उन्हींकी शरणमें आया हूँ। ये जो कालरूप-धारी जीव यहाँ आकर मुझे भय देते हुए विचलित कर रहे हैं, सब-के-सब भगवान् श्रीविष्णुके स्वरूप हैं; मैं सर्वदा इनकी शरणमें हूँ। जिन्हें सर्वदेवस्वरूप, परमेश्वर, केवल, शान्तमय और प्रधानरूप बतलाते हैं, उन सिद्धोंके स्वामी आदिसिद्ध भगवान् श्रीनारायणकी मैं शरणमें हूँ।’

इस प्रकार प्रतिदिन भगवान् श्रीकेशवका ध्यान और स्तवन करते हुए सोमशर्माने अपनी भक्तिके बलसे भगवान् को हृदयमें बिठा लिया। उनका उद्यम और पुरुषार्थ देखकर भगवान् श्रीहृषीकेश प्रकट हो गये और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए बोले—‘महाप्राप्त सोमशर्मान् ! अपनी पत्नीके साथ मेरी बात सुनो; विप्रवर ! मैं वासुदेव हूँ, सुव्रत ! दुःम. मुझसे कोई उत्तम घर मोंगे।’ श्रीभगवान् का यह कथन सुनकर द्विजश्रेष्ठ सोमशर्माने अपने नेत्र खोले; देखा तो विश्वके स्वामी श्रीभगवान् दिव्यरूप धारण किये सामने खड़े हैं। उनके दायरकी कान्ति मेघके समान श्याम है, वे महान् अम्युदयशाली और सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हैं। सम्पूर्ण आयुध उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उनका श्रीविग्रह दिव्य लक्षणोंसे सम्पन्न है। नेत्र खिले हुए कमलके समान हैं। पीतवस्त्र श्रीअङ्गोंकी शोभा बढ़ा रहा है। देवेश्वर भगवान् श्रीविष्णु शङ्ख, चक्र और गदा धारण किये गरुड़पर विराजमान हैं। वे इस जगत् तथा ब्रह्मा आदिके भी भलीभाँति भरण-पोषण करनेवाले हैं। यह विश्व उन्हींका स्वरूप है। वे सनातन रूप धारण करनेवाले हैं। वे विश्वसे अतीत, निराकार परमात्मा हैं।

भगवान् श्रीजनार्दनको इस रूपमें उपस्थित देख विप्रवर सोमशर्मा महान् हृष्टमें भर गये और करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं लक्ष्मीसहित शोभा पातेवाले श्रीभगवान्को साष्टाङ्ग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े अपनी स्त्री सुमन्ता के साथ उनकी स्तुति करने लगे—‘देव ! जगन्नाथ ! आपकी जय हो; सबको सम्मान देनेवाले लक्ष्मीपते ! आपकी जय हो । योगियों के स्वामिन् ! योगीन्द्र ! आपकी जय हो । यश के स्वामी हरे ! आपकी जय हो । विष्णुरूपसे यज्ञेश्वर ! और शिवरूपसे यशविम्बेश ! सनातन और सर्वव्यापक परमेश्वर ! आपकी जय हो; जय हो । सर्वेश्वर ! अनन्त ! आपकी जय हो । जयस्वरूप प्रभो ! आपको मेरा प्रणाम है । शनवानोंमें श्रेष्ठ ! आपकी जय हो । शाननायक ! आपकी जय हो । सब कुल देनेवाले सर्वेश परमेश्वर ! आपकी जय हो । सत्त्वगुणको उत्पन्न करनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो ।

‘यशव्यापी परमेश्वर ! आप प्रकाशस्वरूप हैं, आपकी जय हो । प्राण प्रदान करनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो । पापनाशक ! पुण्येश्वर ! आपकी जय हो । पुण्यपालक हरे ! आपकी जय हो । शानस्वरूप ईश्वर ! आपकी जय हो । आप शानगम्य हैं; आपको नमस्कार है । कमललोचन ! आपकी जय हो । आपकी नाभिसे कमलका प्रादुर्भाव हुआ था; अतः पद्मनाभ नामसे प्रसिद्ध ! आपको प्रणाम है । गोविन्द ! आपकी जय हो । गोपाल ! आपकी जय हो । शङ्ख धारण करनेवाले निर्मल-स्वरूप परमात्मन् ! आपकी जय हो । चक्र धारण करनेवाले अव्यक्तरूप परमेश्वर ! व्यक्तरूपधारी आपको नमस्कार है । प्रभो ! आपके अङ्ग पराक्रमसे शोभा पा रहे हैं; आपकी जय हो । विक्रम नायक ! आपकी जय हो । विद्यासे विलसित रूप-वाले देवेश्वर ! आपकी जय हो । वेदमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार है । पराक्रमसे सुशोभित अङ्गोंवाले प्रभो ! आपकी जय हो । उद्यम प्रदान करनेवाले देव ! आपकी जय हो । आप ही उद्यमके योग्य समय और उद्यमरूप हैं; आपको बारंबार नमस्कार है । भगवन् ! आप उद्यममें समर्थ हैं; आपकी जय हो । उद्यम करनेवाले भी आप ही हैं; आपकी जय हो । युद्धोद्योगमें प्रवृत्त होनेवाले आप सर्वात्माको नमस्कार है ।

‘सुवर्ण आका तेज है; आपको नमस्कार है; आप विजयी वीर हैं; आपको नमस्कार है । आप अत्यन्त तेजःस्वरूप और सर्वतेजोमय हैं; आपको प्रणाम है । आप दैत्य तेजके विनाशक और पापमय तेजका अग्रहरण करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है । गोओं और ब्राह्मणोंका हित-साधन

करनेवाले आप परमात्माको प्रणाम है । आप इषिष्य-भोजी तथा हव्य और फव्यका वहन करनेवाले अधि हैं; आर ही स्वधारूप हैं; आपको नमस्कार है । आप स्वाहारूप; यशस्वरूप और योगके बीज हैं; आपको नमस्कार है । हाथमें शार्ङ्गनामक घनुष धारण करनेवाले, आप पापहारी हरिको प्रणाम है ।

‘कार्य कारण-रूप’ जगत्को प्रेरित करनेवाले विशानशाली परमेश्वरको नमस्कार है । वेदस्वरूप भगवान्को प्रणाम है । सबको पवित्र करनेवाले प्रभुको नमस्कार है । सबके क्लेशोंका अग्रहरण करनेवाले, हरित केशोंसे युक्त श्रीभगवान्को प्रणाम है । विश्वके आधारभूत परमात्मा केदाव-को नमस्कार है । कृपायम और आनन्दमय ईश्वरको नमस्कार है । क्लेशोंका नाश करनेवाले नित्यशुद्ध भगवान् श्रीअनन्तको नमस्कार है । जिनका स्वरूप नित्य आनन्दमय है, जो दिव्य होनेके साथ ही दिव्यरूप धारण करते हैं; ग्यारह रुद्र जिनके चरणोंकी बन्दना करते हैं तथा ब्रह्माजी भी जिनके सामने भक्त झुकते हैं; उन भगवान्को प्रणाम है । प्रभो ! देवता और असुरोंके स्वामी भी आपके चरण कमलोंमें माया टेकते हैं । आप देवेश, अमृत और अमृतात्मा हैं; आपको बारंबार नमस्कार है । आप क्षीरसागरमें निवास करनेवाले और लक्ष्मी-के प्रियतम हैं; आपको नमस्कार है । आप ओंकार, विशुद्ध तथा अविचलरूप हैं; आपको बारंबार प्रणाम है । आप व्यापी, व्यापक और सब प्रकारके दुःखोंको दूर करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है ।

‘धराह्रस्वधारी आपको प्रणाम है । महाकण्ठधरके रूपमें आपको नमस्कार है । वामन और वृत्तिहका रूप धारण करनेवाले आप परमात्माको प्रणाम है । सर्वेश मत्स्य-भगवान्को प्रणाम है । श्रीराम, कृष्ण, ब्राह्मणश्रेष्ठ कपिल और हयग्रीवके रूपमें अवतीर्ण हुए आप भगवान्को प्रणाम है ।’

इस प्रकार इन्द्रियोंके स्वामी भगवान् श्रीजनार्दनका स्तवन करके सोमशर्मने फिर कहा—‘प्रभो ! ब्रह्माजी भी आपके पावन गुणोंकी सीमाको नहीं जानते तथा सर्वेश्वर ! रुद्र और इन्द्र भी आपकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं; फिर दूसरा कौन आपके गुणोंका वर्णन कर सकता है । मुझमें बुद्धि ही कौन-सी है, जो मैं आपकी स्तुति कर सकूँ । केदाव ! मैंने अपनी छोटी बुद्धिके अनुसार आपके निर्गुण और सगुण रूपोंका स्तवन किया है । सर्वेश ! मैं जन्म-जन्मसे आपका ही दास हूँ । लोकेश ! मुझपर दया कीजिये ।’

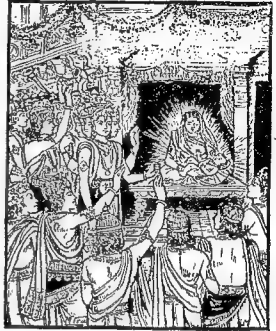
श्रीभगवान्‌के वरदानसे सोमशर्माको सुव्रतनामके पुत्रकी प्राप्ति तथा सुव्रतका तपस्यासे माता-पितासहित वैकुण्ठलोकमें जाना

श्रीहरि बोले—ब्रह्मन् ! मैं तुम्हारी इस तपस्या, पुण्य, सत्य तथा पावन स्तोत्रसे बहुत सन्तुष्ट हूँ । मुझसे कोई वर माँगे ।

सोमशर्माने कहा—प्रभो ! पहले तो आप मुझे भली-भँति निश्चित किया हुआ एक वर यह दीजिये कि मैं प्रत्येक जन्ममें आपकी भक्ति करता रहूँ । दूसरा यह कि मुझे मोक्ष प्रदान करनेवाले अपने अधिचल परमधामका दर्शन कराइये । तीसरे वरके रूपमें मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिये, जो अपने वंशका उद्धारक, दिव्य लक्षणोंसे सम्पन्न, विष्णुभक्तिपरायण, मेरे कुलको धारण करनेवाला, सर्वत्र, सर्वत्र दान करनेवाला, जितेन्द्रिय, तप और तेजसे युक्त, देवता, ब्राह्मण तथा इस जगत्‌का पालन करनेवाला, श्रीभगवान्‌ (आप) का पुजारी और शुभ सङ्कल्पवाला हो । इसके सिवा, श्रीकेशव ! आप मेरी दरिद्रता हर लीजिये ।

श्रीहरि बोले—द्विजश्रेष्ठ ! ऐसा ही होगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । मेरे प्रसादसे तुमको सुयोग्य पुत्रकी प्राप्ति होगी, जो तुम्हारे वंशका उद्धार करनेवाला होगा । तुम इस मनुष्यलोकमें भी परम उत्तम दिव्य एवं मनुष्योचित भोगोंका उपभोग करोगे । तदनन्तर तुम परमगतिको प्राप्त होगे ।

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरि लीनहित ब्राह्मणको वरदान देकर अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर द्विजश्रेष्ठ सोमशर्मा अपनी पत्नी सुमनाके साथ नर्मदाके पुण्यदायक तटपर उस परमपावन उत्तम तीर्थ अमरकण्टकमें रहकर दान-पुण्य करने लगे । इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जानेपर एक दिन सोमशर्मा कपिला और नर्मदाके सङ्गममें स्नान करके निकले और घर आकर ब्राह्मणोचित कर्ममें लग गये । उस दिन व्रतसे शोभा पानेवाली परम सौभाग्यवती सुमनाने पतिके सहवाससे गर्भ धारण किया । समय आनेपर उस वद्वभागिनीने देवताओंके समान कान्तिमान् उत्तम पुत्रको जन्म दिया, जिसके शरीरसे तेजोमयी किरणें छिटक रही थीं । उसके जन्मके समय आकाशमें बारम्बार देवताओंके नगारे बजने लगे । तत्पश्चात् ब्रह्मानी देवताओंको साथ लेकर वहाँ आये और स्वस्व चित्तसे उस

बालकका नाम उन्होंने 'सुव्रत' रखा । नामकरण करके महाबली देवता स्वर्गको चले गये ।

उनके जानेके पश्चात् द्विजश्रेष्ठ सोमशर्माने बालकके जातकर्म आदि संस्कार किये । उस वद्वभागी पुत्र सुव्रतके, जो भगवान्‌की कृपासे प्राप्त हुआ था, जन्म लेनेपर ब्राह्मणके घरमें धन-धान्यसे परिपूर्ण महालक्ष्मी निवास करने लगी । हाथी, घोड़े, भैंसें, गीर्दें, सोने और रत्न आदि किसी भी वस्तुकी कमी न रही । सोमशर्माका घर रक्ष-राधिसे कुनेर-भवनकी भाँति शोभा पाने लगा । ब्राह्मणने दान-पुण्य आदि धर्मोंका अनुष्ठान किया । तीर्थोंमें जाकर वे नाना प्रकारके पुण्योंमें लगे रहे । और भी जो-जो दान-पुण्य हो सकते हैं, उन सबका उन्होंने अनुष्ठान किया । मेधावी सोमशर्माका सारा जीवन ही श्रान और पुण्यके उपार्जनमें लगा रहा । उन्होंने बड़े हर्षके साथ पुत्रका विवाह किया । फिर पुत्रके भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो बड़े ही पुण्यात्मा और उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न थे । वे भी सदा सत्यवादी, धर्मात्मा, तपस्वी तथा दान-धर्ममें संलग्न थे । उन पौत्रोंके भी पुण्यसंस्कार

सोमधर्मानि ही सम्पन्न किये । सुमना और सोमधर्मा दोनों ही सौभाग्यशाली थे । वे महान् अम्युदयसे युक्त होकर सदा हर्षमें भरे रहते थे ।

सूतजी कहते हैं—एक समय महर्षि व्यासने अत्यन्त विस्मित होकर लोकनाथ ब्रह्माजीसे सुमत्का साग उपाल्पान पूछा ।

सप्त ब्रह्माजीने कहा—सुमत् बड़ा मेधावी बालक था । वह बाल्यकालसे ही भगवान् श्रीविष्णुका चिन्तन करने लगा । उसने गर्भमें ही पुरुषोत्तम भगवान् भीनारायणका दर्शन किया था । पूर्वजन्मोंके प्रभावसे वह सदा भगवान्के ध्यानमें लगा रहता था । वह गान, विद्याभ्यास और अभ्यापन करते समय भी शङ्ख चक्रधारी, उत्तम पुण्यदायी भगवान् श्रीपद्मनाभ का ध्यान और चिन्तन किया करता था । इस प्रकार वह द्विज श्रेष्ठ सदा श्रीभगवान्का ध्यान करते हुए ही बच्चोंके साथ खेला करता था । वह मेधावी, पुण्यात्मा और पुण्यमें प्रेम रखनेवाला था । उसने अपने साथी बालकोंका नाम अपनी ओरसे परमात्मा श्रीहरिके नामपर ही रख दिया था । वह महासुनि था और भगवान्के ही नामसे अपने मित्रोंको भी पुकारा करता था । 'ओ केशव ! यहाँ आओ, चक्रधारी माधव ! बच्चाओ, पुरुषोत्तम ! तुम्हीं मेरे साथ खेलो, मधुसूदन ! हम दोनोंको यन्में ही चलना चाहिये ।' इस प्रकार श्रीहरिके नाम ले लेकर वह ब्राह्मणशालक मित्रोंकी सुलाया करता था । खेलने, पढ़ने, हँसने, सोने, गीत गाने, देखने, चलने, बैठने, ध्यान करने, सहाइ करने, शान अर्जन करने तथा शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करनेके समय भी वह श्रीभगवान्को ही देखता और जगन्नाथ, जनार्दन आदि नामोंका उच्चारण किया करता था । विश्वके एकमात्र स्वामी श्रीपरमेश्वरका ध्यान करता रहता था । तृण, काष्ठ, पत्थर तथा सूखे और गीले—सभी पदार्थोंमें वह धर्मात्मा बालक श्रीकेशवको ही देखता, कमललोचन श्रीगीतिन्दका ही शाश्वत्कार किया करता था । सुमनाका पुत्र ब्राह्मण सुमत् बड़ा बुद्धिमान् था, वह आकाशमें, पृथ्वीपर, पर्वतोंमें, वनोंमें, जल, थल और पाषाणमें तथा सम्पूर्ण जीवोंके भीतर भी भगवान् श्रीनरसिंहका ही दर्शन करता था । *

इस प्रकार बालकोंके साथ खेलमें सम्मिलित होकर वह प्रतिदिन खेलता तथा मधुर अक्षर और उत्तम रागसे युक्त गीतोंद्वारा श्रीकृष्णका गुणगान किया करता था । उसके गीत ताल, लय, उत्तम स्वर और मूर्च्छनासे युक्त होते थे । सुमत् कहता—'सम्पूर्ण देवता सदा भगवान् श्रीनारायिका ध्यान करते हैं । जिनके श्रीअङ्गोंके भीतर सम्पूर्ण जगत् स्थित है, जो योगके स्वामी, पापोंका नाश करनेवाले और धराणागतोंके रक्षक हैं, उन भगवान् श्रीमधुसूदनका मैं भजन करता हूँ । * जो सम्पूर्ण जगत्के भीतर सदा जागते और व्याप्त रहते हैं, जिनमें समस्त गुणवानोंका निवास है तथा जो सब दौड़ोंसे रहित हैं, उन परमेश्वरका चिन्तन करके मैं सदा उनके युगल चरणोंमें मस्तक छुवाता हूँ । जो गुणोंके अधिष्ठान हैं, जिनके पराक्रमका अन्त नहीं है, वेदान्तज्ञानसे विद्युद् बुद्धिवाले पुरुष जिनका सदा स्तवन किया करते हैं, इत अघार, अनन्त और दुर्गम सगरसागरसे पार होनेके लिये जो नौकाके समान हैं, उन सर्वस्वरूप भगवान् भीनारायणकी मैं धारण लेता हूँ । मैं श्रीभगवान्के उन निर्मल युगल चरणोंको प्रणाम करता हूँ, जो योगीश्वरोंके हृदयमें निवास करते हैं, जिनका शुद्ध एव पूर्ण प्रभाव सदा और सर्वत्र विस्फाट है । देव । मैं दीन हूँ, आप अशुभके भयसे मेरी रक्षा कीजिये । † सगरका पालन करनेके लिये जिन्होंने धर्मको अङ्गीकार किया है, जो तत्परे युक्त, सम्पूर्ण लोकोंके गुरु, देवताओंके स्वामी, रक्ष्मीजीके एकमात्र निवासस्थान, सर्वस्वरूप और सम्पूर्ण विश्वके आराध्य हैं, उन भगवान्के सुययाका मैं सुमधुर रससे युक्त संगीत एव

तृणे काष्ठे च पाषाणे शुष्के सार्वे हि केशवम् ।

वदश्वेयं स धर्ममा गोविन्द कमलेश्वरम् ॥

आराधे भूमिमप्ये व पर्वतेषु वनेषु च ।

जले स्थले च पाषाणे जीवेषु च महायति ॥

मृत्सिंह वधवते विप्रं शुभ्रं सुमनाश्रुत ।

(२० । ११-१५)

* व्यायन्ति देवा सततं मुरारिं वस्राहमप्ये सकलं निरिहम् ।

योगेश्वर पापविनाशनं च ममे शरणं मधुसूदनात्म्यम् ॥

(२० । १७)

† यादवगुण गुणनिधानमननवीर्यं वेदान्तशुद्धमतप्र प्रवर्तितं नित्यम् ।

ससारासगरमपारमन्त्रबुधसुसाराण्यर्पप्रखिलं शरणं मयमेव ।

योगीद्रमानसरोवरराजसदृशं शुद्धं मयात्मखिणं सगणं हि वस्य ।

तत्सर्वं पादयुगलं ह्यमलं नयामि दीप्तस्य मेऽंशुमयान्कुरं देव शम्भम् ॥

(२० । १९-२०)

* कीडने पठने शरये श्रवणे गीतेश्रवणे ।

पात्रे च ह्रासने ध्याने मन्त्रे शाने मुखमंशु ॥

पश्यत्येवं वदत्येवं जगन्नाथ जनाननम् ।

स ध्यायते त्रेकं हि विश्वनाथ भद्रेश्वरम् ॥

ताल-लयके साथ गान करता हूँ । मैं अखिल भुवनेके स्वामी भगवान् श्रीविष्णुका ध्यान करता हूँ, जो इस लोकमें दुःस्वरूपी अन्धकारका नाश करनेके लिये चन्द्रमाके समान हैं । जो अज्ञान-मय तिमिरका ध्वंस करनेके लिये साक्षात् सूर्यके तुल्य हैं तथा आनन्दके अखण्ड मूल और महिमासे सुशोभित हैं, जो अमृत-मय आनन्दसे परिपूर्ण, समस्त कलाओंके वाधार तथा गीतके कौशल हैं, उन श्रीभगवान्‌का मैं अनन्य अनुरागसे गान करता हूँ । जो उत्तम योगके साधनोंसे युक्त हैं, जिनकी दृष्टि परमार्थकी ओर लगी रहती है, जो सम्पूर्ण चराचर जगत्‌को एक साथ देखते रहते हैं तथा पापी लोगोंको जिनके स्वरूपका दर्शन नहीं होता, उन एकमात्र भगवान् श्रीकेशवकी मैं सदाके लिये धारण लेता हूँ ।

इस प्रकार सुमनाका पुत्र सुव्रत दोनों हाथोंसे ताली बजाकर ताल देते हुए श्रीकृष्णके सुयशका गान करता और बालकोंके साथ सदा प्रसन्न रहता था । प्रतिदिन बाल्यभावके अनुसार खेलता और भगवान् श्रीविष्णुके ध्यानमें लगा रहता था । अपने सुलक्षण पुत्र सुव्रतको खेलते देख माता सुमना कहती—‘घेदा ! आ, कुछ भोजन कर ले; तुझे भूख लता रही होगी ।’ यह सुनकर वह बुद्धिमान् बालक सुमनाको उत्तर देता—‘माँ ! भगवान्‌का ध्यान महान् अमृतके तुल्य है, मैं उसीसे तृप्त रहता हूँ—मुझे भूख नहीं लगती ।’ भोजनके आसनपर बैठकर जब वह अपने सामने मिष्ठान्न परोसा हुआ देखता, तब कहता—‘इस अन्नसे भगवान् श्रीविष्णु तृप्त हैं ।’ वह धर्मात्मा बालक जब सोनेके लिये जाता, तब वहाँ भी श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए कहता—‘मैं योगनिद्रापरायण भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें आया हूँ ।’ इस प्रकार भोजन करते, वस्त्र पहनते, बैठते और सोते समय भी वह श्रीबासुदेवका चिन्तन करता और उन्हींको सब वस्तुएँ समर्पित कर देता था । धर्मात्मा सुव्रत युवावस्था आनेपर काम-भोगका परित्याग करके वैद्वर्य-पर्वतपर जा भगवान् श्रीविष्णुके ध्यानमें लग गया । वहीं उस ने धार्वीने श्रीविष्णुका चिन्तन करते हुए तपस्या आरम्भ कर दी । उस श्रेष्ठ पर्वतपर सिद्धेश्वर नामक स्थानके पास वह निर्जन वनमें रहता और काम-क्रोध आदि सम्पूर्ण दोषोंका परित्याग करके इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए तपस्या करता था । उसने अपने मनको एकाग्र करके भगवान् श्रीविष्णुके साथ जोड़ दिया । इस प्रकार परमात्माके ध्यानमें सौ वर्षोंकाल लगे रहनेपर उसके ऊपर शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान् श्रीजगन्नाथपुत्र प्रसन्न हुए तथा लक्ष्मीजीके साथ उसके सामने प्रकट होकर बोले—‘धर्मात्मा सुव्रत ! अब ध्यानसे उठो,

तुम्हारा कल्याण हो; मैं विष्णु तुम्हारे पास आया हूँ, मुझसे वर माँगो ।’ मेधावी सुव्रत भगवान् श्रीविष्णुके ये उत्तम वचन सुनकर अत्यन्त हर्षमें भर गये । उन्होंने आँख खोल्कर देखा, जनार्दन सामने खड़े हैं; फिर तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने श्रीभगवान्‌को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे ।

सुव्रत बोले—

संसारसागरमतीव गभीरपारं
दुःखोर्मिभिर्विविधभोगमपैतारक्षः ।
सम्पूर्णमस्ति निजदोषपुण्यैस्तु प्राप्तं
तस्मात् समुद्रं जगदीनं मां सुदीनम् ॥

जनार्दन ! यह संसार-समुद्र अत्यन्त गहरा है, इसका पार पाना कठिन है । यह दुःखमयी लहरों और मोहमयी भ्रांति-भ्रांति की तरङ्गोंसे भरा है । मैं अत्यन्त दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणोंसे—पाप-पुण्योंसे प्रेरित होकर इसमें त्रा फँसा हूँ; अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिये ।

कर्माभ्युदे महति गर्जति वर्षतोष
विचुल्लतोहसति पातकतल्लवैर्मै ।
मोहान्धकारपटलैर्मम नष्टशब्दे-
र्वीचक्ष्य तस्य मधुसूदनं देहि हस्तम् ॥

कर्मरूपी बादलोंकी भारी घटा चिरी हुई है, जो गरजती और बरसती भी है । मेरे पातकोंकी राशि विचुल्लताकी भाँति उसमें धिरक रही है । मोहरूपी अन्धकार-समूहसे मेरी दृष्टि—विवेकशक्ति नष्ट हो गयी है; मैं अत्यन्त दीन हो रहा हूँ; मधुसूदन ! मुझे अपने हाथका सहारा दीजिये ।

संसारकाननवदं बहुदुःखबुद्धैः
संसेव्यमावमपि मोहमयैश्च सिद्धैः ।
संदीप्तमस्ति करुणाधनुवहितैजः
संतप्यमानमवसं परिपाहि कृष्ण ॥

यह संसार एक महान् वन है, इसमें बहुतसे दुःख ही वृक्षरूपमें स्थित हैं । मोहरूपी सिंह इसमें निर्भय होकर निवास करते हैं; इसके भीतर चोकरूपी प्रचण्ड दावानल प्रज्वलित हो रहा है; जिसकी आँचसे मेरा चित्त सन्तप्त हो उठा है । कृष्ण ! इससे मुझे नचाड़्ये ।

संसारवृक्षमतिगोर्णमपीह उचं
मायासुकन्दकरुणाबहुदुःखशास्त्रम् ।

जयादिसहस्रदं फलितं मुरारे
तं चाधिरुदपतितं भगवन् हि रक्ष ॥

ससार एक वृक्षके समान है; यह अत्यन्त पुराना होनेके साथ बहुत ऊँचा भी है; माया इसकी जड़ है; शोकतथा नाना प्रकारके दुःख इसकी शाखाएँ हैं; पत्नी आदि परिवारके लगे पत्ते हैं और इसमें अनेक प्रकारके फल लगे हैं । मुरारे ! मैं इस ससार-वृक्षपर चढ़कर गिर रहा हूँ; भगवन् ! इस समय मेरी रक्षा कीजिये—मुझे बचाइये ।

हु स्नानैर्विविधमोहमयै सुधर्मैः
शोकैर्वियोगमरणास्तकसंनिभैश्च ।
दृग्धोऽस्मि कृष्ण सततं मन देहि मोक्षं
ज्ञानान्धुनाय परिचिप्य तत्रैव मां त्वम् ॥

कृष्ण ! मैं दुःखरूपी अग्नि, विविध प्रकारके मोहरूपी धुएँ तथा वियोग, मृत्यु और कालके समान शोकोंसे जल रहा हूँ; आप सर्वदा ज्ञानरूपी जलसे साँचकर मुझे सदाके लिये ससार-वन्धनसे छुड़ा दीजिये ।

मोहान्धकारपटले महतीव गतं
संसारनाशि सततं पतितं हि कृष्ण ।
कृत्वा तर्हि मम हि दीनभयातुरस्य
तस्माद् विरुध्य क्षरणं नय मामितस्तत्त्वम् ॥

कृष्ण ! मैं मोहरूपी अन्धकार-नाशिले भरे हुए ससार नामक महान् गह्वरेमें सदासे गिरा हुआ हूँ, दीन हूँ, और भयसे अत्यन्त व्याकुल हूँ; आप मेरे लिये नौका बनाकर मुझे उस गह्वरेसे निकालिये, यहाँसे खींचकर अपनी क्षरणमें ले लीजिये ।

त्वामिव ये नियतमानसभावयुक्ता
ध्यायन्त्यनन्यमनसा पदवीं लभन्ते ।
मत्तैव पादयुगलं च महत्सुपुण्यं
ये देवकिन्नरगणा परिचिन्तयन्ति ॥

जो समयशील हृदयके भावसे युक्त होकर अनन्य चिन्तसे आपका ध्यान करते हैं वे आपकी पदवीको प्राप्त हो जाते हैं । तथा जो देवता और किन्नरगण आपके दोनों परम पवित्र चरणोंकी प्रणाम करके उनका चिन्तन करते हैं, वे भी आपकी पदवीको प्राप्त होते हैं ।

नान्यं वदामि न भजामि न चिन्तयामि
त्वत्पादपद्मयुगलं सततं नमामि ।
एवं हि मासुपगतं क्षरणं च रक्ष
दूरेण यान्तु मम पातकसम्प्राप्ते ।
दासोऽस्मि मृत्युवदहं तव भग्न जन्म
त्वत्पादपद्मयुगलं सततं नमामि ॥
(११ । २० २४)

मैं न तो दूसरेका नाम लेता हूँ न दूसरेको भजता हूँ और न दूसरेका चिन्तन ही करता हूँ; नित्य निरन्तर आपके युगल चरणोंकी प्रणाम करता रहता हूँ । इस प्रकार मैं आपकी क्षरणमें आया हूँ । आप मेरी रक्षा करें, मेरे पातकसमूह शीम दूर हो जायें । मैं नौकरकी भाँति जन्म-जन्म आपका दास बना रहूँ । भगवन् ! आपके युगल चरण-कमलोंको सदा प्रणाम करता हूँ ।

भीकृष्ण ! यदि आप मुझपर प्रलभ हैं, तो मुझे या उत्तम वरदान दीजिये—मेरे माता पिताको सदाहीर अपने परम भ्राममें पहुँचाइये । मेरे ही साथ मेरी पत्नीको भी अपने लोकमें ले चलिये ।

श्रीहरि बोले—अपन् ! तुम्हारी यह उत्तम कामना अवश्य पूर्ण होगी ।

इस प्रकार सुव्रतकी भक्तिसे सन्तुष्ट होकर भगवान् भीविष्णु उन्हें उत्तम वरदान दे दाह और प्रलयसे रहित वैष्णवधामको चले गये । सुमतके साथ ही सुमता और मोमदामा भी वैकुण्ठधामको प्राप्त हुए ।

राजा प्रयुके जन्म और चरित्रका वर्णन

श्रुतिपाँने कहा—महाभाग सतुजी ! आप महात्मा राजा प्रयुके जन्मका विस्तारके साथ वर्णन कीजिये । हम उनकी कथा सुननेके लिये उत्सुक हैं । महाराज प्रयुने जिस प्रकार इस पृथ्वीका दोहन किया तथा देवताओं, पितरों और तत्त्ववेत्ता

मुनियोंने भी जिस प्रकार उसको दुहा था; यह सब प्रसन्न मुझे सुनाइये ।

सतुजी बोले—दिनबरो ! मैं वेनकुमार प्रयुके जन्म, पराक्रम और क्षत्रियोचित पुरुषार्थका विस्तारके साथ

वर्णन करूँगा। ऋषियोंने जो रहस्यकी बातें कही हैं, उन्हें भी बताऊँगा। जो प्रतिदिन वेननन्दन पृथुकी कथाको विस्तार-पूर्वक कहेंगे, उसके सात जन्मके पाप नष्ट हो जायेंगे। पृथुका जन्म-वृत्तान्त तथा सम्पूर्ण चरित्र ही पापोंका नाश करनेवाला और पवित्र है।

पूर्वकालमें अह्न नामके प्रजापति थे, जिनका जन्म अग्नि-वंशमें हुआ था। वे अग्नि के समान ही प्रभावशाली, धर्म के रक्षक, परम बुद्धिमान् तथा वेद और शास्त्रों के तत्त्वज्ञ थे। उन्होंने ही सम्पूर्ण धर्मोंकी सृष्टि की थी। मृत्युकी एक परम सौभाग्यवती कन्या थी, जिसका नाम था सुनीथा। महाभाग अह्नने उसीके साथ विवाह किया और उसके गर्भसे वेन नामक पुत्रको जन्म दिया, जो धर्मका नाश करनेवाला था। राजा वेन वेदोक्त सदाचाररूप धर्मका परित्याग करके काम, लोभ और महामोहवश पापका ही आचरण करता था। मद्य और मात्सर्यसे मोहित होकर पापके ही रास्ते चलता था। उस समय सम्पूर्ण दिव्य वेदाध्ययनसे विमुख हो गये। वेनके राजा होनेपर प्रजाजनोंमें स्वाध्याय और यज्ञका नाम भी नहीं सुनायी पड़ता था। यशमें आये हुए देवता यजमानके द्वारा अर्पण किये हुए सोमरसका पान नहीं करते थे। वह दुष्टात्मा राजा ब्राह्मणोंसे प्रतिदिन यही कहता था कि 'स्वाध्याय न करो, होम करना छोड़ दो, दान न दो और यज्ञ भी न करो।' प्रजापति वेनका यिनाशकाल उपस्थित था; इसीलिये उसने यह क्रूर घोषणा की थी। वह सदा यही कहा करता था कि 'मैं ही यजन करनेके योग्य देवता, मैं ही यज्ञ करनेवाला यजमान तथा मैं ही यज्ञ-कर्म हूँ। मेरे ही उद्देश्यसे यज्ञ और होमका अनुष्ठान होना चाहिये। मैं ही सनातन विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही इन्द्र, मैं ही इन्द्र तथा सूर्य और वायु हूँ। हव्य और कव्यका भोक्ता भी सदा मैं ही हूँ। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है।'।

यह सुनकर महान् दक्षिणाली मुनियोंको वेनके प्रति बड़ा क्रोध हुआ। वे सब एकत्रित हो उस पापबुद्धि राजाके पास जाकर बोले। राजाको धर्मका भूतिमान् स्वरूप माना गया है। इसलिये प्रत्येक राजाका यह कर्तव्य है कि वह धर्मकी रक्षा करे। हमलोग वारह वर्षोंमें समाप्त होनेवाले यज्ञकी दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तुम अधर्म न करो; क्योंकि ऐसा करना सत्पुरुषोंका धर्म नहीं है। महाराज! तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि 'मैं राजा होकर धर्मका पालन करूँगा, अतः उस प्रतिज्ञाके अनुसार धर्म करो और सत्य एवं पुण्यको आचरणमें लाओ।'।

ऋषियोंकी उपर्युक्त बातें सुनकर वह क्रोधसे आगबबूला हो उठा और उनकी ओर दृष्टिपात करके द्वितीय वमराजकी भाँति बोला—'अरे! तुमलोग भूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गयी है। अतः निश्चय ही तुमलोग मुझे नहीं जानते। भला रान, मराकम, तपस्या और सत्यके द्वारा मेरी समानता करनेवाला इस पृथ्वीपर दूसरा कौन है। मैं ही सम्पूर्ण भूतों और विशेषतः सब धर्मोंकी उत्पत्तिका कारण हूँ। यदि चाहूँ तो इस पृथ्वीको जला सकता हूँ, जलमें डुबा सकता हूँ तथा पृथ्वी और आकाशको रूँच सकता हूँ।'।

जब वेनको किसी प्रकार भी अधर्म-मार्गसे हटाया न जा सका, तब महर्षियोंने क्रोधमें भरकर उसे बल-पूर्वक धकड़ लिया। यह विश्व होकर छटपटाने लगा। उधर क्रोधमें भरे हुए ऋषियोंने राजा वेनकी बायीं जाँघको मथना आरम्भ किया। उससे काले अङ्गनकी राशिके समान एक नाटे कदका मनुष्य प्रकट हुआ। उसकी आङ्गति विलक्षण थी। लंबा सुँह, विकराल आँखें, नीले कवचके समान काला रंग, मोटे और चौड़े कान, देबौल बड़ी हुई बाँहें और विशाल भूदा-सा पेट—यही उसका हुलिया था। ऋषियोंने उसकी ओर देखा और कहा—'निषीद (बैठ जाओ)।'। उनकी यात सुनकर वह भयसे व्याकुल हो बैठ गया। [ऋषियोंने 'निषीद' कहकर उसे बैठनेकी आज्ञा दी थी; इसलिये उसका नाम 'निषाद' पड़ गया।] पर्वतों और वनोंमें ही उसके वंशकी प्रतिष्ठा हुई। निषाद, किरात, भील, नाहलक, भ्रमर, पुलिन्द तथा और जितने भी स्लेच्छजातिके पापाचारी मनुष्य हैं, वे सब वेनके उसी अङ्गसे उत्पन्न हुए हैं।

तब यह जानकर कि राजा वेनका पाप निकल गया, समस्त ऋषियोंकी बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने राजाके दाहिने हाथका मन्थन आरम्भ किया। उससे पहले तो पसीना प्रकट हुआ; किन्तु जब पुनः जोरसे मन्थन किया गया, तब वेनके उस सुन्दर हाथसे एक पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ, जो बारह आदित्योंके समान तेजस्वी थे। उनके मस्तकपर सूर्यके समान चमचमाता हुआ मुकुट और कानोंमें कुण्डल शोभो पा रहे थे। उन महावली राजकुमारने आजगव नामका आदि धनुष, दिव्य बाण और रक्षाके लिये कान्तिमान् कवच धारण कर रले थे। उनका नाम 'पृथु' हुआ। वे बड़े सौभाग्यशाली, वीर और महात्मा थे। उनके जन्म लेते

ही सम्पूर्ण प्राणियोंमें हारं छा गया। उस समय समस्त ब्राह्मणोंने मिलकर पृथुका राज्याभिषेक किया। तदनन्तर प्रजाजी, सब देवता तथा नाना प्रकारके साधारणजन्म प्राणियोंने महाराज पृथुका अभिषेक किया। उनके पिताने कभी भी सम्पूर्ण प्रजाको प्रसन्न नहीं किया था। किन्तु पृथुने सबका मनोरञ्जन किया। इसलिये सारी प्रजा सुखी होकर आनन्दका अनुभव करने लगी। प्रजाका अनुरञ्जन करनेके कारण ही शेर पृथुका नाम 'राजराज' हो गया।

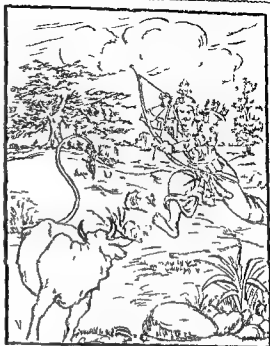
दिजवरो। उन महात्मा नरेन्द्रके मयसे समुद्रका जल भी शान्त रहता था। जब उनका रथ चलता, उस समय पर्वत दुर्गम मार्गको ठिपाकर उन्हें उत्तम मार्ग देते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अनाज तैयार करके देती थी। सर्वत्र गौर्धे कामधेनु हो गयी थीं। मेघ प्रजापति इच्छाके अनुसार वर्षा करता था। सम्पूर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय देवयज्ञ तथा बड़े-बड़े उत्सव किया करते थे। राजा पृथुके शासनकालमें वृक्ष इच्छानुसार पलते थे, उनके पास जानेसे सबकी इच्छा पूर्ण होती थी। देशमें न कभी अकाल पड़ता, न कोई बीमारी फैलती और न मनुष्योंकी अकाल मृत्यु ही होती थी। सब लोग सुखसे जीवन बिताते और धर्मानुष्ठानमें लगे रहते थे।

ब्राह्मणों। प्रजाओंने अपनी जीवन-रक्षाके लिये पहले जो अन्नका बीज बो रखा था, उसे एक बार यह पृथ्वी पचाकर स्थिर हो गयी। उस समय सारी प्रजा राजा पृथुके पास खड़ी गयी और मुनियोंके कथनानुसार बोली—'राजन्। हमारे लिये उत्तम जीविकाका प्रबन्ध कीजिये।' राजाओंमें श्रेष्ठ पृथुने देखा—प्रजाके ऊपर बहुत बड़ा भय उपस्थित हुआ है। यह देखकर तथा महर्षियोंकी बात मानकर महाराज पृथुने धनुष और बाण हाथमें लिया और क्रोधमे भरकर बड़े वेगसे पृथ्वीके ऊपर धावा किया। पृथ्वी गायका रूप धारण करके तीव्र गतिसे स्वर्गकी ओर भागी। फिर क्रमशः ब्रह्मजी, भगवान् श्रीविष्णु तथा रुद्र आदि देवताओंकी शरणमें गयी, किन्तु कहीं भी उसे अपने बचावका स्थान न मिला। अन्तमें अपनी रक्षाका कोई उपाय न देखकर वह वेननुमार पृथुकी ही शरणमें आयी और बाणोंके आघातसे व्याकुल हो उन्हींके पास खड़ी हो गयी। उसने नमस्कार करके राजा पृथुसे कहा—

* न दुर्मिक्ष न च आभिर्नोऽकलमरणं गृणाम्।

सर्वे मुषेन जीवन्ति लोका धर्मपरायणाः॥

(२०।६५)

'महाराज। रक्षा करो, रक्षा करो। महाप्राण। मैं धारण करनेवाली भूमि हूँ। मेरे ही आधारपर सब लोग टिके हुए हैं। राजन्। यदि मैं मारी गयी तो सारों लोक नष्ट हो जायेंगे। गौओंकी हत्यामें बहुत बड़ा पाप है, इस बातका श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मेरा नाश होने पर सारी प्रजा नष्ट हो जायगी। राजन्। यदि मैं न रही तो तुम प्रजाको कैसे धारण कर सकोगे। अतः यदि तुम प्रजाका कल्याण करना चाहते हो तो मुझे मारनेका विचार छोड़ दो। भूपाल। मैं तुम्हें हितकी बात बताती हूँ, तुमने। अपने क्रोधका नियन्त्रण करो, मैं अन्नमयी हो जाऊँगी, समस्त प्रजाको धारण करूँगी। मैं स्त्री हूँ। स्त्री अवश्य मानी गयी है। मुझे मारकर तुम्हें प्रायश्चित्तका भागी होना पड़ेगा।

राजा पृथु बोले—यदि किसी एक महाप्राणी एष दुर्गचारीका वध कर डालनेपर सब लोग सुखसे जी सकें, तथा पुण्यदक्षी साधु पुरुषोंको सुख मिलता हो, तो एक पापिष्ठ पुरुषका विनाश करना कर्तव्य माना गया है। वसुधे। तुमने भी प्रजाके सम्पूर्ण स्थायिकता विनाश किया है। इस समय जितने भी बीज थे, उन सबको तुम पचा गया। बीजोंको हड़पकर स्वयं तो स्थिर हो गयीं और प्रजाको मार डही हो। ऐसी दशामें [मेरे हाथसे बचकर] 'अव कहां जाओगी। वसुधे। ससारके हितके लिये मेरा यह कार्य उत्तम ही माना जायगा। तुमने मेरी आशंका उल्टाधुन किया है, इसलिये इन तीसरे बाणोंसे मारकर मैं तुम्हें मौतके घाट उतार दूँगा। तुम्हारे न रहनेपर मैं शिवोक्तिमें रहनेवाली।

पावन प्रजाको अपने ही तेज और धर्मके बलसे धारण करूँगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। वसुन्धरे ! मेरा शासन धर्मके अनुकूल है, अतः इसे मानकर मेरी आज्ञासे तुम प्रजाके जीवनकी सदा ही रक्षा करो। भद्रे ! यदि इस प्रकार आज ही मेरी आज्ञा मान लोगी तो मैं प्रसन्न होकर सदा तुम्हारी रखवाली करूँगा।

पृथ्वी देवी गौके रूपमें खड़ी थी। उनका शरीर बाणोंसे आच्छादित हो रहा था। उन्होंने धर्मात्मा और परम हृदिमान् राजा पृथुसे कहा—‘महाराज ! तुम्हारी आज्ञा सत्य और पुण्यसे युक्त है। अतः प्रजाके लिये मैं उसका विशेषरूपसे पालन करूँगी। राजेन्द्र ! तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो, जिससे तुम्हारे सत्यका पालन हो सके और तुम इन प्रजाओंको भी धारण कर सको। मैं भी जिस प्रकार समूची प्रजाकी हृदि कर सकूँ—ऐसा कोई उपाय बताओ। महाराज ! मेरे शरीरमें तुम्हारे उत्तम बाण धँसे हुए हैं, उन्हें निकाल दो और सब ओरसे मुझे समतल बना दो, जिससे मेरे भीतर दुग्ध स्थिर रह सके।’

सूतजी कहते हैं—ब्राह्मणों। पृथ्वीकी बात सुनकर राजा पृथुने अपने धनुषके अग्रभागसे विभिन्न रूपवाले भारी-भारी पर्वतोंको उखाड़ डाला और भूमिको समतल बना दिया। राजकुमार पृथुने पृथ्वीके शरीरसे अपने बाणोंको खर्च ही निकाल लिया। उनके आधिभावे पहलेकेवल प्रजाओंकी ही उत्पत्ति हुई थी। कोई सच्चा राजा नहीं हुआ था। उन दिनों यह सारी प्रजा कहीं भूमिमें गुफा बनाकर, कहीं पर्वतराज, कहीं नदीके किनारे, जंगली झाड़ियोंमें, सम्पूर्ण तीर्थोंमें तथा समुद्रके किनारोंपर निवास करती थी। सब लोग पुण्यकर्मोंमें लगे रहते थे। कल, फूल और मधु—यही उनका आहार था। दैनिकुमार पृथुने प्रजाके इस कष्टको देखा और उसे दूर करनेके लिये स्वायम्भुव मनुको बछड़ा तथा अपने हाथको ही दुग्धपात्र बनाकर पृथ्वीसे सब प्रकारके धान्य और गुणकारी अन्नमय दूधका दोहन किया। कुधाके समान लाभ पहुँचानेवाले उस पवित्र अन्नसे प्रजा पितरों तथा ब्रह्मा आदि देवताओंका यजन-पूजन करने लगी। द्विजवरो ! उस समयकी सारी प्रजा पुण्यकर्ममें संलग्न रहती थी; अतः देवताओं, पितरों, विश्वेश्वरः ब्राह्मणों और अतिथियोंको अन्न देकर पश्चात् स्वयं भोजन करती थी। उसी अन्नसे अत्यान्त्य बच्चोंका अनुष्ठान करने वह देवदेव भगवान् श्रीविष्णुका यजन और तर्पण करती तथा उसी अन्न-

के द्वारा सम्पूर्ण देवता तृप्त होते थे। फिर श्रीभगवान्की प्रेरणासे मेघ पानी बरसाता और उससे पवित्र धन आदि उत्पन्न होता था।

तदनन्तर समस्त ऋषियों, महामना ब्राह्मणों तथा सत्यवादी देवताओंने भी इस पृथ्वीका दोहन किया। अब मैं यह बताता हूँ कि पितर आदिने किस प्रकार बछड़ोंकी कल्पना करके पूर्वकालमें वसुधाको दुहा था। द्विजोत्तमो ! पितरोंने चाँदीका दोहन-पात्र बनाकर धमको बछड़ा बनाया, अन्तर्कने दुहनेवाले ग्वालका काम किया और ‘त्वधा’ रूपी दुग्धको दुहा। इसके बाद सपों और नारोंने तक्षकको बछड़ा बनाकर तूँघीका पात्र हाथमें ले विपत्नी दूध दुहा। वे महाबली और महाकाय भवान्क सर्प उस विपत्ते ही जीवन धारण करते हैं। विप ही उनका आहार, विप ही आचार, विप ही बल और विप ही पराक्रम है। इसी प्रकार समस्त असुरों और दानवोंने भी अन्तके अनुरूप लोहेका पात्र बनाकर सम्पूर्ण कामनाओंके साधनभूत मायामय दूधका दोहन किया, जो उनके समस्त शत्रुओंका विनाश करनेवाला है। वही उनका बल और पुष्पार्थ है, उसीसे दानव जीवन धारण करते हैं। उसीको पाकर बाज भी समस्त दानव मायामें प्रवीण देखे जाते हैं। इसके बाद गन्धर्वों और अप्सरसोंने पृथ्वीका दोहन किया। नृत्य और संगीतकी विद्या ही उनका दूध थी। उसीसे गन्धर्व, यक्ष और अप्सरसोंकी जीविका चलती है। परम पुण्यमय पर्वतोंने भी इस पृथ्वीसे नाना प्रकारके रत्न और अमृतके समान औषधियोंका दोहन किया। वृक्षोंने पत्तोंके पत्रमें पृथ्वीका दूध दुहा। जलने और कटनेके बाद भी फिरसे अक्षुर निकल आना—यही उनका दूध था। उस समय पाकरका पेड़ बछड़ा बना था और शालके पवित्र वृक्षने दुहनेका काम किया था।

गुह्यक, चारण, सिद्ध और विद्याधरोंने भी सबको धारण करनेवाली इस पृथ्वीको दुहा था। उस समय यह वसुन्धरा सम्पूर्ण अभिलषित पदार्थोंको देनेवाली कामधेनु बन गयी थी। जो लोग जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करते थे, उन्हें भिन्न-भिन्न पात्र और बछड़ोंके द्वारा वह वस्तु यह दूधके रूपमें प्रदान करती थी। वह धात्री (धारण करनेवाली) और विधात्री (उत्पन्न करनेवाली) है। वह श्रेष्ठ वसुन्धरा है, यह समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली धेनु है तथा यह पुण्यसे अलङ्कृत, परम पावन, पुण्यदायिनी, पुण्यमयी और सब प्रकारके धान्योंको अक्षुरित करनेवाली है। यह सम्पूर्ण चराचर जगत्की प्रतिष्ठा और गोति (उत्पत्तिस्थान) है। यही महालक्ष्मी और सब प्रकारके कल्याणकी जननी है। यही पाँचों भूतोंका प्रकाश और रूप है। यह समुद्रपर्यन्त पृथ्वी पहले ‘मेदिनी’के नामसे

प्रसिद्ध थी। फिर अपनेको वैनकुमार राजा पृथुकी पुत्री स्वीकार करनेके कारण यह 'पृथ्वी' कहलाने लगी।

ब्राह्मणों! पृथुके प्रयत्नसे इस पृथ्वीपर घर और गाँवोंकी नींव पड़ी। फिर बड़े बड़े कस्बे और शहर इसकी शोभा बढ़ाने लगे। यह धन-धान्यसे सम्पन्न हुई और सब प्रकारके तीर्थ इसके ऊपर प्रकट हुए। इस वसुमती देवीकी ऐसी ही महिमा बतलायी गयी है। यह सर्वदा सर्वलोकमयी मानी गयी है। वैनकुमार महाराज पृथुका ऐसा ही प्रभाव पुराणोंमें वर्णित है। ये महाभाग नरेश सम्पूर्ण धर्मोंके प्रकाशक, वणों और आश्रमोंके सस्थापक तथा समस्त लोकोंके धारण-योग्य

करनेवाले थे। जो सौभाग्यशाली राजा इस लोकमें वास्तविक राजपद प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें परम प्रतापी राजा वैनकुमार पृथुको नमस्कार करना चाहिये। जो धनुर्वेदका शान और युद्धमें सदा ही विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भी महाराज पृथुको प्रणाम करना चाहिये। सम्राट् पृथु राजा-महाराजाओंको भी जीविका प्रदान करनेवाले थे। दिखाने! यह प्रसन्न धन, यश, आरोग्य और पुण्य प्रदान करनेवाला है। जो मनुष्य महाराज पृथुके चरित्रका श्रवण करता है, उसे प्रतिदिन गङ्गास्नानका फल मिलता है तथा वह सय पापोंसे छुट्ट होकर भगवान् श्रीविष्णुके परमधामको जाता है।

मृत्युकन्या सुनीथाको गन्धर्वकुमारका शाप, अङ्गकी तपस्या और भगवान्से वर-प्राप्ति

श्रुतियोंने पूछा—सूतजी! पापाचारपूर्ण बर्ताव करनेवाले जिस राजा वैनका आपने परिचय दिया है, उस पापीको उस व्यवहारका कैसा फल मिला!

सूतजी बोले—ब्राह्मणों! पृथु-जैसे सौभाग्यशाली और महात्मा पृथुके कर्म लेनेपर राजा वैन पापरहित हो गया। उस धर्मका फल प्राप्त हुआ। जिन नरेशोंने समस्त महापापोंका उपार्जन किया है, उनके वे पाप तीर्थ-यात्रासे नष्ट हो जाते हैं और सत्तोंका सङ्ग प्राप्त होनेसे पुण्यकी ही वृद्धि होती रहती है। नापियोंसे बातचीत करने, उन्हें देखने, स्पर्श करने, उनके साथ बैठने, भोजन करने तथा उनके सङ्गमें रहनेसे पापका संचार होता है और पुष्पात्माओंके सङ्गसे केवल पुण्यका ही प्रसार होता है, जिससे छोरे पाप धूल जानेके कारण मनुष्य पुण्य गतिकी ही प्राप्त करते हैं।

श्रुतियोंने पूछा—महामते! पापी मनुष्योंको परम सिद्धिकी प्राप्ति कैसे होती है, यह बात [भी] हमें विस्तारके साथ बतलाइये।

सूतजी बोले—नर्मदा, यमुना और गङ्गा—इन नदियोंकी धाराके आस-पास जो महापापी रहते हैं, वे जान-बूझकर या बिना जाने भी इनके जलमें नहाते और स्नाना करते हैं; अतः महा नदीके सगमसे उन्हें परम गतिव्री प्राप्ति हो जाती है। दिखवो! महानदीके सम्पर्कसे जयन्ता अन्वान्ध नदियोंके परम पवित्र जलका दर्शन, स्पर्श और पान करनेसे पापियोंका पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थोंके प्रभाव तथा संतोंके सङ्गसे पापियोंका पाप उसी प्रकार नष्ट होता है, जैसे आग ईश्वरकी जला डालती है। महात्मा श्रुतियोंके सगम, उनके साथ वार्तालाप करनेसे,

दर्शन और स्पर्शसे तथा पूर्वकालमें सत्सङ्ग प्राप्त होनेसे राजा वैनका सारा पाप नष्ट हो गया था। पुण्यका संतर्ग हो जानेपर अत्यन्त भयङ्कर पापका भी संचार नहीं होता।

पूर्वकालमें मृत्युके एक सौभाग्यशालिनी कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम सुनीथा रखा गया था। वह पिताके कार्योंको देखती और टेल बूझमें सदा उन्हींका अनुकरण किया करती थी। एक दिन सुनीथा अपनी सखियोंके साथ टेलकी हुई वनमें गयी। वहाँ गीतकी ध्वनि उसके कानोंमें पड़ी। तब सुनीथाने उस ओर इष्टिपात किया। देखा, गन्धर्वकुमार महाभाग सुशङ्ख भारी तपस्यामें लगा हुआ है। उसके तारे अङ्ग बड़े ही मनोहर थे। सुनीथा प्रतिदिन वहाँ जाकर उस तपस्वीको स्ताने लगी। सुशङ्ख रोज-रोज उसके अपराधोंको धमा कर देता और कहता—'जाओ, चली जाओ यहाँसे।' उसके यों कहनेपर वह बालिका क्रुपित हो जाती और बेचारे तपस्वीको पीटने लगती थी। उसका यह बर्ताव देखकर एक दिन सुशङ्ख क्रोधसे मूर्च्छित हो उठा और बोला—'कल्याणी! श्रेष्ठ पुत्र मारनेके बदले न तो मारते हैं और न किसीके गाली देनेपर क्रोध ही करते हैं; यही धर्मकी मर्यादा है।' पाप करनेवाली सुनीथासे ऐसा कहकर वह धर्माल्ता गन्धर्व क्रोधसे निवृत्त हो रहा और उसे अबला स्त्री जानकर बिना कुछ दण्ड दिये छोट गया।

सुनीथाने पिताके पास जाकर कहा—'तात! मैंने वनमें जाकर एक गन्धर्वकुमारको पीटा है; वह काम क्रोधसे रहित हो तपस्या कर रहा था। मेरे पीटनेपर उस धर्मात्माने कहा है—मारनेवालेको मारना और गाली देनेवालेको गाली देना

उचित नहीं है। पिताजी ! बताइये, उसके इस कथनका क्या कारण है ? सुनीयाके इस प्रकार पूछनेपर धर्मात्मा मृत्युने उससे कुछ भी नहीं कहा। उसके प्रश्नका उत्तर ही नहीं दिया। तदनन्तर वह फिर वनमें गयी। सुशङ्क तपस्यामें लगा था। दुष्ट स्वभाववाली सुनीयाने उस श्रेष्ठ तपस्वीके पास जाकर उसे कोड़ोंसे पीटना आरम्भ किया। अब वह

महातेजस्वी गन्धर्व अपने क्रोधको न रोक सका। उस सुन्दरी बालिकाको शाप देते हुए बोला—‘शृङ्खल-धर्ममें प्रवेश करने-पर जब तुम्हारा अपने पतिके साथ सम्पर्क होगा, तब तुम्हारे गर्भसे देवताओं और ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाला, पापाचारी, सब प्रकारके पापोंमें आसक्त और दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा।’ इस प्रकार शाप दे वह पुनः जाकर तपस्यामें ही लगा गया।

महाभाग गन्धर्वकुमारके चले जानेपर सुनीया अपने घर आयी। वहाँ उराने पितृसे सारा वृत्तान्त कह सुनाया। मृत्युने कहा—‘अरी ! उस निर्दोष तपस्वीको तुमने क्यों मारा है ! भद्रे ! तपस्यामें लगे हुए पुरुषको मारना—यह तुम्हारे द्वारा उचित कार्य नहीं हुआ।’ धर्मात्मा मृत्यु ऐसा कहकर बहुत दुखी हो गये।

सूतजी कहते हैं—एक समयकी बात है, महर्षि अत्रिके पुत्र महातेजस्वी राजा अङ्ग नन्दन-वनमें गये थे। वहाँ उन्होंने गन्धर्वों, किन्नरों और अप्सराओंके साथ देवराज इन्द्रका दर्शन किया। उनके वैभव, उनके भोग-

निलास और उनकी लीला देखकर धर्मात्मा अङ्ग सोचने लगे—‘किस उपायसे मुझे इन्द्रके समान पुत्रकी प्राप्ति हो ?’ लण्मर इस बातका विचार करके राजा अङ्ग खिन्न हो उठे। नन्दन-वनसे जब वे घर लौटे तो अपने पिता अत्रिके चरणोंमें मस्तक झुकाकर बोले—‘पिताजी ! आप शानवानोंमें श्रेष्ठ और पुत्रपर स्नेह रखनेवाले हैं। मुझे इन्द्रके समान वैभवशाली पुत्र कैसे प्राप्त हो, इसका कोई उपाय बताइये।’

अत्रिके कहा—‘साधुश्रेष्ठ ! भक्ति करने और भद्रा-पूर्वक ध्यान लगानेसे भगवान् श्रीविष्णु संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होनेपर वे सदा सब कुछ देते रहते हैं। भगवान् श्रीगोविन्द सब वस्तुओंके दाता, सबकी उत्पत्तिके कारण, सर्वज्ञ, सर्ववेत्ता, सर्वेश्वर और परमपुरुष हैं। इसलिये तुम उन्हींकी आराधना करो। बैठो ! तुम जो-जो चाहते हो, वह सब उनसे प्राप्त होगा। भगवान् श्रीविष्णु सुख, परमार्थ और मोक्ष देनेवाले तथा इस जगत्के ईश्वर हैं। अतः जाओ, उनकी आराधना करो; उनसे तुम्हें इन्द्रके समान पुत्र प्राप्त होगा।’

ब्रह्माजीके पुत्र अङ्गके पिता महर्षि अत्रि ब्रह्माके समान ही तेजस्वी थे। उनसे आर्शा लेकर अङ्गने प्रस्थान किया। वे सुवर्ण और रत्नमय शिखरोंसे सुशोभित मेरुगिरिके मनोहर शिखरपर चले गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने गङ्गाजीके पवित्र तटपर एकान्तमें स्थित रत्नमय

चन्द्रारामें प्रवेश किया। महामुनि अङ्ग बढ़े मेधावी और परमात्मा थे। वे काम क्रोधमा त्याग करके सम्पूर्ण इन्द्रियो को कावूर्में रखकर भगवान्‌के मनोमय स्वरूपका ध्यान करने लगे। वलेशहारी भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करते करते वे ऐसे तमय हो गये कि बैठने, सोने, चलने तथा चिन्तन करनेके समय भी उन्हें नित्य निरन्तर भगवान् श्रीमधुसूदन ही दिखायी देते थे। उनका मन भगवान्‌में लग गया था। वे योगयुक्त और जितेन्द्रिय होकर चराचर जीवों तथा सूर्य और गीले आदि समस्त पदार्थोंमें केवल भगवान् श्रीविष्णुका ही दर्शन करते थे। इस प्रकार तपस्या करते उन्हें सौ वर्ष बीत गये। नियम, समय तथा उपधातये कारण उनका शरीर कुम्भ हो गया था, तो भी वे अपने तेजसे सूर्य और अग्नि के समान दैवीयमान दिखायी दे रहे थे। इस तरह तपस्यामें प्रवृत्त हो ध्यानमें लगे हुए राजा अङ्ग के नामने भगवान् श्रीविष्णु प्रगट हुए और बोले—‘मानद’ वर मोंगो, इन्द्रियोंमें त्वाभी भगवान् श्रीबाबुदेवको उपस्थित देख राजा अङ्गको बढ़ा हर्ष हुआ, उनका चित्त प्रसन्न हो गया। वे भगवान्‌को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे।

अङ्ग बोले—भूतभावन! आप ही सम्पूर्ण भूतोकी गति हैं। पावन परमेश्वर! आप प्राणियों के आत्मा, सब भूतोंके ईश्वर और सगुण स्वरूप धारण करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। आप गुणस्वरूप, गुहा तथा गुणातीत हैं। आपको नमस्कार है। गुण, गुणवर्ता, गुणसम्पन्न और गुणामा भगवान्‌को प्रणाम है। आप भय (भयानकरूप), भयवर्ता तथा भयोंके समारम्भका अपहरण करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। भयकी उत्पत्तिके कारण होनेसे आपका नाम ‘भय’ है, इस भयमें आप अव्यक्तरूपसे छिपे हुए हैं, इसलिये आपको ‘भगुण्ड’ कहा गया है तथा आप कद्रूपसे इत भय—सत्कारका विनाश करते हैं, इसमें आपका नाम भय विनाशी है। आपकी प्रणाम है। आप यक्ष, यक्षरूप, यशेश्वर और यक्षकर्ममें सलक्ष हैं आपको नमस्कार है। शङ्ख धारण करनेवाले भगवान्‌की प्रणाम है। सोनेके समान वर्णवाले परमात्माकी नमस्कार है। चक्रधारी श्रीविष्णुकी प्रणाम है। सत्य, सत्यभाव, सत्यमय, धर्म, धर्मवर्ता और सर्वविधाता आप भगवान्‌की प्रणाम है। धर्म आपका अङ्ग है, आप श्रेष्ठ वीर और धर्मके आधारभूत हैं, आपको नमस्कार है। आप माया मोहके नाशक होते हुए भी सब प्रकारकी मायाओंके उत्पादक हैं, आपको

नमस्कार है। आप मायाधारी, मूर्त (साकार) और अमूर्त (निष्कार) भी हैं, आपकी प्रणाम है। आप सब प्रकारकी मूर्तियों को धारण करनेवाले और कल्याणकारी हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, ब्रह्मरूप और परब्रह्मस्वरूप आप परमात्माको प्रणाम है। आप सबके धाम तथा धामधारी हैं, आपको नमस्कार है। आप श्रीमान्, श्रीनिवाह, श्रीवर, शीरसागरवासी और जम्भूतस्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। [सत्सारूपी रोगके लिये] महान् औषध, दुष्टोंके लिये घोररूपधारी, महाप्रशापरायण, अनूर (सौम्य), प्रमेध्य (परम पवित्र) तथा मेखों (पावन वस्तुओं) के स्वामी आप परमेश्वरको नमस्कार है। आपका कहीं अन्त नहीं है, आप अद्योप (पूर्ण) और अनप (पापरहित) हैं, आपको प्रणाम है। आकाशको प्रकाशित करनेवाले सूर्य-चन्द्रस्वरूप आपकी नमस्कार है। आप हवनवर्म, हुतभाजी अग्नि तथा हविष्यरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सुद (शानी), बुध (विद्वान्) तथा सदा सुद (नियन्त्री) हैं, आपको प्रणाम है।

स्वाहाकार, शुद्ध, अव्यक्त, महात्मा, व्यास (वेदोंका विस्तार करनेवाले), नाथ (वस्तुपुत्र इन्द्र) तथा वसुधरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप वासुदेव, विश्वरूप और वह्निस्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। हरि, कैवल्यरूप तथा वासनभगवान्‌की नमस्कार है। सत्त्वगुणकी रक्षा करनेवाले भगवान् दृतिदेवको प्रणाम है। गोविन्द यस गोपालकी नमस्कार है। भगवान् आप एकेश्वर (प्रणज), एवांशर (वर्णरूप) और हवस्वरूप हैं, आपकी प्रणाम है। तीन, पाँच और पञ्चोस तत्त्व आपकी रूप हैं, आप समस्त तत्त्वोंके आधार हैं। आपको नमस्कार है। आप कृष्ण (सच्चिदानन्दस्वरूप), शृष्णरूप (वशाविग्रह) तथा लक्ष्मीनाथ हैं, आपको प्रणाम है। कमललोचन। आप परमानन्दमय प्रभुकी नमस्कार है। आप विश्वके भरण-पोषण करनेवाले तथा पापोंके नाशक हैं, आपकी प्रणाम है। पुण्यांमें भी उत्तम पुण्य तथा सत्यधर्मरूप आप परमात्माको नमस्कार है। शाश्वत, अविनाशी एवं पूर्ण आकाशस्वरूप परमेश्वरकी प्रणाम है। महेश्वर श्रीपद्मनाभकी नमस्कार है। वेशन। आपके चरणकमलोंमें मैं प्रणाम करता हूँ। आनन्द कन्द। कमलाग्रि। वासुदेव। सर्वेश्वर। ईश। मधुसूदन। मुझे अपनी दासता प्रदान कीजिये। शङ्ख धारण करनेवाले शान्तिदायी वेशन। आपके चरणोंमें मल्ल दृशता हूँ। प्रत्येक जन्ममें मुझपर कृपा कीजिये। मेरे स्वामी पद्मनाभ।

संसाररूपी दुःख अग्निके तापसे मैं दग्ध हो रहा हूँ; आप शानरूपी मेघकी धारासे मेरे तापको शान्त कीजिये तथा मुझ दीनके लिये शरणरूप हो जाइये ।

अङ्गके मुखसे यह स्रोत्र सुनकर भगवान्ने अङ्गको अपने श्रीविग्रहका दर्शन कराया । उनका मेघके समान श्याम वर्ण तथा महान् ओजस्वी शरीर था तथा हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म शोभा दे रहे थे । सब ओर महान् प्रकाश छा रहा था । श्रीभगवान् गुरुङ्गी पीठपर बैठे थे । अङ्गोंमें सब प्रकारके आभूषण शोभा पा रहे थे । हार, कङ्कण और कुण्डलोंसे सुशोभित तथा वनमालासे उज्ज्वल उनका अत्यन्त दिव्यरूप बढ़ा सुन्दर जान पड़ता था । भगवान् श्रीजनार्दन अङ्गके सामने विराजमान थे । श्रीवत्सनामक बिहू और पुण्यमय कौस्तुभमणिसे उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी । वे सर्वदेवमय श्रीहरि समस्त अलङ्कारोंकी शोभासे सम्पन्न अपने श्रीविग्रहकी शाँकी कराकर श्रुतिश्रेष्ठ अङ्गसे बोले—‘महाभाग ! मैं तुम्हारी तपस्यासे संतुष्ट हूँ, तुम कोई उत्तम वर माँग लो ।’

अङ्गने भगवान्के चरण-कमलोंमें बारंबार प्रणाम किया

और अत्यन्त हर्षमें भरकर कहा—‘देवदेव ! मैं आपका दास हूँ; यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जैसी शोभा स्वर्गमें सम्पूर्ण तेजसे सम्पन्न इन्द्रकी है, वैसी ही शोभा पाने-वाला एक सुन्दर पुत्र मुझे देनेकी कृपा करें । वह पुत्र सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा करनेवाला होना चाहिये । इतना ही नहीं, वह बालक समस्त देवताओंका प्रिय, ब्राह्मण-भक्त, दानी, त्रिलोकीका रक्षक, सत्यधर्मका निरन्तर पालन करनेवाला, यजमानोंमें श्रेष्ठ, त्रिभुवनकी शोभा बढ़ानेवाला, अद्वितीय शूरवीर, वेदोंका विद्वान्, सत्यप्रतिष्ठ, जितेन्द्रिय, शान्त, तपस्वी और सर्वशास्त्रविशारद हो । प्रभो ! यदि आप वर देनेके लिये उत्सुक हैं तो मुझे ऐसा ही पुत्र होनेका वरदान दीजिये ।’

भगवान् वासुदेव बोले—महामते ! तुम्हें इन सद्गुणोंसे युक्त उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होगी; वह अश्विर्दशका रक्षक और सम्पूर्ण विश्वका पालन करनेवाला होगा । तुम भी मेरे परम प्रामको प्राप्त होगे ।

इस प्रकार वरदान देकर भगवान् श्रीविष्णु अन्तर्धान हो गये ।

सुनीथाका तपस्याके लिये वनमें जाना, रम्भा आदि सखियोंका वहाँ पहुँचकर उसे मोहिनी विद्या सिखाना, अङ्गके साथ उसका गान्धर्वविवाह, वेनका जन्म और उसे राज्यकी प्राप्ति

श्रुतियोंसे पूछा—सूतजी ! गन्धर्वश्रेष्ठ मुशङ्गने जब सुनीथाको शाप दे दिया, तब वह शाप उसके ऊपर किस प्रकार लागू हुआ ? उसके बाद सुनीथाने कौन-कौन-सा कार्य किया ? और उसको कैसा पुत्र प्राप्त हुआ ?

सूतजी बोले—ब्राह्मणो ! हम पहले बता आये हैं कि मुशङ्गके शाप देनेपर सुनीथा दुःखसे पीड़ित हो अपने पिताके निवासस्थानपर आवी और वहाँ उसने पितासे अपनी सारी कसूरें कह सुनायीं । मृत्युने सब बातें सुनकर अपनी पुत्री सुनीथासे कहा—‘बेटी ! तूने बड़ा भारी पाप किया है । तेरा यह कार्य धर्म और तेजका नाश करनेवाला है । काम-क्रोधसे रहित, परम शान्त, धर्मवत्सल और परब्रह्ममें स्थित तपस्वीको जो चोट पहुँचाता है, उसके पापात्मा पुत्र होता है तथा उसे उस पापका फल भोगना पड़ता है । वही जितेन्द्रिय और शान्त है, जो मारने-वालेकी भी नहीं मारता । किन्तु तूने निर्दोष होनेपर भी उन्हें मारा है; अतः तेरे द्वारा यह महान् पाप हो गया है । पहले

तूने ही अपराध किया है; फिर उन्होंने भी शाप दे दिया । इसलिये अब तू पुण्यकर्मोंका आचरण कर, वृद्धा साधु पुरुषोंके सङ्गमें रहकर जीवन व्यतीत कर । प्रतिदिन योग, ध्यान और दानके द्वारा काल-यापन करती रह ।

बाले ! सत्सङ्ग महान् पुण्यदायक और परम कल्याणकारक होता है । सत्सङ्गका जो गुण है, उसके विषयमें एक सुन्दर दृष्टान्त देख । बल एक सद्ब्रह्म है; उसके स्पर्शसे, उसमें स्नान करनेसे, उसे पीनेसे तथा उसका दर्शन करनेसे भी बाहर और भीतरके दोष धुल जानेके कारण मुनिलोक सिद्धि प्राप्त करते हैं । तथा समस्त चराचर प्राणी भी जल पीते रहनेसे दीर्घायु होते हैं । [इसी प्रकार संतोंके सङ्गसे मनुष्य शुद्ध एवं सफलमनोरथ होते हैं ।] पुत्री ! सत्सङ्गसे मनुष्य संतोषी, मृदुगामी, स्वका प्रिय करनेवाला, शुद्ध, सरस, पुण्य-वत्से सम्पन्न, शारीरिक और मानसिक मलोंको दूर करनेवाला, शान्तस्वभाव तथा सबको सुख देनेवाला होता

है। जैसे सुवर्ण अग्निके सम्पर्कमें आनेपर गैल त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य संतोंके सङ्घसे पापका परित्याग कर देता है। जिसमें सत्यकी अग्नि प्रज्वलित रहती है, वह अपने पुण्यमय तेजसे प्रकाशमान होता रहता है। जिसमें सत्यकी दीपति है, जो ज्ञानके द्वारा भी अत्यन्त निर्मल हो गया है तथा ध्यानके द्वारा अत्यन्त तेजस्वी प्रतीत होता है, पापसे पैदा हुए मनुष्य उसका स्पर्श नहीं कर सकते। सत्यरूपी अग्निले महात्मा पुरुष पापरूपी ईंधनको भस्म कर डालना चाहता है। इतलिये बेटी। तुझे सत्यका संघर्ष करना चाहिये। असत्यका नहीं। महाभाग! जाओ, भगवान् श्रीविष्णुका चिन्तन करो; पापभावको छोड़कर केवल पुण्यका आश्रय लो।

पिताके इस प्रकार समझानेपर दुःखमें पड़ी हुई सुनीया उनके चरणोंमें प्रणाम करके निर्जन वनमें चली गयी और वहाँ एकान्तमें रहकर तपस्या करने लगी। उसने काम, क्रोध, बालोचित चपलता, मोह, द्रोह और मायाको त्याग दिया। एक दिन उसके पास उसकी रम्भा आदि सखियाँ, जो तपःशक्तिले सम्पन्न थीं, आयीं। उन्होंने देखा, सुनीया दुःखका अनुभव कर रही है। ध्यानके ही साथ उसे चिन्ता करते देख वहाँ आयी हुई सहेलियोंने कहा—

सखी! तुम्हारा कल्याण हो, तुम चिन्ता किसलिये करती हो! इस चिन्तामें क्यों डूबी हुई हो! अपने सन्तापका कारण बताओ। चिन्ता तो केवल दुःख देनेवाली होती है। एक ही चिन्ता सार्यक मानो गयी है, जो धर्मके लिये की जाती है। धर्मनन्दिनी! दूसरी चिन्ता जो योगियोंके हृदयमें होती है, [जिसके द्वारा वे ब्रह्मका चिन्तन करते हैं] वह भी सार्यक है। इनके सिवा और जितनी भी चिन्ताएँ हैं, सब निरर्थक हैं। उसकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिये। चिन्ता शरीर, बल और तेजका नाश करनेवाली है; वह सारे सुखोंको नष्ट कर डालती है। साथ ही रूपको भी हानि पहुँचाती है। चिन्ता लुग्णा, मोह और लोभ—इन तीन दोषोंको ले आती है तथा प्रतिदिन उसीमें सुखते रहनेपर वह पापको भी उत्पन्न करती है। चिन्ता रोगोंकी उत्पत्ति और नरककी प्राप्ति का कारण है। अतः चिन्ताको छोड़ो। जीव पूर्वजन्ममें अपने कर्मोंद्वारा जिन शुभाशुभ भोगोंका उपार्जन करता है, उन्हींका वह दूसरे जन्ममें उपभोग करता है। अतः समझदारको चिन्ता नहीं करनी चाहिये। तुम चिन्ता छोड़कर अपने सुख-दुःख आदिकी ही बात बताओ।

सखियोंके ये वचन सुनकर सुनीयाने अपना वृत्तान्त कहना आरम्भ किया। पहले मुझने उसे वनमें जिस प्रकार शाप दिया था, वह सारी घटना उसने सहेलियोंसे कह सुनायी। उसने अपने अपराधोंका भी वर्णन किया। उस समय महाभाग सुनीया मानसिक दुःखसे बड़ा कष्ट पा रही थी। उसका सारा वृत्तान्त सुनकर सखियोंने कहा— महाभाग! तुम्हें दुःखको तो त्याग ही देना चाहिये, क्योंकि वह शरीरका नाश करनेवाला है। ज्ञाने! तुम्हारे अङ्गोंमें सती स्त्रियोंके जो उत्तम गुण हैं, उन्हें हम अन्यत्र क्यों नहीं देखती। उत्तम स्त्रियोंका पहला आभूषण रूप है, दूसरा शील, तीसरा सत्य, चौथा आर्यता (सदाचार)।

अर्थात् संस्पर्धनात्सनात्त्यानाद् दर्शनश्रोऽपि वा ॥

मुनयः सिद्धिमाप्नुवन्तः साक्षात्पश्यन्तस्त्रालिताः ॥

आशुपन्नतो भवन्त्येते लोकजः सर्वे ब्रह्मचर्याः ॥

अपि सन्तोषशीलश्च श्रुदगामो भियङ्करः ॥

निर्मले रसनांश्चसौ पुण्यवीर्यो महाबलः ॥

तथा शान्तो यवेत् इति सर्वसौख्यमदायकः ॥

यथा बद्धिमत्सङ्गश्च यत्नं त्यजति काश्चन ॥

तथा सर्वा हि संसारान् पश्य त्यजति मानवः ॥

* सर्ता सन्नो महापुण्यो बहुभेदप्रदायकः ॥

भावे परव सुदुर्लभो सर्ता सङ्गस्य बहुलम् ॥

पाँचवाँ धर्म; छठा सतीत्व; सातवाँ हृदय, आठवाँ साहस (कार्य करनेका उत्साह); नवाँ मङ्गलगान; दसवाँ कार्य-कुशलता; ग्यारहवाँ कामभावका आधिक्य और बारहवाँ गुण गीते वचन बोलना है। वाले ! इन सभी गुणोंने तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है; अतः देवि ! तुम तनिक भी भय न करो। बराने ! जिस उपायसे तुम्हें धर्मात्मा पतिकी प्राप्ति होगी, उसे हम जानती हैं। तुम्हारा काम तो हमलोग ही सिद्ध कर देंगी। महाभाग ! अथ तुम स्वस्थ एवं निश्चिन्त हो जाओ। हम तुम्हें एक ऐसी विद्या प्रदान करेंगी, जो पुरुषोंको मोहित कर लेती है।

यह कहकर सखियोंने सुनीथाको वह सुखदायक विद्या-श्रवण प्रदान किया और कहा—‘कल्याणी ! तुम देवता आदिमेंसे जिस-जिस पुरुषको मोहित करना चाहो, उसे-उसे तत्काल मोहित कर सकती हो।’ सखियोंके यों कहनेपर सुनीथाने उस विद्याका अभ्यास किया। जब वह विद्या भलीभाँति सिद्ध हो गयी, तब सुनीथा बड़ी प्रसन्न हुई। वह सखियोंके साथ ही पुरुषोंको देखती हुई वनमें घूमने लगी। तदनन्तर उसने गङ्गाजीके तटपर एक रूपवान् ब्राह्मणको देखा, जो समस्त श्रुत लक्षणोंसे सम्पन्न और सूर्यके समान तेजस्वी थे। वे तपस्या कर रहे थे। उनका प्रभाव दिव्य था। उन तपस्वी महर्षिका रूप देखकर सुनीथाका मन मोह गया। उसने अपनी सखी रम्भासे पूछा—‘ये देवताओंसे भी श्रेष्ठ महात्मा कौन हैं ?’ रम्भा बोली—‘सखी ! अव्यक्त परमेश्वरसे ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई है। उनसे प्रजापति अत्रिका जन्म हुआ, जो यड़े धर्मात्मा हैं। ये महा-मना तपस्वी उन्हींके पुत्र हैं; इनका नाम अङ्ग है। भद्रे ! ये नन्दनवनमें आये थे। वहाँ नाना प्रकारके तेजसे सम्पन्न इन्द्रका वैभव देखकर इन्होंने भी उनके समान पद पानेकी अभिलाषा की। सोचा—जय मुझे भी वंशको बढ़ानेवाला ऐसा ही पुत्र प्राप्त हो, तब मेरा जन्म कल्याणकारी हो सकता है, साथ ही यश और कीर्ति भी मिल सकती है।’ ऐसा विचार करके इन्होंने तपस्या और नियमोंके द्वारा भगवान् छपीकेशकी आराधना की है। जब भगवान् अत्यन्त प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए, तब इन महर्षिने इस प्रकार वर माँगा—‘पशुसूदन ! मुझे इन्द्रके समान वैभवशाली तथा अपने समान तेजस्वी एवं पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिये। वह पुत्र आपका भक्त एवं सब पापोंका नाश करनेवाला होना चाहिये।’ श्रीभगवान्ने कहा—‘महात्मन् ! मैंने तुम्हें ऐसा पुत्र देनेका वर दिया। वह सदाका पालन करनेवाला होगा।’ [यों कहकर भगवान्

अन्तर्धान हो गये।] तबसे विप्रवर अङ्ग किसी पवित्र कन्याकी तलाशमें हैं। जैसी तुम सब अङ्गोंसे मनोहर हो, वैसी ही कन्या वे चाहते हैं; अतः इन्हींको पतिरूपमें प्राप्त करो। इनसे तुम्हें पुण्यात्मा पुत्रकी प्राप्ति होगी। ये महाभाग तपस्वी और पुण्यवले सम्पन्न हैं। इनके वीर्यसे उत्पन्न हुआ पुत्र इन्हींकी गुणव्यपत्तिसे युक्त, महातेजस्वी, समस्त धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, सुखात्मा और योगवत्यका हाता होगा।’

सुनीथा बोली—भद्रे ! तुमने ठीक कहा है, मैं ऐसा ही करूँगी। इस विद्यासे ब्राह्मणको मोहमें डालूँगी। तुम मुझे सहायता प्रदान करो; जिससे इस समय मैं उनके पास जाऊँ।

रम्भाने कहा—मैं तुम्हारी सहायता करूँगी, तुम मुझे आज्ञा दो।’ सुनीथाके नेत्र बड़े-बड़े थे। वह रूप और यौवनसे शोभा पा रही थी। उसने सद्भावनापूर्वक मायासे दिव्यरूप धारण किया। उसका मुख बड़ा ही मनोहर था। संसारमें उसके सुन्दर रूपकी कहीं तुलना नहीं थी। वह तीनों लोकोंको मोहित करने लगी। सुन्दरी सुनीथा झलेपर जा बैठी और वीणा बजाती हुई मधुर स्वरमें गीत गाने लगी। उसका स्वर बड़ा मोहक था। उस समय महर्षि अङ्ग अपनी पवित्र गुफाके भीतर एकान्तमें ध्यान लगाये बैठे थे। वे काम-श्रोषसे रहित होकर भगवान् श्रीजनार्दनका चिन्तन कर रहे थे। उत्तम ताल-स्वरके साथ गाया हुआ वह मधुर और मनोहर गीत सुनकर अङ्गका चित्त ध्यानसे विचलित हो गया। उस भायामय सङ्गीतने उन्हें मोह लिया था। वे तुरन्त ही आसनसे उठे और यारंवार श्चर-उचर दृष्टि दौड़ाने लगे। मायासे उनका मन चञ्चल हो उठा था। वे बड़े वेगसे बाहर निकले और झलेपर बैठी हुई वीणाधारिणी स्त्रीकी ओर देखा। वह मुकटाती हुई गा रही थी। महायशस्वी अङ्ग उसके गीत और रूप दोनोंपर मुग्ध हो गये। तत्पश्चात् वे महान् मोहके वशीभूत हो उस तटणीके पास गये। विशाल नेत्र और मनोहर मुसकानवाली मृत्युकी यशसिनी कन्या सुनीथाको देखकर अङ्गने पूछा—‘सुन्दरी ! तुम कौन हो ? किसकी कन्या हो ? सखियोंसे थिरी हुई यहाँ किस कामसे आयी हो ? किसने तुम्हें इस वनमें भेजा है ?’

परम बुद्धिमान् अङ्गका यह महत्त्वपूर्ण वचन सुनकर सुनीथा उससे कुछ न बोली। उसने केवल सखीके मुखकी ओर देखा। रम्भाने इशारेसे कुछ कहकर सुनीथाको समझा दिया और वह स्वयं ही उन श्रेष्ठ ब्राह्मणसे आदरपूर्वक

घोली—‘महर्षे ! यह मृत्युसी परम सौभाग्यवती कन्या है, लोकमें इसकी सुनीथाके नामसे प्रसिद्धि है । यह सभी शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न है । इस समय यह वाला अपने लिये धर्मात्मा, तपस्वी, शान्त, जितेन्द्रिय, महाप्राज्ञ और वेदविद्या विशारद पतिकी रोजमें है ।’

यह सुनकर अङ्गने अश्वराजोंमें श्रेष्ठ रम्भासे कहा—‘भद्रे ! मैंने सर्वविधमय भगवान् श्रीहरिकी आराधना की है, उन्होंने मुझे पुत्र होनेका वरदान दिया है, जो सम्पूर्ण सिद्धियों का दाता है । अतः इस वरदानकी सफलताके निमित्त—उत्तम पुत्रकी प्राप्तिके लिये मैं तिसी पुण्यबलसे सम्पन्न महापुरुषकी कन्याके साथ विवाहका विचार कर रहा था, किन्तु कहीं भी अपने लिये परम मङ्गलमयी कन्या नहीं पा सका । यह धर्मकी सुनुली कन्या धर्माचारपरायणा है । यदि वास्तवमें यह पतिकी ही तलवारमें है तो मुझे ही स्वीकार करे । इसकी प्राप्तिके लिये मैं अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ ।’

रम्भा घोली—‘द्विजश्रेष्ठ ! आपको इसी प्रकार उदारता पूर्वक इसकी अभीष्ट वस्तु देते देनी चाहिये । यह तबके लिये आपकी धर्मपत्नी हो रही है, आप कभी इसका परित्याग न करें । इसके दोष-गुणोंपर कभी आपको ध्यान नहीं देना चाहिये । विप्रवर ! इस विषयमें आप मुझे प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइये । सत्यकी प्रतीति दिलानेवाला अपना हाथ इसके हाथमें दीजिये ।’ अङ्गने कहा—‘एवमस्तु ।’ निश्चय ही अपना हाथ मैंने दे दिया ।’

छत्रवेपथारी पुरुषके द्वारा जैन धर्मका वर्णन, उसके बहकावेमें आकर वेनकी पापमें व्रद्धि और सप्तपिण्डोंद्वारा उसकी भ्रजाओंका मन्यन

श्रुतिपियोंने पूछा—सूतजी ! जब इस प्रकार राजा वेनकी उत्पत्ति ही महात्मा पुरुषसे हुई थी, तब उन्होंने धर्ममय आचरणका परित्याग करके पापमें कैसे मन लगाया !

सूतजी बोले—वेनकी जिस प्रकार पापाचारमें व्रद्धि हुई, यह सब बात मैं बता रहा हूँ । धर्मके शाता प्रजापालक राजा वेन जब शासन कर रहे थे, उस समय कोई पुरुष छत्रवेपथारण किये उनके दरबारमें आया । उसका नग घड़ग रूप, विशाल शरीर और सपेद

इस प्रकार सत्यका विश्वास करानेवाला सम्मन्ध करके अङ्गने सुनीथाको गान्धर्व विवाहकी प्रणालीके अनुसार ग्रहण किया । सुनीथाकी उन्हें संपत्ति रम्भाके हृदयमें बड़ा हर्ष हुआ । यह अपनी सखीसे आग्रा लेकर परकी चली गयी । दूसरी-दूसरी सखियोंने भी प्रसन्न होकर अपने-अपने घरकी राह ली । उन सब सखीलियोंके चले जानेपर द्विजश्रेष्ठ अङ्ग अपनी प्यारी पत्नीके साथ विहार करने लगे । उसके गमसे उन्होंने एक सन्तुल्यसम्पन्न पुत्र उत्पन्न किया और उसका नाम वेन रखा । सुनीथाका वह महातेजस्वी बालक दिनोदिन बढ़ने लगा और वेद शास्त्र तथा उपकारी धनुर्बेदका अध्ययन करने मग्न विद्यार्थीका पारगामी विद्वान् हो गया । क्योंकि वह बड़ा मेधावी था । अङ्गकुमार वेन सन्नोचित आचारसे रहता था । वह अनिश्चयका पालन करने लगा । वैश्वस्य मन्वन्तर आनेपर ससारकी सारी प्रजा राजाके बिना निरन्तर कष्ट पाने लगी । उस समय सब लोगोंने वेनको ही सब लक्षणोंसे सम्पन्न देखा । तब श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने उन्हें प्रजापतिके पदपर अभिषिक्त कर दिया । तत्पश्चात् समस्त ऋषि अपने अपने तोषोवनमें चले गये । उन सबके जानेके पश्चात् अकेले वेन ही राज्यका पालन करने लगे । इस प्रकार वेन भूमण्डलके प्रजापालक हुए । उनके समयमें सब लोग सुखसे जीवन बिताते थे । प्रजा उनके धर्मसे प्रसन्न रहती थी । वेनके राज्यका प्रभाव ऐसा ही था । उनके शासनकालमें सर्वत्र धर्मका प्रभाव छा रहा था ।

थिर था । वह बड़ा कान्तिमान् जान पड़ता था । कौलमें शौर्यपत्नी बनी हुई मार्जनी (ओषा) दराये और एक हाथमें नारियलका जलपात्र (कमण्डलु) धारण किये वह वेद शास्त्रोंको दूषित करनेवाले शास्त्रका पाठ कर रहा था । जहाँ महाराज वेन बैठे थे, उसी स्थानपर वह बड़ी उतावलीके साथ पहुँचा । उसे आग्रा देख वेनने पूछा—‘आप कौन हैं ? ओ ऐला अस्तुत रूप धारण किये यहाँ आये हैं ! मेरे सामने सब बातें सच-सच बताइये ।’ वेनका वचन सुनकर उस

पुरुषने उत्तर दिया—‘तुम इस प्रकार धर्मके पचड़ेमें पड़कर जो राण्य चला रहे हो; वह सब व्यर्थ है। तुम कड़े मूढ़ जान पड़ते हो। [मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो]। मैं देवताओंका परम पूज्य हूँ। मैं ही शान, मैं ही सत्य और मैं ही सनातन ब्रह्मा हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्माजीके देहसे उत्पन्न सत्यप्रतिष्ठा पुरुष हूँ। मुझे जिनस्वरूप जानो। सत्य और धर्म ही मेरा कलेवर है। शानपरायण योगी मेरे ही स्वरूपका ध्यान करते हैं।’

वेनने पूछा—आपका धर्म कैसा है ? आपका शास्त्र क्या है ? तथा आप किस आचारका पालन करते हैं ? ये सब बातें बताइये।

जिन बोला—जहाँ ‘अर्हन्’ देवता, निर्गन्ध शुरु और दयाको ही परम धर्म बताया गया है, वहीं मोक्ष देखा जाता है। यही जैन-दर्शन है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। अब मैं अपने आचार धतला रहा हूँ। मेरे मतमें यजन-याजन और वेदाध्ययन नहीं है। सन्ध्योपासन भी नहीं है। तपस्या, दान, स्वाधा (श्राद्ध) और स्वाहा (यमिहोत्र) का भी परित्याग किया गया है। हव्य-कव्य आदिभी भी आवश्यकता नहीं है। यज्ञ-यागादि क्रियाओंका भी अभाव है। पितरोंका तर्पण, अतिथियोंका सत्कार तथा बलि-वैश्वदेव

आदि कर्मोंका भी विधान नहीं किया गया है। केवल ‘अर्हन्’ का ध्यान ही उत्तम माना गया है। जैन-मार्गमें प्रायः ऐसे धर्मका आचरण ही दृष्टिगोचर होता है।

प्राणियोंका यह शरीर पाँचों तत्त्वोंसे ही बनता और परिपुष्ट होता है। आत्मा वायुरूप है; अतः श्राद्ध और यज्ञ आदि क्रियाओंकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पानीमें नल-जन्तुओंका समागम होता है तथा जिस प्रकार बुलबुले पैदा होते और बिलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संसारमें समस्त प्राणियोंका आवागमन होता रहता है। अन्तकाल आनेपर वायुरूप आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है और पञ्चतत्त्व पाँचों भूतोंमें मिल जाते हैं। फिर मोहसे मुग्ध मनुष्य परस्पर मिलकर मेरे हुए जीवके लिये श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं। मोहवश छायाह तितिकों पितरोंका तर्पण करते हैं। भला, मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है ? किस रूपमें आकर श्राद्ध आदिका उपभोग करता है ? मिष्ठान खाकर तो ब्राह्मणलोग तृप्त होते हैं। [मृतात्माको क्या मिलता है ?]। इसी प्रकार दानकी भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती। दान क्यों दिया जाता है ? दान देना उत्कृष्ट कर्म नहीं समझना चाहिये। यदि अन्नका भोजन किया जाय तो इसीमें उसकी सार्थकता है। यदि दान ही देना हो तो दानका दान देना चाहिये, दयापरायण होकर प्रतिदिन जीवोंकी रक्षा करनी चाहिये। ऐसा करनेवाला पुरुष चाण्डाल हो या घृद्र, उसे ब्राह्मण ही कहा गया है। दानका भी कोई फल नहीं है, इसलिये दान नहीं देना चाहिये। जैसा श्राद्ध, वैसा दान; दोनोंका एक ही उद्देश्य है। केवल भगवान् जिनका बताया हुआ धर्म ही भोग तथा मोक्ष प्रदान करने-वाला है। मैं तुम्हारे सामने उसीका वर्णन करता हूँ। वह बहुत पुण्यदायक है। पहले शान्त चित्तसे सबपर दया करनी चाहिये। फिर हृदयसे—मनके शुद्ध भावसे चराचरस्वरूप एकमात्र जिनकी आराधना करनी चाहिये। उन्हींकी नमस्कार करना उचित है। नृप-श्रेष्ठ वेन ! माता-पिताके चरणोंमें भी कभी मस्तक नहीं छुकाना चाहिये; फिर औरोंकी तो बात ही क्या है।

वेनने पूछा—ये ब्राह्मण तथा आचार्यगण गङ्गा आदि नदियोंको पुण्यतीर्थ बतलाते हैं; इनका कहना है, ये तीर्थ महान् पुण्य प्रदान करनेवाले हैं। इसमें कहाँतक सत्य है, यह बतावेनी क्या नीजिये।

जिन बोला—महाराज ! आकाशसे बादल एक ही

समय जो पानी बरसाते हैं, वह धृष्टी और पर्वत—सभी स्थानों में गिरता है। यही बहकर नदियों में एकत्रित होता है, और वहाँसे सर्वत्र जाता है। नदियाँ तो जग बहानेवाली हैं ही, उनमें तीर्थ वैसा। सरोवर और समुद्र—सभी जलके आश्रय हैं, धृष्टीको धारण करनेवाले पर्वत भी केवल पत्थरकी राशि हैं, इनमें तीर्थ नामकी कोई वस्तु नहीं है। यदि समुद्र आदिमें ज्ञान करनेसे सिद्धि मिलती है तो मछलियोंकी सबसे पहले सिद्धि होना चाहिये, पर ऐसा नहीं देखा जाता। राजेन्द्र ! एकमान भगवान् जिन ही सर्वमय हैं, उनसे यदकर न कोई धर्म है न तीर्थ। सत्कारमें जिन ही सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः उन्हींका ध्यान करो, इससे तुम्हें नित्य सुखकी प्राप्ति होगी।

इस प्रकार उस पुरुषने वेद, दान, पुण्य तथा यशस्व समस्त धर्मोंकी निन्दा करके अङ्ग कुमार राजा वेनको पापके भावोंद्वारा बहुत कुछ समझाया हुआ था। उसके इस प्रकार समझानेपर वेनके हृदयमें पापभावका उदय हो गया। वेन उसकी बातोंसे मोहित हो गया। उसने उसके चरणोंमें प्रणाम करके वैदिक धर्म तथा सत्य धर्म आदिकी क्रियाओंको त्याग दिया। पापात्मा वेनके शासनसे सत्कार पापमय हो गया—उसमें सत्र तरहके पाप होने लगे। वेनने वेद, यज्ञ और उत्तम धर्मशास्त्रोंका अध्ययन बंद करा दिया। उसके शासनमें ब्राह्मणलोग न दान करने पाते थे न स्वाध्याय। इस प्रकार धर्मका सर्वथा लोप हो गया और सत्र और महान् पाप छा गया। वेन अपने पिता अङ्गके मना करनेपर भी उनकी आज्ञाके विपरीत ही आचरण करता था। वह दुरात्मा न पिताके चरणोंमें प्रणाम करता था न माताके। वह पुण्य, तीर्थ ज्ञान और दान आदि भी नहीं करता था। उसके महायशस्वी पिताने अपने भाय और स्वरूपपर बहुत कालतक विचार किया, किन्तु किसी तरह उसकी समझमें यह बात नहीं आयी कि वेन पापी कैसे हो गया।

तदनन्तर एक दिन सप्तर्षि अङ्ग कुमार वेनके पास आये और उसे आश्वासन देते हुए बोले—‘वेन ! तु साहस न करो, तुम यहाँ समस्त प्रजाके रक्षक बनाये गये हो, यह सारा जगत् तुमपर ही अवलम्बित है, धर्माधर्मरूप सम्पूर्ण विश्वका भार तुम्हारे ही ऊपर है। अतः पाप-कर्म जोड़कर धर्मका आचरण करो।’

सप्तर्षियोंके यों कहनेपर वेन हँसकर बोला—‘मैं ही परम धर्म हूँ और मैं ही सनातन देवता अर्हन् हूँ। पिता, रक्षक और सत्य भी मैं ही हूँ। मैं परम पुण्यमय सनातन जैनधर्म हूँ। ब्राह्मणो ! कुछ धमरूपी देवताका ही तुम लोग अपने कर्मोंद्वारा भजन करो।’

श्रुति बोले—राजेन्द्र ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—ये तीन वर्ण दिजाति कहलाते हैं। इन सभी वर्णोंके लिये सनातन श्रुति ही परम प्रमाण है। समस्त प्राणी वैदिक आचारसे ही रहते हैं और उसीसे जीविका चलाते हैं। राजाके पुण्यसे प्रजा सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करती है और राजाके पापसे उसका नाश हो जाता है, इसलिये तुम सत्यका आचरण करो। यह जैनधर्म सत्ययुग, नेता और द्राघरका धर्म नहीं है, कलियुगका प्रवेश होनेपर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे। जैनधर्म ग्रहण करके सत्र मनुष्य पापसे मोहित हो जायेंगे, वे वैदिक आचारका त्याग करके पाप बढ़ा देंगे। भगवान् श्रीगोविन्द सब पापोंके हरनेवाले हैं। वे ही कलियुगमें पापोंका संहार करेंगे। पार्थिवोंके एकत्रित होनेपर स्लेच्छोंका नाश करनेके लिये साक्षात् भगवान् श्रीविष्णु ही कलिकल्पमें अवतीर्ण होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः वेन ! तुम कलियुगके व्यवहारको त्याग दो और पुण्यका आश्रय लो।

वेनपर भगवत्कृपा

वेनने कहा—ब्राह्मणो ! मैं शानियोंमें श्रेष्ठ हूँ, विश्वका शान मेरा ही शान है । जो मेरी आज्ञाके विपरीत बर्ताव करता है, वह निश्चय ही दण्डका पात्र है ।

पापबुद्धि राजा वेनको बहुत बड़-बड़कर बातें करते देख ब्रह्माजीके पुत्र महात्मा सप्तर्षि कुपित हो उठे । उनके शापके भयसे वेन एक बाँवीमें घुस गया; किन्तु वे ब्रह्मर्षि उस क्रूर पापीको वहाँसे बलपूर्वक पकड़ लाये और क्रोधमें भरकर राजाके

वार्ये हाथका मन्थन करने लगे । उससे एक नीच जातिका मनुष्य पैदा हुआ, जो बहुत ही नाटा, काला और भयङ्कर था । वह निषादों और विशेषतः म्लेच्छोंका धारण-पोषण करनेवाला राजा हुआ । तत्पश्चात् ऋषियोंने दुरात्मा वेनके दाहिने हाथका मन्थन किया । उससे महात्मा राजा प्रथुका जन्म हुआ, जिन्होंने वसुन्धराका दोहन किया था । उन्होंने पुण्य-प्रसादसे राजा वेन धर्म और अर्थका शाहा हुआ ।

वेनकी तपस्या और भगवान् श्रीविष्णुके द्वारा उसे दान-तीर्थ आदिका उपदेश

सूतजी कहते हैं—दिलवरो ! ऋषियोंके पुण्यमय संसर्गसे, उनके साथ यातलाप करनेसे तथा उनके द्वारा शरीरका मन्थन होनेसे, वेनका पाप निकल गया । तत्पश्चात् उसने नर्मदाके दक्षिण तटपर रहकर तपस्या आरम्भ की । तृण-विन्दु ऋषिके पापनाशक आश्रमपर निवास करते हुए वेनने, काम-क्रोधसे रहित होसौ वर्षोंसे कुछ अधिक फालतक तप किया । राजा वेन निष्पाप हो गया था । अतः उसकी तपस्यासे प्रसन्न होकर शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान् श्रीविष्णुने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और प्रसन्नतापूर्वक कहा—‘राजन् ! तुम मुझसे कोई उत्तम बर माँगो ।’

वेनने कहा—देवेश्वर ! यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह उत्तम बर दीजिये । मैं पिता और माताके साथ इसी शरीरसे आपके परमपदको प्राप्त करना चाहता हूँ । देव ! आपके ही तेजसे आपके परमधाममें जाना चाहता हूँ ।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—महाभाग ! पूर्वकालमें तुम्हारे महात्मा पिता अङ्गने भी मेरी आराधना की थी । उसी समय मैंने उन्हें वरदान दिया था कि तुम अपने पुण्यकर्मसे मेरे परम उत्तम धामको प्राप्त होगे । वेन ! मैं तुम्हें पहलेका वृत्तान्त बतला रहा हूँ । तुम्हारी माता सुनीथाको धात्यकालमें सुशङ्कने कुपित होकर शाप दिया था । तदनन्तर तुम्हारा उद्धार करनेकी इच्छासे मैंने ही राजा अङ्गको वरदान दिया कि ‘तुम्हें सुयोग्य पुत्रकी प्राप्ति होगी ।’ गुणवत्सल ! तुम्हारे पितासे तो मैं ऐसा कह ही चुका था, इस समय तुम्हारे शरीरसे भी मैं दो [पृथुके रूपमें] प्रकट होकर लोकका पालन कर रहा हूँ । पुत्र अपना ही रूप होता है—यह श्रुति सत्य है । अतः राजन् ! मेरे वरदानसे तुम्हें उत्तम गति मिलेगी । अब तुम एकमात्र दान-धर्मका अनुष्ठान करो । दान ही सबसे

श्रेष्ठ धर्म है; इसलिये तुम दान दिया करो । दानसे पुण्य होता है, दानसे पाप नष्ट हो जाता है, उत्तम दानसे कीर्ति होती है और सुख मिलता है । जो भद्रासुख चित्तसे सुपात्र ब्राह्मणको गौ, भूमि, सोने और अन्न आदिका महादान देता है, वह अपने मनसे जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह सब मैं उसे देता हूँ ।

वेनने कहा—जगन्नाथ ! मुझे दानोपयोगी कालका लक्षण बतलाइये, साथ ही तीर्थका स्वरूप और पात्रके उत्तम लक्षणका भी वर्णन कीजिये । दानकी विधिको विस्तारके साथ बतलानेकी कृपा कीजिये । मेरे मनमें यह सब सुननेकी बड़ी भ्रष्टा है ।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—राजन् ! मैं दानका समय बताता हूँ । महाराज ! नित्य, नैमित्तिक और काम्य—ये दान-कालके तीन भेद हैं । चौथा भेद प्रायिक (मृत्यु) सम्बन्धी कहलाता है । भूपाल ! मेरे अंशभूत सूर्यको उदय होते देख जो जल-मात्र भी अर्पण करता है, उसके पुण्यवर्द्धक नित्यकर्मकी कहींतक प्रशंसा की जाय । उस उत्तम वेलाके प्राप्त होनेपर जो भद्रा और भक्तिके साथ स्नान करता तथा पितरों और देवताओंका पूजन करके दान देता है, जो अपनी शक्ति और प्रभावके अनुसार दयार्द्र चित्तसे अन्न-जल, फल-फूल, वस्त्र, पान, आभूषण, सुवर्ण आदि वस्तुएँ दान करता है, उसका पुण्य अनन्त होता है । राजन् ! मध्याह्न और तीसरे पहरमें भी जो मेरे उद्देश्यसे स्नान-पान आदि वस्तुएँ दान करता है, उसके पुण्यका भी अन्त नहीं है । अतः जो अपना कल्याण चाहता है, उस पुरुषको तीनों समय निश्चय ही दान करना चाहिये । अपना कोई भी दिन दानसे खाली नहीं जाने देना चाहिये । राजन् ! दानके प्रभावसे मनुष्य बहुत बड़ा बुद्धिमान्,

अधिः सामर्थ्याली, धनाढ्य और गुणवान् होता है। यदि एक पक्ष या एक मासतक मनुष्य अन्न वा दान नहीं करता तो मैं उसे भी उतने ही समयतक भूखा रखता हूँ। उत्तम दान न देनेवाला मनुष्य अपने मलका भक्षण करता है। मैं उसके शरीरमें ऐसा रोग उत्पन्न कर देता हूँ, जिससे उसके सब भोगोंका निवारण हो जाता है। जो तीनों कालोंमें ब्राह्मणों और देवताओंको दान नहीं देता तथा स्वयं ही मिश्रित खाता है, उसने महान् पाप किया है। महाराज! शरीरको सुखा देनेवाले उपवास आदि भयंकर प्रायश्चित्तोंके द्वारा उस को अपने देहका शोषण करना चाहिये।

नरभेष्ट। अरु मैं तुम्हारे सामने नैमित्तिक पुण्यकालका वर्णन करता हूँ, मन लगाकर मुनो महाराज! अमावास्या, पूर्णिमा, एकादशी, सप्तमि, द्वाविंशति और वैष्ण्वे नामक योग तथा माघ, आपाद, वैशाख और कार्तिककी पूर्णिमा, सोमवती अमावास्या, मन्वादि एव युगादि तिथियाँ, गजच्छाया (आश्विन कृष्ण नवोदशी) तथा पिताकी ध्याय तिथि दानके नैमित्तिक काल बताये गये हैं। नृपभेष्ट। जो मेरे उद्देश्यसे भस्मपूर्वक ब्राह्मणको दान देता है, उसे मैं निश्चयपूर्वक महान् सुख और स्वर्ग, मोक्ष आदि बहुत कुछ प्रदान करता हूँ।

अब दानका फल देनेवाले काम्य कालका वर्णन करता हूँ। समस्त व्रतों और देवता आदिके निमित्त जब सकामभावसे दान दिया जाता है, उसे भेष्ट ब्राह्मणोंने दानका काम्यकाल बताया है। राजन्! मैं तुमसे आभ्युदयिक कालका भी वर्णन करता हूँ। सम्पूर्ण शुभकर्मोंका अवसर, उत्तम वैवाहिक उत्सव, नवजात पुत्रके जातकर्म आदि सत्कार तथा चूड़कर्म और उपनयन आदिका समय, मण्डप, ध्वजा, देवता, बावली, कुआँ, खोबर और नलीके आदिके अतिशय शुभ अवसर—इन सबको आभ्युदयिक काल कहा गया है। उस समय जो दान दिया जाता है, वह सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला होता है।

नृपभेष्ट। अब मैं पाप और पीड़ाका निवारण करनेवाले अन्य कालका वर्णन करता हूँ। मृत्युकाल प्राप्त होनेपर अपने शरीरके नाशको समझकर दान देना चाहिये। वह दान यमलोकके मार्गमें सुख पहुँचानेवाला होता है। महाराज! नित्य, नैमित्तिक और काम्याभ्युदयिक कालसे भिन्न अन्य काल (मृत्युसमन्वी काल) का तुम्हें परिचय दिया गया। ये सभी काल अपने कर्मोंका फल देनेवाले बताये गये हैं।

राजन्! अब मैं तुम्हें तीर्थका लक्षण बताता हूँ। उत्तम तीर्थोंमें ये गङ्गाजी वही पावन जान पड़ती हैं। इनके किरा सरस्वती, नर्मदा, यमुना, तारा (ताती), चर्मण्वती, सरयू, घाघरा और वेणा नदी भी पुण्यमयी तथा पारोका नाश करनेवाली हैं। कावेरी, कपिला, विद्याना, गोदावरी और तुङ्गभद्रा—ये भी जगत्को पवित्र करनेवाली मानी गयी हैं। भीमरथी नदी सदा पारोको भय देनेवाली बतायी गयी है। वेदिका, कृष्णगङ्गा तथा अन्यान्य श्रेष्ठ नदियाँ भी उत्तम हैं। पुण्यपर्वके अवसरपर स्नान करनेके लिये इनसे सम्बद्ध अनेक तीर्थ हैं। गाँव अथवा जगलमें—जहाँ भी नदियाँ हों, सर्व ही वे पावन मानी गयी हैं। अतः वहाँ जाकर स्नान, दान आदि कर्म करने चाहिये। यदि नदियाँ तीर्थका नाम शत न हो तो उसका 'विष्णुतीर्थ' नाम रख लेना चाहिये। सभी तीर्थोंमें मैं ही देवता हूँ। तीर्थ भी मुझसे भिन्न नहीं हैं—यह निश्चित बात है। जो साधक तीर्थ देवताओंके पास जाकर मेरे ही नामका उच्चारण करता है, उसे मेरे नामके अनुसार ही पुण्य फल प्राप्त होता है। नृपनन्दन। अश्वत तीर्थों और देवताओंकी स्मिधिमें स्नान-दान आदि करते हुए मेरे ही नामका उच्चारण करना चाहिये। विधाताने तीर्थोंका नाम ही देसा रखा है।

भूमण्डलपर सात सिन्धु परम पवित्र और सर्वत्र स्थित हैं। जहाँ कहीं भी उत्तम तीर्थ प्राप्त हो, वहाँ स्नान दान आदि कर्म करना चाहिये। उत्तम तीर्थोंके प्रभावसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। राजन्! मानस आदि खोबर भी पावन तीर्थ बताये गये हैं तथा जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, उनमें भी तीर्थ प्रतिष्ठित है। कुपेको छोड़कर जितने भी खोदे हुए जलाशय हैं, उनमें तीर्थकी प्रतिष्ठा है। भूतलपर जो मेघ आदि पर्वत हैं, वे भी तीर्थरूप हैं। यशभूमि, यश और अग्नि होत्रमें भी तीर्थकी प्रतिष्ठा है। शुद्ध आद्रभूमि, देवमन्दिर, होमशाला, वैदिक स्वाध्यायमन्दिर, घरका पवित्र स्थान और गोशाला—ये सभी उत्तम तीर्थ हैं। जहाँ सोमयाजी ब्राह्मण निवास करता हो, वहाँ भी तीर्थकी प्रतिष्ठा है। जहाँ पवित्र नगीचे हों, जहाँ पीपल, ब्रह्मवृक्ष (पानर) और बरगदका वृक्ष हो तथा जहाँ अन्य जगली वृक्षोंका समुदाय हो, उन सब स्थानोंपर तीर्थका निवास है। इस प्रकार इन तीर्थोंका वर्णन किया गया। जहाँ पिता और माता रहते हैं, जहाँ पुराणोंका पाठ होता है, जहाँ सुखा निवास है तथा जहाँ सती स्त्री रहती है, वह स्थान निश्चय ही तीर्थ है। जहाँ

श्रेष्ठ पिता और सुयोग्य पुत्र निवास करते हैं, वहाँ भी तीर्थ है। ये सभी स्थान तीर्थ माने गये हैं।

महाप्राज्ञ ! अब तुम दानके उत्तम पात्रका लक्षण सुनो। दान अद्वापूर्वक देना चाहिये। उत्तम कुलमें उत्पन्न, वेदाध्ययनमें तत्पर, शान्त, जितेन्द्रिय, दयालु, शुद्ध, बुद्धिमान्, ज्ञानवान्, देवपूजापरायण, तपस्वी, विष्णुभक्त, शानी, धर्मज्ञ, सुशील और पाखण्डियोंके संगसे रहित ब्राह्मण ही दानका श्रेष्ठ पात्र है। ऐसे पात्रको पाकर अवश्य दान देना चाहिये। अब मैं दूसरे दान-पात्रोंको बताता हूँ। उपर्युक्त गुणोंसे युक्त बहिनके पुत्र (भानजे) को तथा पुत्रीके पुत्र (दौहित्र) को भी दानका उत्तम पात्र समझो। इन्हीं भावोंसे युक्त दामाद, गुरु और यज्ञको दीक्षा लेनेवाला पुरुष भी उत्तम पात्र है। नरश्रेष्ठ ! ये दान देनेयोग्य श्रेष्ठ पात्र बताये गये हैं। जो वेदोक्त आचारसे युक्त हो, वह भी दान-पात्र है।

भूत और काने ब्राह्मणको दान न दे। जिसकी स्त्री अन्याय-युक्त दुष्कर्ममें प्रवृत्त हो, जो स्त्रीके वशीभूत रहता हो, उसे दान देना निषिद्ध है। चोरको भी दान नहीं देना चाहिये। उसे दान देनेवाला मनुष्य तत्काल चोरके समान हो जाता है। अत्यन्त जड़ और विशेषतः शठ ब्राह्मणको भी दान देना उचित नहीं है। वेद-शास्त्रका ज्ञाता होनेपर भी जो उदाचारासे रहित हो, वह श्राद्ध और दानमें सम्मिलित करने योग्य कदापि नहीं है। अद्वापूर्वक उत्तम कालमें, उत्तम तीर्थमें और उत्तम पात्रको दान देनेसे उत्तम फल मिलता है। राजन् ! संसारमें प्राणियोंके लिये श्राद्धके समान पुण्य, श्राद्धके समान सुख और श्राद्धके समान तीर्थ नहीं है। * नृपश्रेष्ठ ! श्राद्ध-भावसे युक्त होकर मनुष्य पहले मेरा स्मरण करे, उसके बाद सुपात्रके हाथमें द्रव्यका दान दे। इस प्रकार विधिवत् दान करनेका जो अनन्त फल है, उसे मनुष्य पा जाता है और मेरी कृपासे सुखी होता है।

श्रीविष्णुद्वारा नैमित्तिक और आभ्युदयिक आदि दानोंका वर्णन और पत्नीतीर्थके प्रसङ्गमें सती सुकलाकी कथा

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—नृपश्रेष्ठ ! अब मैं पुनः नैमित्तिक दानका वर्णन करता हूँ। जो सत्पात्रको हाथी, घोड़ा और रथ दान करता है, वह भृत्योंसहित पुण्यभय प्रदेशका राजा होता है। राजा होनेके साथ ही वह धर्मात्मा, विवेकी, बलवान्, उत्तम बुद्धिसे युक्त, सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये अजेय और महान् तेजस्वी होता है। महाराज ! जो महान् पर्व आनेपर भूमिदान अथवा गोदान करता है, वह सब भोगोंका अधीश्वर होता है। जो पर्व आनेपर तीर्थमें गुप्त दान देता है, उसे क्षीर ही अन्नय निधियोंकी प्राप्ति होती है। जो तीर्थोंमें महापर्वके प्राप्त होनेपर ब्राह्मणको सुन्दर वस्त्र और सुवर्णका महादान देता है, उसके बहुतसे सद्गुणी और वेदोंके पारगामी पुत्र उत्पन्न होते हैं। वे सभी आयुष्मान्, पुत्रवान्, यशस्वी, पुण्यात्मा, यश करनेवाले तथा तत्त्वज्ञानी होते हैं। महामते ! दान करनेवालेको सुख, पुण्य एवं धनकी प्राप्ति होती है। महाराज ! कपिला गौका दान करनेवाले पुरुष महान् सुख भोगते हैं; ब्रह्माकी आयुर्वर्यन्त वे भी ब्रह्मलोकमें निवास करते हैं। सुशील ब्राह्मणको वस्त्ररहित सुवर्ण-

का दान देकर मनुष्य अग्निके समान तेजस्वी होता है और अपनी इच्छाके अनुसार वैकुण्ठ-धाममें निवास करता है।

अब आभ्युदयिक दानका वर्णन करता हूँ। नृपश्रेष्ठ ! यज्ञ आदिमें जो दान दिया जाता है, वह यदि शुद्धभावसे दिया गया हो तो उससे मनुष्यकी बुद्धि बढ़ती है तथा दाताको कभी दुःख नहीं उठाना पड़ता। वह जीवनभर सुख भोगता है और मृत्युके पश्चात् दिव्य गतिको प्राप्त होकर इन्द्रलोकके भोगोंका अनुभव करता है। इतना ही नहीं, वह हजारकल्पों-तकके लिये अपने कुलको स्वर्गमें ले जाता है। अब दूसरे प्रकारका दान बताता हूँ। शरीरको बुढ़ापेसे पीड़ित और क्षीण जानकर मनुष्यको [अपने कल्याणके लिये] दान अवश्य करना चाहिये, उसे किसीकी भी आशा नहीं रखनी चाहिये। 'मेरे मर जानेपर ये मेरे पुत्र तथा अन्यान्य स्वजन-सम्बन्धी, बन्धु-बान्धव कैसे रहेंगे; मेरे विना मेरे मित्रोंकी क्या दशा होगी ?' इत्यादि बातें सोचकर उनके मोहसे मुक्त हुआ मनुष्य कुछ भी दान नहीं कर पाता। ऐसा जीव यमलोकके मार्गमें पहुँचकर बहुत दुखी हो जाता है; वह भूख-प्याससे व्याकुल

तथा नाना प्रकारके दु खोंसे पीड़ित रहता है । सवारमें कोई भी किमीका नहीं है, अतः जीवित-जी स्वयं ही अपने लिये दान करना चाहिये । अन्न, जल, सोना, बलदेवहित उत्तम गौ, भूमि तथा नाना प्रकारके फल दान करने चाहिये । यदि अधिक शुभ फलकी इच्छा हो तो पैरोंकी आराम देने वाले जूते भी दान देने चाहिये ।

वेनने पूछा—भगवन् ! पुत्र, पत्नी, माता, पिता और गृह—ये सब तीर्थ कैसे हैं—इस विषयका विस्तारके साथ वर्णन कीजिये ।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—[राजन् ! पहले इस बातको सुनो कि पत्नी कैसे तीर्थ है ।] काशी नामकी एक नृत्य बड़ी पुरी है, ना गङ्गासे सटकर बसी होनेके कारण बहुत सुन्दर दिखायी देती है । उसमें एक वैश्य रहते थे, जिनका नाम था कुकल । उनकी पत्नी परम साध्वी तथा उत्तम व्रतका पालन करनेवाली थी । वह सदा धर्माचरणमें रत और पतिव्रता थी । उसका नाम था मुकुला । मुकुलाके अङ्ग पवित्र थे । वह सुमेय्य पुत्रोंकी जननी, सुन्दरी, मङ्गलमयी, सत्यवादिनी, शुभा और शुभ स्वभाववाली थी । उसकी आहुति देखनेमें बड़ी मनोहर थी । व्रतोंका पालन करना उसे अत्यन्त प्रिय था । इस प्रकार वह मनोहर मुक्तानयली सुदरी अनेक गुणोंसे युक्त थी । ये वैश्य भी उत्तम व्रता, धर्मरत, विवेक-सम्पन्न और गुणी थे । वैदिक तथा पौराणिक धर्मोंके भ्रवणमें उनकी बड़ी लगन थी । उन्होंने तीर्थयात्राके प्रसङ्गमें यह बात सुनी थी कि तीर्थोंका सेवन बहुत पुण्यदायक है, वहाँ जानेसे पुण्यके साथ ही मनुष्यका कल्याण भी होता है । इस बातपर उनके मनमें अद्भुत तो थी ही, ब्राह्मणों और व्यापारियोंका साथ भी मिल गया । इससे वे धर्मके मार्गपर चल दिये । उन्हें ज्ञाते देख उनकी पतिव्रता पत्नी पतिके स्नेहसे मुग्ध होकर बोली ।

मुकुलाने कहा—प्राणनाथ ! मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, अतः आपके साथ रहकर पुण्य करनेका मेरा अधिकार है । मैं आपके मार्गपर चलती हूँ । इस सद्भावके कारण मैं कभी आपके अपनेसे अलग नहीं कर सकती । आपकी छायाका आश्रय लेकर मैं पातिव्रत्यके उत्तम व्रतका पालन करूँगी, जो नारियोंके पान्था नायक और उन्हें सन्निधि प्रदान करनेवाला है । जो स्त्री पतिप्ररागणा होती है, वह सवारमें पुण्यमयी कहलाती है । सुवर्तियोंके लिये पतिके

सिवा दूसरा कोई ऐसा तीर्थ नहीं है, जो इस लोकेमें सुखद और परलोकमें स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला हो । साधु श्रेष्ठ । स्वामीके दाहिने चरणकी प्रयाग समक्षिये और बायेंको पुष्कर । जो स्त्री ऐसा मानती है तथा इसी भावनाके अनुसार पतिके चरणोदकसे स्नान करती है, उसे उन तीर्थोंमें स्नान करनेका पुण्य प्राप्त होता है । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि स्त्रियोंके लिये पतिके चरणोदकका अभिप्रेत प्रयाग और पुष्कर तीर्थमें स्नान करनेके समान है । पति समस्त तीर्थोंके समान है । पति सम्पूर्ण धर्मोंका स्वरूप है । यशस्वी दीक्षा लेनेवाले पुरुषको यशोंके अनुष्ठानसे जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य साध्वी स्त्री अपने पतिकी पूजा करके तत्काल प्राप्त कर लेती है । * अतः प्रियतम ! मैं भी आपकी सेवा करती हुई तीर्थोंमें स्वर्गी और आपकी ही छायाका अनुसरण करनी हुई लौट आऊँगी ।

कुकलने अपनी पत्नीके रूप, धील, गुण, भक्ति और सुहृदमरता देखकर बारबार उत्तर विचार किया—भयदि मैं अपनी पत्नीको साथ ले दूँ तो मैं तो अत्यन्त दुःखदायी दुर्गम मार्गपर भी चल सकूँगा, किन्तु वहाँ सर्दों और धूपके कारण इस बेचारीका तो झुलिया ही बिगड़ जायगा । रास्तेमें कठोर परधरोंसे ठोकर खाकर इसके कोमल चरणोंको बड़ी पीड़ा होगी । उस अवस्थामें इसका चलना अगमभव हो जायगा । भूल-भ्रमसे जब इसके शरीरको कष्ट पहुँचेगा तो न जाने इसकी क्या दशा होगी । यह सदा मुझे प्राणोंसे भी बढकर प्रिय है तथा नित्य निरन्तर मेरे गार्हस्थ्यधर्मका यही एक आधार है । यह वाला यदि मर गयी तो मेरा तो सर्वनाश ही हो जायगा । यही मेरे जीवनका अलम्बन है, यही मेरे प्राणोंकी अधीश्वरी है । अतः मैं इसे तीर्थोंमें नहीं ले जाऊँगा, अकेला ही यात्रा करूँगा ।

यह सोचकर उन्होंने अपनी पत्नीसे कहा—मैं तेरा कभी

* सत्यं शब्द स्वयंसेव प्रयागं विद्धि सप्तम ।

शर्म च पुष्करं तस्मै वा नारी परिकल्पयेत् ॥

तस्य शरीरोदकानामप्युष्णं परिचाकरो ।

प्रवागपुष्करमम स्नानं स्त्रीणां न सद्यः ॥

सर्वतीर्थसंगो मर्त्यो सर्वधर्ममय पतिः ।

सखानां वचनात् पुण्यं वरं ये भवति दीक्षिते ।

तत् पुण्यं समवाप्नोति यद्वैश्वं हि सांप्रतम् ॥

त्याग नहीं करूँगा। पता दिये बिना ही वे चुपकेसे साधियोंके साथ चले गये। महाभाग कृकल बड़े पुण्यात्मा थे; उनके चले जानेपर सुन्दरी सुकला देवाराधनकी वेलमें पुण्यमय प्रभातके समय जब सोकर उठी, तब उसने स्वामीको घरमें नहीं देखा। फिर तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी और अत्यन्त शोकके पीड़ित होकर रोने लगी। वह बाला अपने पतिके साधियोंके पास जा-जाकर पूछने लगी—‘महाभागगण ! आपलोग मेरे बन्धु हैं, मेरे प्राणनाथ कृकल मुझे छोड़कर कहाँ चले गये हैं; यदि आपने उन्हें देखा हो तो बताइये। जिन महात्माओंने मेरे पुण्यात्मा स्वामीको देखा हो, वे मुझे बतानेकी कृपा करें।’ उसकी बात सुनकर जानकार लोगोंने उससे परम बुद्धिमान कृकलके विषयमें इस प्रकार कहा—‘शुभे ! तुम्हारे स्वामी कृकल धार्मिक यात्राके प्रसङ्गसे तीर्थसेवनके लिये गये हैं। तुम शोक क्यों करती हो ? भद्रे ! वे बड़े-बड़े तीर्थोंकी यात्रा पूरी करके फिर लौट आयेंगे।’

राजन् ! विश्वासी पुरुषोंके द्वारा इस प्रकार विश्वास दिलाये जानेपर सुकला पुनः अपने घरमें गयी और कण स्वरे फूट-फूटकर रोने लगी। वह पतिपरायणा नारी थी। उसने यह निश्चय कर लिया कि जवतक मेरे स्वामी लौटकर नहीं आयेंगे, तवतक मैं भूमिपर चटाई बिछाकर सोऊँगी। खी, तेल और दूध-दही नहीं खाऊँगी। पान और नमकका भी त्याग कर दूँगी। गुड़ आदि मीठी वस्तुओंको भी छोड़ दूँगी। जवतक मेरे स्वामीका पुनः यहाँ आगमन नहीं होगा; तवतक एक समय भोजन कलैंगी अथवा उपवास करके रह जाऊँगी।’

इस प्रकार नियम लेकर सुकला बड़े दुःखसे दिन बिताने लगी। उसने एक बेणी धारण करना आरम्भ कर दिया। एक ही अँटियासे वह अपने शरीरको ढकने लगी। उसका वेष मलिन हो गया। वह एक ही मलिन वस्त्र धारण करके रहती और अत्यन्त दुःखित हो लंबी साँस खींचती हुई हाथा-कार किया करती थी। विरहाग्निसे दग्ध होनेके कारण उसका शरीर काला पड़ गया। उसपर मैल जम गया। इस तरह दुःखमय आचारका पालन करनेसे वह अत्यन्त दुबली हो गयी। निरन्तर पतिके लिये व्याकुल रहने लगी। दिन-रात रोती रहती थी। रातको उसे कभी नींद नहीं आती थी और न भूख ही लगती थी।

सुकलाकी यह अवस्था देख उसकी सहेलियोंने आकर

पूछा—‘सखी सुकला ! तुम इस समय रो क्यों रही हो ? सुमुखि ! हमें अपने दुःखका कारण बताओ।’

सुकला बोली—सखियो ! मेरे धर्मपरायण स्वामी मुझे छोड़कर धर्मकमाने गये हैं। मैं निर्दोष, साध्वी, सदाचार-परायणा और पतिव्रता हूँ। फिर भी मेरे प्राणाधार मेरा त्याग करके तीर्थ-यात्रा कर रहे हैं; इसीसे मैं दुखी हूँ। उनके वियोगसे मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। सखी ! प्राण त्याग देना अच्छा है, किन्तु प्राणाधार स्वामीका त्यागना कदापि अच्छा नहीं है। प्रतिदिनका यह दाहण वियोग अब मुझसे नहीं रहा जाता। सखियो ! यही मेरे दुःखका कारण है। नित्यके विरहसे ही मैं कष्ट पा रही हूँ।

सखियोंने कहा—बहिन ! तुम्हारे पति तीर्थ-यात्राके लिये गये हैं। यात्रा पूरी होनेपर वे घर लौट आयेंगे। तुम व्यर्थ ही शोक कर रही हो। वृषा ही अपने शरीरको सुखा रही हो तथा अकारण ही भोगोंका परित्याग कर रही हो। अरी ! मौजसे खाओ-पीयो ! क्यों कष्ट उठाती हो। कौन किसका स्वामी, कौन किसके पुत्र और कौन किसके सगे-सम्बन्धी हैं ? संसारमें कोई किसीका नहीं है। किसीके साथ भी नित्य सम्बन्ध नहीं है। बाले ! खाना-पीना और मौज उड़ाना, यही इस संसारका फल है। मनुष्यके मर जानेपर कौन इस फलका उपभोग करता है और कौन उसे देखने आता है।

सुकला बोली—सखियो ! तुमलोगोंने जो बात कही है, वह वेदोंको मान्य नहीं है। जो नारी अपने स्वामीसे प्रयत्न होकर सदा अकेली रहती है, उसे पापिनी समझा जाता है। श्रेष्ठ पुरुष उसका आदर नहीं करते। वेदोंमें सदा यही बात देखी गयी है कि पतिके साथ नारीका सम्बन्ध पुण्यके संसर्गसे ही होता है, और किसी कारणसे नहीं। [अतः उसे सदा पतिके ही साथ रहना चाहिये।] शास्त्रोंका वचन है कि पति ही सदा नारियोंके लिये तीर्थ है। इसलिये स्त्रीको उचित है कि वह सच्चे भावसे पति-सेवामें प्रवृत्त होकर प्रतिदिन मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा पतिका ही आवाहन करे और सदा पतिका ही पूजन करे। पति स्त्रीका दक्षिण अङ्ग है; उसका धाम पार्श्व ही पत्नीके लिये महान् तीर्थ है। यहस्थ नारी पतिके नाम भागमें बैठकर जो दान-पुण्य और यज्ञ करती है, उसका बहुत बड़ा फल बताया गया है; काशीकी गङ्गा,

पुष्कर तीर्थ, द्वारकापुरी, उज्जैन तथा केदार नामके प्रसिद्ध महादेवजीके तीर्थमें स्नान करनेसे भी वैसा फल नहीं मिल सकता । यदि स्त्री अपने पतिके साथ लिये बिना ही कोई यज्ञ करती है, तो उसे उसका फल नहीं मिलता । पतिव्रता स्त्री उत्तम सुख, पुत्रवत् सौभाग्य, स्नान, पान, यज्ञ, आभूषण, सौभाग्य, रूप, तेज, फल, यश, कीर्ति और उत्तम शुण प्राप्त करती है । पतिकी प्रमत्ततासे उसे सब कुछ मिल जाता है, इसमें सनिक भी सन्देह नहीं है । जो स्त्री पतिके रहते हुए उसकी सेवाको छोड़कर दूसरे किसी धर्मका अनुष्ठान करती है, उसका वह कार्य निष्फल होता है तथा लोगमें वह ब्यभिचारिणी कही जाती है । * नारियोंका यौवन, रूप और जन्म—सब कुछ पतिके लिये होते हैं, इस भूमण्डलमें नारीकी प्रत्येक वस्तु उसके पतिकी आवश्यकता पूर्तिकी ही साधन है । जब स्त्री पतिहीन हो जाती है, तब उसे भूतलपर

सुख, रूप, यश, कीर्ति और पुत्र वहाँ मिलते हैं । वह तो ससारमें परम दुर्भाग्य और महान् दुःख भोगती है । पापका भोग ही उसके हिस्सेमें पड़ता है । उसे सदा दुःखमय आचारका पालन करना पड़ता है । पतिके सतुष्ट रहनेपर समस्त देवता स्त्रीसे सतुष्ट रहते हैं । श्रुति और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं । राजन् । पति ही स्त्रीका स्वामी, पति ही गुरु, पति ही देवताओंका हित उसका इष्टदेव और पति ही तीर्थ एवं पुण्य है । पतिके बाहर चले जानेपर यदि स्त्री शृङ्गार करती है तो उसका रूप, वर्ण—सब कुछ भाररूप हो जाता है । पृथ्वीपर लोग उसे देखकर कहते हैं कि यह निश्चय ही ब्यभिचारिणी है, इसलिये किसी भी पत्नीको अपने सनातन धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये। सखियो ! इस विषयमें एक पुराना इतिहास सुना जाता है, जिसमें रानी सुदेवाके पापनाशक एवं पवित्र चरित्रका वर्णन है ।

सुकलाका रानी सुदेवाकी महिमा बताते हुए एक शूकर और शूकरीका उपाख्यान सुनाना, शूकरीद्वारा अपने पतिके पूर्वजन्मका वर्णन

सखियोंने पूछा—महाभाग ! ये रानी सुदेवा कौन थीं ! उनका आचार विचार कैसा था ! यह हमें बताओ ।

सुकला बोली—सखियो ! पहलेही बात है, अवोष्मा पुरीमें मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते थे । वे धर्मके सत्यज्ञ, परम सौभाग्यशाली, सत्र धर्मोंके अनुष्ठानमें रत, सर्वज्ञ और देवता तथा ब्राह्मणोंके पुजारी थे । बाद्रीके राजा वीरवर महामा मा देवराजजी सदाचारपरायणा कन्या

सुदेवाके साथ उन्होंने विवाह किया था । सुदेवा सत्यव्रतके पालनमें तत्पर रहती थीं । पुण्यात्मा राजा इक्ष्वाकु उनके साथ अनेक प्रकारके उत्तम पुण्य और यज्ञ किया करते थे ।

एक दिन महाराज अपनी रानीके साथ गङ्गाके तटवर्ती धनमें गये और वहाँ शिकार खेलने लगे । उन्होंने बहुतसे सिंहों और शूकरोंको मारा । वे शिकारमें लगे ही हुए थे कि इतनेमें उनके सामने एक बहुत बड़ा शूकर आ निकला । उसके साथ

* स्वप्रसूता पुणमृता मिश्रयेका सर्वैव हि । पापरूपा भवेन्नारी तां न मन्वति सज्जना ॥
भर्तुं सार्द्धं सदा सरयो बृष्टो वेदेयु सर्वदा । सम्पन्न पुण्यसत्कर्मात्माये नान्यकारणात् ॥
नारीणां च सदा तीर्थं भर्ता शालेषु पश्यते । कमेवावाहयेन्नित्यं वाचा कथयेन कर्मणि ॥
मनसा पूजयेन्नित्यं सत्यमनेन तत्परा । पतत्पार्थ महादेवं दक्षिणञ्च सर्वैव हि ॥
समाश्रित्य यदा नारी गृहस्था परिवर्तते । यजते दानपुण्यैश्च तस्य दानस्य धरन्ध्रम् ॥
वारणस्यां च गङ्गायां यत्फलं न च पुष्करे । क्षात्रकार्या न चावनत्यां केदारो दक्षिणपूणे ॥
कर्मते नैव सा नारी यन्ममाना सदा किल । तद्गृह फलमेव सा न प्राप्नोति कदा सखि ॥
शुश्रूष पुत्रसौभाग्यं स्नानं दानं च भूषणम् । ब्रह्मार्चनसौभाग्यं रूपं तेजः फलं सदा ॥
यशः कीर्तिमवाप्नोति गुणं च वरवर्णिनि । भर्तुं प्रसक्तान् सर्वे क्षमते नात्र सद्यः ॥
विप्रमाने यदा व्रजते मन्वयमैव करोति वा । निष्कलं जायते तस्यां पुण्यं परिकल्प्यते ॥

(४१ । ६०-६९)

† भर्ता नाथो शुभमैसां देवता देवते सह । भर्ता तीर्थेष्वं पुण्येष्वं नारीणां नृपनन्दन ॥ (४१ । ७५)

शृङ्ग-के-शृङ्ग सूअर थे । वह अपने पुत्र-पौत्रोंसे धिरा था । उसकी प्रियतमा शूकरी भी उसके बगलमें मौजूद थी । उस समय सूअरने राजाको देखकर अपने पुत्रों, पौत्रों तथा पत्नीसे कहा—‘प्रिये ! कोसलदेशके वीर सम्राट् महातेजस्वी इक्ष्वाकु यहाँ शिकार खेलनेके लिये पधारे हैं । उनके साथ बहुत-से कुत्ते और व्याघ्र हैं । इसमें सन्देह नहीं कि ये युद्धपर भी प्रहार करेंगे । महाराज इक्ष्वाकु बड़े पुण्यात्मा हैं, ये राजाओं-के भी राजा और समस्त विश्वके अधिपति हैं । प्रिये ! मैं इन महात्माके साथ रणभूमिमें पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध करूँगा । यदि मैंने अपने तेजसे इन्हें जीत लिया तो पृथ्वीपर अनुपम कीर्ति भोगूँगा और यदि वीरवर महाराजके हाथसे मैं ही युद्धमें मारा गया तो भगवान् श्रीविष्णुके लोकमें जाऊँगा । न जाने पूर्वजन्ममें मैंने कौन-सा पाप किया था, जिससे सूअरकी योनिमें मुझे आना पड़ा । आज मैं महाराजके अत्यन्त भयंकर, पैन और तेज धारवाले सैकड़ों बाणोंकी जलधारासे अपने पूर्व-सञ्चित घोर पातकको धो डालूँगा । तुम मेरा मोह छोड़ दो और इन पुत्रों, पौत्रों तथा श्रेष्ठ कन्याको और बाल-वृद्धसहित समूचे कुटुम्बको साथ लेकर पर्वतकी कन्दारमें चली जाओ । इस समय मेरा स्नेह त्यागकर इन बालकोंकी रक्षा करो ।’

शूकरी बोली—नाथ ! मेरे बच्चे तुम्हारे ही बलसे पर्वतपर गर्जना करते हुए विचरते हैं । तुम्हारे तेजसे ही निर्भय होकर यहाँ कोमल मूल-फलोंका आहार करते हैं । महाभाग ! वीहड़ बनोमें, झाड़ियोंमें, पर्वतोंपर और गुफाओंमें तथा यह भी जो वे तिहों और मनुष्योंके तीव्र भयकी परवा नहीं करते, उसका यही कारण है कि वे तुम्हारे तेजसे सुरक्षित हैं । तुम्हारे त्याग देनेपर मेरे सभी बच्चे दीन, अस्हाय और अचेत हो जायेंगे । [तुमसे अलग रहनेमें मेरी भी शोभा नहीं है ।] उत्तम सोनेके बने हुए दिव्य आभूषणों, रत्नमय उपकरणों तथा सुन्दर बलोंसे विभूषित होकर और पिता, माता, भाई, चाचा, ससुर तथा अन्य सम्बन्धियोंसे आदर पाकर भी पतिहीन स्त्री शोभा नहीं पाती । जैसे आचारके बिना मनुष्य; ज्ञानके बिना संन्यासी तथा गुप्त मन्त्रणाके बिना राज्यकी शोभा नहीं होती; उची प्रकार तुम्हारे बिना इस यूथकी शोभा नहीं हो सकती । प्रिय ! प्राणेश्वर ! तुम्हारे बिना मैं अपने प्राण नहीं रख सकती । महामते ! मैं उच कहती हूँ—तुम्हारे साथ यदि मुझे नरकमें भी निवास करना पड़े तो उसे सहर्ष स्वीकार करूँगी । यूथपते ! हम दोनों ही अपने पुत्र-पौत्रोंसहित इस उत्तम यूथको लेकर किसी पर्वतकी

दुर्गम कन्दारमें छुप्त जायें, यही अच्छा है । तुम जीवनकी आशा छोड़कर मरनेके लिये जा रहे हो; बताओ, इसमें तुम्हें क्या लाभ दिखायी देता है !

सूअर बोला—प्रिये ! तुम वीरोंके उत्तम धर्मको नहीं जानती; सुनो, मैं इस समय तुम्हें वही बताता हूँ । यदि योद्धा शत्रुके प्रार्थना करने या ललकारनेपर भी काम, लोभ, भय अथवा मोहके कारण उसे युद्धका अवसर नहीं देता, वह एक हजार युगोंतक कुम्भीपाक नामक नरकमें निवास करता है । वीर पुरुष युद्धमें शत्रुका सामना करके यदि उसे जीत लेता है, तो यश और कीर्तिका उपभोग करता है; अथवा निर्मयतापूर्वक लड़ता हुआ यदि स्वयं ही मारा जाता है, तो वीरलोकको प्राप्त हो दिव्य भोगोंका उपभोग करता है । प्रिये ! वीर हजार बर्षोंतक वह इस सुखका अनुभव करता है । मनु-पुत्र राजा इक्ष्वाकु यहाँ पधारे हैं, जो स्वयं बड़े वीर हैं । ये सुसजे युद्ध चाहें तो मुझे अवश्य ही इन्हें युद्धका अवसर देना चाहिये । शुभे ! महाराज युद्धके अतिथि होकर आये हैं, और अतिथि सनातन श्रीविष्णुका स्वरूप होता है; अतः युद्धरूपसे इनका उत्कार करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है ।

शूकरी बोली—प्राणनाथ ! यदि आप महात्मा राजाको युद्धका अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूँगी ।

यों कहकर शूकरीने तुरंत अपने प्यारे पुत्रोंको बुलाया और कहा—‘बच्चो ! मेरी बात सुनो; युद्धभूमिमें सनातन विष्णु-रूप अतिथि पधारे हैं, उनके उत्कारके लिये मेरे स्वामी जायेंगे; इनके साथ मुझे भी वहाँ जाना चाहिये । तुम्हारी रक्षा करनेवाले प्राणनाथ जबतक यहाँ उपस्थित हैं, तभीतक तुम दूरके पर्वतकी किसी दुर्गम गुफामें चले जाओ । पुत्रो ! मनुपुत्र इक्ष्वाकु बड़े बलवान् और दुर्दमनीय राजा हैं; ये हम-लोगोंके लिये कालस्वरूप हैं, सबका संहार कर डालेंगे । अतः तुम दूर भाग जाओ ।’

पुत्रोंने कहा—जो माता-पिताको [संकटमें] छोड़कर जाता है; वह पाषाण है; उसे महारौद्र एवं अत्यन्त घोर नरकमें गिरना पड़ता है, यह उसके लिये अनिवार्य गति है । जो निर्दयी अपनी माताके पवित्र दूधको पीकर परिपुष्ट होता है और माँ-बापको [विपत्तिमें] छोड़कर चल देता है, वह कीड़ों और दुर्गन्धसे परिपूर्ण नरकमें पड़कर सदा पीवका भोजन करता है । इसलिये माँ ! हमलोग पिताको और तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जायेंगे ।

ऐसा निश्चय करने समस्त शूजर मोर्चा बाँधकर खड़े हो गये । वे सभी बल और तेजसे सम्पन्न थे ।

उपर अयोध्याके वीर महाराज मनुकुमार इक्ष्वाकु अपनी सुन्दरी भावाँ तथा चतुरङ्गिणी सेनाके साथ आलेटेके लिये चले । उनके आगे आगे ध्याध, कुचे और तेज चलनेवाले वीर योद्धा थे । वे लोग उस स्थानके समीप गये, जहाँ बलवान् शूजर अपनी पत्नीके साथ मौजूद था । छोटे बड़े बहुत से सूअर सब ओरसे उसनी रक्षा कर रहे थे । गङ्गाके किनारे मेरु पर्वतकी तराईमें पहुँचकर महाराज इक्ष्वाकुने ध्याधसे कहा—‘बड़े-बड़े वीर योद्धाओंकी शूकरका सामना करनेके लिये भेजो ।’ इस प्रकार महाराजकी आकांक्षे भेजे हुए बलवान्, तेजस्वी तथा पराक्रमी योद्धा होंका डालते हुए दौड़े और धावुके समान वेगसे चलकर तत्काल शूजरके पास जा पहुँचे । धनचारी ध्याध अपने तीखे धाणों तथा चमचमाते हुए नाना प्रकारके अस्त्र शस्त्रोंसे वीरोंका बाना बाँधकर खड़े हुए और उस बराहकी बाँधने लगे ।

यह देख वह यूपपति बराह अपने सैकड़ों पुत्र, पौत्र तथा बान्धवोंके साथ युद्धके मैदानमें आ घमका और शत्रुओंपर दूट पड़ा । वह बड़े वेगसे उनका रुहर करने लगा । ध्याध उसकी पैनी दाढ़ोंसे घायल हो होकर समरभूमिमें गिरने लगे । तदनन्तर शूकरों और ध्याधोंमें भयानक संग्राम आरम्भ हुआ । वे क्रोधसे लाल आँखें किये एक दूसरेको मारने लगे । ध्याधोंने बहुतों शूकरोंको और शूकरोंने अनेक ध्याधोंको मार गिराया । वह भी जमीन खूनेमें रँग गयी । कितने ही सूअर मर-खप गये, कितने घायल हुए और कितने ही भाग भागकर वीहड़ खानों, झाड़ियों, कन्दराओं और अपनी अपनी माँदोंमें जा पुते । यही दशा ध्याधोंकी भी हुई । कितने ही मर गये, कितने ही सूअरोंकी पैनी दाढ़ोंके आघातसे कट गये और कितने ही टुकड़े टुकड़े होकर प्राण त्याग स्वर्गलोककी चले गये । केवल वह बला भिमानी बराह अपनी पत्नी तथा पाँच शत पुत्र-पौत्रोंके साथ युद्धकी इच्छासे मैदानमें बटा रहा । उस समय शूकरोंने उससे कहा—‘नाथ ! मुझे और इन बाल्योंको साथ लेकर अब यहाँसे चले चलो ।’

शूकर कहा—महाभाग ! दो सिंशोंके बीचमें सूअर पानी पी सकता है, किन्तु दो सूअरोंके बीचमें सिंह नहीं पी सकता । सूअर-जातिमें ऐसा उत्तम उल देखा जाता है । यदि मैं सम्प्राममें पीठ दिखाकर चला जाऊँ तो उस बलका नाश ही कहूँगा—मेरी जातिकी प्रतिदि ही नष्ट हो जायगी । मुझे परम

कल्याणदायक धर्मका ज्ञान है । जो योद्धा काम, लोभ अपना भयसे युद्धतीर्थका त्याग करके भाग जाता है, वह निन्द्य पापी है । जो तीरे शस्त्रोंका व्यूह देखकर प्रमत्त होता है और रणतन्त्रुमें गीता लगाकर तीर्थके पार पहुँच जाता है, वह अपने आगेकी चौ पीढियोंका उद्धार कर देता है और अन्तमें विष्णु धामकी जाता है । जो अस्त्र शस्त्रोंसे मुसजित योद्धाको सामने आते देख प्रसन्नतापूर्वक उसकी ओर बढ़ता है, उसके पुण्य फलका वर्णन मुनो—उसे पद्म-वस्त्र पर गङ्गाक्षानका महान् फल प्राप्त होता है । जो काम या लोभवश युद्धसे भागकर परको चला जाता है, वह अपनी माताके बोपको प्रकाशित करता है और व्यभिचारे उत्पन्न कहलाता है । मैं इस वीर धर्मकी जानता हूँ, अतः युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता हूँ । तुम बच्चोंको लेकर यहाँसे चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो ।’

पतिव्रती बात सुनकर शूकरी बोली—‘प्रिय ! मैं तुम्हारे स्नेह-बन्धनमें बँधी हूँ, तुमने प्रेम, आदर, हास-विहास तथा खिल-मिजाज आदिके द्वारा मेरे मनको बाँध लिया है । अतः मैं तुम्हें के साथ तुम्हारे सामने प्राण-त्याग करूँगी ।’ इस तरह बातचीत करके एक दूसरेका हित चाहनेवाले दोनों पति-पत्नीने युद्धका ही निश्चय किया । कोसलसम्राट् हृषवाकुने देखा—वर्षोंके समय आकाशमें मेघ जित प्रकार बिजलीकी चमकके साथ गर्जते हैं, उसी तरह अपनी पत्नीके साथ शूकर भी गर्जना करता है और अपने खुरोंके अग्रभागसे मानी महाराजकी युद्धके लिये रणकार रहा है ।

अपनी दुर्दर सेनाको उस दुर्द्धर्ष बराहके द्वारा परास्त होते देख राजा इक्ष्वाकुकी बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने धनुष और कालके समान भयङ्कर बाण लेकर अश्वके द्वारा बड़े वेगसे शूकरपर आक्रमण किया । उन्हें आते देख सूअर भी आगे बढ़ा । वह पोड़ेके पैरोंके नीचे आ गया, इतनेमें ही राजाने उसे अपने तीरे बाणका निशान बनाया । सूअर घायल होकर बड़े वेगसे उछला और पोड़ेतहित राजाकी लोंघ गया । उसने अपनी दाढ़ोंसे मारकर पोड़ेके पैरोंमें घाव कर दिया था । इससे उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी, उससे चला नहीं जाता था, अन्ततोगत्या वह धृष्टीपर गिर पड़ा । तब राजा एक छोटे-से रथपर सवार हो गये । यूपपति सूअर अपनी जातिके स्वमानानुसार रथभूमिमें भयकर गर्जना कर रहा था, इतनेमें ही कोसलसम्राट्ने उसके ऊपर गदासे प्रहार किया । गदाका आघात पाकर उसने शरीर त्याग

दिया और भगवान् श्रीविष्णुके श्रेष्ठ धाममें प्रवेश किया। इस प्रकार महाराज इश्वाकुके साथ युद्ध करके वह शूकरराज हवाके बेगसे उछड़कर गिरे हुए वृक्षकी मौँति पृथ्वीपर गिर पड़ा। उस समय देवता उसके ऊपर फूलोंकी वर्षा कर रहे थे।

तदनन्तर वे समस्त शूर, क्रूर और भयंकर व्याघ्र हाथोंमें पाश लिये उस शूकरीकी ओर चले। शूकरी अपने चार बच्चोंको घेरकर खड़ी थी। उस महाभयमें कुटुम्बसहित अपने पतिको मारा गया देख वह शोकसे मोहित होकर पुत्रोंसे बोली—‘बच्चो! जयतक मैं यहाँ खड़ी हूँ, तबतक शीघ्र गतिसे अन्यत्र भाग जाओ।’ यह सुनकर उनमेंसे ज्येष्ठ पुत्रने कहा—‘मैं जीवनके लोभसे अपनी माताको संकटमें छोड़कर चला जाऊँ, यह कैसे हो सकता है। माँ! यदि मैं ऐसा करूँ तो मेरे जीवनकी धिक्कार है। मैं अपने पितृके बैरका बदला दूँगा। युद्धमें झुकुको परास्त करूँगा। तुम मेरे तीनों छोटे भाइयोंको लेकर पर्वतकी कन्दारमें चली जाओ। जो माता-पिताको विपत्तिमें छोड़कर जाता है, वह पापात्मा है। उसे कोटि-कोटि कड़ोसे भरे हुए नरकमें गिरना पड़ता है।’ वेदेकी बात सुनकर शूकरी दुःखसे आतुर होकर बोली—‘आह, मेरे बच्चे! मैं महापापिनी तुझे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मेरे ये तीन पुत्र भले ही चले जायँ।’

ऐसा निश्चय करके उन दोनों माँ-बेटेने शेष तीन बच्चोंको आगे कर लिया और व्याघ्रोंके देखते-देखते वे

विकट मार्गसे जाने लगे। समस्त शूकर अपने तेज और बलसे जोशमें आकर बारंबार गरज रहे थे। इसी बीचमें वे शूरवीर व्याघ्र वेगसे चलकर वहाँ आ पहुँचे। शूकरी और शूकर—दोनों माँ-बेटे व्याघ्रोंका मार्ग रोककर खड़े हो गये। व्याघ्र तलवार, बाण और धनुष लिये अधिक तमीप आ गये और तीखे तोमर, चक्र तथा मुसलोंका प्रहार करने लगे। ज्येष्ठ पुत्र माताको पीछे करके व्याघ्रोंके साथ युद्ध करने लगा। कितनोंको दाढ़ीसे कुचलकर उसने मार डाला। कितनोंको धूधुनोंकी चोटसे घराशापी कर दिया और कितनोंको खुरोंके अग्रभागसे मारकर मौतके घाट उतार दिया। बहुत-से शूरवीर रणभूमिमें डेर हो गये। राजा इश्वाकु संग्राममें सूरजको युद्ध करते देखकर और उसे पितृके समान ही शूरवीर जानकर स्वयं उसके सामने आये। महातेजस्वी, प्रतापी मनुकुमारके हाथमें धनुष-बाण थे। उन्होंने अर्धचन्द्राकार तीखे बाणसे शूकरपर प्रहार किया। उसकी छाती छिद्र गयी और वह राजाके हाथसे घायल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण-पल्लव उड़ गये। पुत्रके शोक और मोहसे अत्यन्त व्याकुल होकर शूकरी उसकी लाशपर गिर पड़ी। फिर सँभलकर उसने अपने धूपुनसे ऐसा प्रहार किया, जिससे अनेकों शूरवीर घरीतीपर से गये। कितने ही व्याघ्र घराशापी हुए, कितने ही भाग गये और कितने ही कालके गालमें चले गये। शूकरी अपने दाढ़ीके प्रहारसे राजाकी विशाल सेनाकी खदेड़ने लगी।

यह देख काशीनरेश देवपंजाकी पुत्री महारानी सुदेवाने अपने पतिसे कहा—‘प्राणनाथ! इस शूकरीने आपकी बहुत बड़ी सेनाका विध्वंस कर डाला; फिर भी आप इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका कारण बताइये।’ महाराजने उत्तर दिया—‘प्रिये! यह ली है। लीके बच्चे देवताओंने बहुत बड़ा पाप बताया है; इसीलिये मैं इस शूकरीको न तो स्वयं मारता हूँ और न किसी दूसरेको ही इसे मारनेके लिये भेज रहा हूँ। इसके बच्चे कारण होनेवाले पापसे मुझे भय लगता है।’ यों कड़कर महाबुद्धिमान् राजा जुप हो गये। व्याघ्रोंमें एकका नाम भार्गव था; उसने देवा-शूकरी समस्त वीरोंका संहार कर रही है, बड़े-बड़े सरमा भी उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। यह देख व्याघ्रने बड़े वेगसे एक पैने बाणका प्रहार किया और उस शूकरीको बाँध डाला। शूकरीने भी झपटकर व्याघ्रको पछाड़ दिया। व्याघ्रने गिरते-गिरते शूकरीपर तेज धारवाली तलवारका भरपूर हाथ जमाया। वह बुरी तरहसे घायल होकर गिर पड़ी और धीरे-धीरे साँस लेतो हुई मूर्च्छित हो गयी।

इन्द्रियोंके समुदाय तथा उसके बलको जीत लिया है, उसीको तपस्वी, योगी, धीर और साधक कहते हैं। आप जितेन्द्रिय हैं, इसीलिये तेजसे हीन हैं। ब्रह्मन्! यह वन सबके लिये प्राधारण है—इसपर सबका समान अधिकार है; इसमें कोई 'नतु नच' नहीं हो सकता। जैसे इसके ऊपर देवताओं और सम्पूर्ण जीवोंका स्वत्व है, उसी प्रकार मेरा और आपका भी है। ऐसी दशामें मैं इस उत्तम वनको छोड़कर क्यों चला जाऊँ? आप जायें, चाहे रहें; मुझे इसकी परवा नहीं है।

विप्रधर पुलस्त्यजी धर्मात्मा हैं; इसलिये वे क्षमा करके स्वयं ही उस स्थानको छोड़कर अन्यत्र चले गये और योगासनसे बैठकर तपस्या करने लगे। महाभाग मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यके चले जानेपर दीर्घकालके पश्चात् गन्धर्वको पुनः उनका स्मरण हो आया। वे सोचने लगे—'मुनि मेरे ही भयते भाग गये थे;—चढ़ें, देखें। कहाँ गये? क्या करते हैं? और कहाँ रहते हैं?' यह विचारकर गीतविधापरने पहले महर्षिके स्थानका पता लगाया और फिर बराहका रूप धारण करके वे उनके उत्तम आश्रमपर गये, जहाँ पुलस्त्यजी आसनपर विराजमान थे। उनके शरीरसे तेजकी ज्वाला उठ रही थी। किन्तु मेरे पतिपर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा, वे कुचेष्टापूर्वक धूनुनके अग्रभागसे उन नियमशील ब्राह्मणका तिरस्कार करने लगे। यहाँतक कि उनके आगे जाकर उन्होंने मल-मूत्रतक कर दिया; किन्तु पशु जानकर मुनिने उनको छोड़ दिया—दण्ड नहीं दिया। [मुनिकी इस क्षमाका मेरे पतिपर उल्टा ही असर हुआ, उनकी उद्विग्नता और भी बढ़ गयी।] एक दिन शूकरके ही रूपमें

वे फिर बहों गये और बारंबार अट्टहास करने लगे। कभी ठहाका मारकर हँसते, कभी रोते और कभी मधुर स्वरसे गीत गाते थे।

शूकरकी चेष्टा छिपी देखकर मुनि समझ गये कि हीन-हो, यह वही नीच गन्धर्व है और मुझे ध्याने विचलित करनेकी चेष्टा कर रहा है। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे श्वाप देते हुए बोले—'ओ महापत्नी! तू शूकरका रूप धारण करके मुझे इस प्रकार विचलित कर रहा है, इसलिये अब शूकरकी ही योनिमें जा।' देखि! यही मेरे पतिके शूकरयोनिमें पहुँचनेका वृत्तान्त है। यह सब मैंने उन्हें सुना दिया। अब अपना हाल बताती हूँ, सुनो। पूर्वजन्ममें मुझ पापिनीने भी घोर पातक किया है।

शूकरीद्वारा अपने पूर्वजन्मके वृत्तान्तका वर्णन तथा रानी सुदेवाके दिये हुए पुण्यसे उसका उद्धार

शूकरी बोली—कलिङ्ग (उड़ीसा) नामके प्रसिद्ध एक सुन्दर देश है, वहाँ श्रीपुर नामका एक नगर था। उसमें वसुदत्त नामके एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सदा सत्यधर्ममें तत्पर, वेदवेत्ता, शानी, तेजस्वी, गुणवान् और वनधान्यसे भरे-पूरे थे। अनेक पुत्र-पौत्र उनके घरकी शोभा बढ़ाते थे। मैं वसुदत्तकी पुत्री थी; मेरे और भी कई

भाई, स्वजन तथा बान्धव थे। परम बुद्धिमान् पिताने मेरा नाम सुदेवा रखा। मैं अग्रिम सुन्दरी थी। संसारमें दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं थी, जो रूपमें मेरी समानता कर सके। रूपके साथ ही चढ़ती जवानी पाकर मैं गर्वित उन्मत्त हो उठी। मेरी मुखान बड़ी मनोहर थी। वचनपनके बाद अब मुझे हाव-भावसे युक्त बोलन प्राप्त हुआ, तब मेरा भ्रा-

रानी सुदेवाने उस पुत्रवत्सला शूकरीको जब धरतीपर गिरकर बेहोश होते और ऊपरको श्वास रेंते देखा तो उनका हृदय कृपासे भर आया। वे उस दुःखिनीके पास गयीं और ठंडे जलसे उसका मुँह धोया, फिर समस्त शरीरपर पानी डाला। इससे शूकरीको कुछ होश हुआ। उसने रानीसे

पवित्र एव हीतल जलसे अपने शरीरका अभिषेक करते देख मनुष्योंकी बोलीमें कहा—‘देवि ! तुमने मेरा अभिषेक किया है, इसलिये तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे दर्शन और स्पर्शसे आज मेरी पापराशि नष्ट हो गयी ।’ पशुके मुखसे यह अद्भुत वचन सुनकर रानी सुदेवाकी बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही-मन कहने लगीं—‘यह तो आज मैंने विचित्र बात देखी, पशु जातिकी यह मादा इतनी स्पष्ट, सुन्दर, स्वर और व्यञ्जनसे सुक तथा उत्तम ससृजत बोल रही है ।’ महामाया सुदेवा इस घटनासे हर्ष-मग्न होकर अपने पतिसे बोलीं—‘पाजन् ! इधर देखिये, यह अपूर्व जीव है; पशु-जातिकी स्त्री होकर भी मानवीकी भाँति उत्तम ससृजत बोल रही है ।’ इसके बाद रानीने शूकरीसे उसका परिचय पूछा—‘भद्रे ! तुम कौन हो ! तुम्हारा बर्तान तो बड़ा विचित्र दिखायी देता है; तुम पशुयोनिकी स्त्री होकर भी मनुष्योंकी तरह बोलती हो । अपने और अपने स्वाामीके पूर्व-जन्मका वृत्तान्त सुनाओ ।’

शूकरी बोली—देवि ! मेरे पति पूर्वजन्ममें सगीत कुशल गन्धर्व थे, इनका नाम रत्नविद्याधर था । [कुछ लोग इन्हें गीतविद्याधर भी कहते थे ।] ये सब शाओंके मर्मज्ञ थे । एक समयकी बात है, महातिजस्वी मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यजी मनोह-कन्दराओं और झरनोंसे सुशोभित गिरिवर मेरुपर निष्पट भावसे तपस्या कर रहे थे । रत्नविद्याधर अपनी इच्छाके अनुसार उस स्थानपर गये और एक वृक्षकी छायामें बैठकर गानेका अभ्यास करने लगे । उनका मधुर सगीत सुनकर मुनिका चित्त ध्यानसे विचलित हो गया । वे गायकके पास जाकर बोले—‘विद्वन् ! तुम्हारे गीतके उत्तम स्वर, ताल, लय और मूर्च्छनायुक्त भावसे मेरा मन ध्यानसे विचलित हो गया है । जब मन निश्चल होता है, तभी समस्त विचारों प्राणियोंकी सिद्धि प्रदान करती हैं । मन एकाम होनेपर ही तप और मन्त्रोंकी सिद्धि होती है । इन्द्रियोंका यह महान् समुदाय अधम और चञ्चल है; यह मनको ध्यानसे हटाकर सदा विषयोंकी ओर ही ले जाता है । इसलिये जहाँ शब्द, रूप तथा युवती स्त्रीका अभाव होता है, वहाँ मुनिलोग अपने तपकी सिद्धिके लिये जाया करते हैं । [तुम्हारे इस सगीतसे मेरे ध्यानमें बाधा पड़ती है,] अतः मेरा अनुरोध है कि तुम इस स्थानको छोड़कर वहाँ अन्यत्र चले जाओ, अन्यथा मुझे ही यह स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा ।’

गीतविद्याधरने कहा—महामते ! जिह महात्माने

इन्द्रियोंके समुदाय तथा उसके बलको जीत लिया है, उसीको तरस्वी, योगी, धीर और साधक कहते हैं। आप जितेन्द्रिय ही हैं, इन्द्रियते तेजसे हीन हैं। ब्रह्मन् ! यह वन सबके लिये साधारण है—इसपर सबका समान अधिकार है; इसमें कोई 'ननु नच' नहीं हो सकता। जैसे इसके ऊपर देवताओं और सम्पूर्ण जीवोंका स्वत्व है, उसीप्रकार मेरा और आपका भी है। ऐसी दशा में मैं इस उत्तम वनको छोड़कर क्यों चला जाऊँ ? आप जायें, चाहे रहें; मुझे इसकी परवा नहीं है।

विप्रवर पुलस्त्यजी धर्मात्मा हैं; इसलिये वे क्षमा करने स्वयं ही उस स्थानको छोड़कर अन्यत्र चले गये और योगासनसे बैठकर तपस्या करने लगे। महाभाग मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यके चले जानेपर दीर्घकालके पश्चात् गन्धर्वको पुनः उनका स्मरण हो आया। वे सोचने लगे—'मुनि मेरे ही भयसे भाग गये थे;—चलें, देखें। कहाँ गये ? क्या करते हैं ? और कहाँ रहते हैं ?' यह विचारकर गीतविद्याधरने पहले महर्षिके स्थानका पता लगाया और फिर बराहका रूप धारण करके वे उनके उत्तम आश्रमपर गये, जहाँ पुलस्त्यजी आसनपर विराजमान थे। उनके शरीरसे तेजस्वी क्वाळा उठ रही थी। किन्तु मेरे पतिपर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा, वे कुचेष्टापूर्वक शूचनके क्षमभागसे उन नियमशील ब्राह्मणका विस्कार करने लगे। यहाँतक कि उनके आगे जाकर उन्होंने मल-मूत्रतक कर दिया; किन्तु पशु जानकर मुनिने उनको छोड़ दिया—दण्ड नहीं दिया। [मुनिकी इस क्षमाका मेरे पतिपर उल्टा ही अवर हुआ; उनकी उद्विग्नता और भी बढ़ गयी।] एक दिन शूकरके ही रूपमें

वे फिर वहाँ गये और बारंबार अट्टहास करने लगे। कभी ठहाका मारकर हँसते, कभी रोते और कभी मधुर स्वरसे गीत गाते थे।

शूकरकी चेष्टा छिपी देखकर मुनि समझ गये कि हो-न-हो, यह यही नीच गन्धर्व है और मुझे ध्यानसे विचलित करनेकी चेष्टा कर रहा है। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे श्राप देते हुए बोले—'ओ महाबापी ! तू शूकरका रूप धारण करके मुझे इस प्रकार विचलित कर रहा है, इसलिये अब शूकरकी ही योनियों जा !' देख ! यही मेरे पतिके शूकरयोनियों पढ़नेका वृत्तान्त है। यह सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अपना हाल बताती हूँ, सुनो। पूर्वजन्ममें मुझ पापिनीने भी बोर पातक किया है।

शूकरीद्वारा अपने पूर्वजन्मके वृत्तान्तका वर्णन तथा रानी सुदेवाके दिये हुए पुण्यसे उसका उद्धार

शूकरी बोली—कलिङ्ग (उड़ीसा) नामके प्रसिद्ध एक सुन्दर देश है, वहाँ श्रीपुर नामका एक नगर था। उसमें वसुदत्त नामके एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सदा सत्यधर्ममें तत्पर, वेदवेत्ता, ज्ञानी, तेजस्वी, गुणवान् और धनधान्यसे भरे-पूरे थे। अनेक पुत्र-पौत्र उनके घरकी शोभा बढ़ाते थे। मैं वसुदत्तकी पुत्री थी; मेरे और भी कई

भाई, स्वजन तथा बान्धव थे। परम बुद्धिमान् पिताने मेरा नाम सुदेवा रखा। मैं अग्रतिम सुन्दरी थी। संसारमें दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं थी, जो रूपमें मेरी समानता कर सके। रूपके साथ ही चरुती जवानी पाकर मैं गर्वसे उन्नत हो उठी। मेरी मुसकान बड़ी मनोहर थी। बचपनके बाद जब मुझे दाव-भावसे युक्त यौवन प्राप्त हुआ, तब मेरा भ्रा-

पूरा रूप देखकर मेरी माताको बड़ा दुःख हुआ । वह पितासे बोली—‘महाभाग ! आप कन्याका विवाह क्यों नहीं कर देते ? अब यह जवान हो चुकी है, इसे किसी योग्य घरको सौंप दीजिये ।’ वसुदत्तने कहा—‘कन्याणी ! सुनो, मैं उसी घरके साथ इसका विवाह करूँगा, जो विवाहके पश्चात् मेरे ही घरपर निवास करे, क्योंकि सुदेवा मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्यारी है । मैं इसे आँखोंसे ओट नहीं होने देना चाहता ।’

तदनन्तर एक दिन सम्पूर्ण विद्याओंमें विचारद एक कौशिन्य-गानी ब्राह्मण भिक्षाके लिये मेरे द्वारपर आये । उन्होंने वेदोंका पूर्ण अध्ययन किया था । वे बड़े अच्छे स्वरसे वेद मन्त्रोंका उच्चारण करते थे । उन्हें आया देख मेरे पिताने पूछा—‘आप कौन हैं ? आपका नाम, कुल, गोत्र और आचार क्या है ? यह बताइये ।’ पिताकी बात सुनकर ब्राह्मण कुमारने उत्तर दिया—‘गौशिन्य वधमें मेरा जन्म हुआ है । मैं वेद वेदाङ्गोंका पारंगत विद्वान् हूँ, मेरा नाम शिवधर्मा है, मेरे माता पिता अब इस ससारमें नहीं हैं ।’ शिवधर्माने जब इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब मेरे पिताने शुभ लगनमें उनके साथ मेरा विवाह कर दिया । अब उनके साथ ही मैं पिताके घरपर रहने लगी । परन्तु मैं माता पिताके धनके घमटसे अपनी विप्रेकशक्ति खो बैठी थी । मुझ पापिनीने कभी भी अपने स्वामीकी सेवा नहीं की । मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टिसे ही देखा करती थी । कुछ व्यभिचारिणी स्त्रियोंका साथ हो गया था, अतः सड़क दोरसे मेरे मनमें भी वैसा ही नीच भाव आ गया था । मैं जहाँ तहाँ स्वच्छन्दतापूर्वक घूमती फिरती और माता पिता, पति तथा भाइयोंके हितकी परवा नहीं करती थी । शिवधर्माका शील और उनकी साधुता सबकी शक्त थी, अतः माता पिता आदि सब लोग मेरे वापसे झुली रहते थे । मेरा दुष्कर्म देख पतिदेव उस घरको छोड़कर चले गये । उनके जानेसे पिताजीको बड़ी चिन्ता हुई । उन्हें दुःखसे व्याकुल देख माताने पूछा—‘नाथ ! आप चिन्तित क्यों हो रहे हैं ?’ वसुदत्तने कहा—‘प्रिये ! सुनो, दामाद मेरी पुत्रीको त्यागकर चले गये । सुदेवा पापाचारिणी है और वे पण्डित तथा बुद्धिमान् थे । मैं क्या जानता था कि यह मेरी कन्या सुदेवा ऐसी दुष्टा और कुलनाशिनी होगी ।’

ब्राह्मणी बोली—नाथ ! आज आपको पुत्रीके गुण और दोषका ज्ञान हुआ है—इस समय आपको आँखें खुली हैं, किन्तु सच तो यह है कि आपके ही माह और रनेहसे—

लाड़ और प्यारसे यह इस प्रकार बिगड़ी है । अब मेरी बात सुनिये—सन्तान जबतक पाँच वर्षकी न हो जाय, तभी तक उसका लाड़ प्यार करना चाहिये । उसके बाद सदा सन्तानकी शिक्षाकी ओर ध्यान देते हुए उसका पालन पोषण करना उचित है । नंदलाना धुलाना, उत्तम वस्त्र पहनाना, अच्छे खान-पानका प्रबन्ध करना—ये सब बातें सन्तानकी पुष्टिके लिये आवश्यक हैं । साथ ही पुत्रीको उत्तम गुण और विद्याकी ओर भी लगाना चाहिये । पिताना कर्तव्य है कि वह सन्तानको सद्गुणोंकी शिक्षा देनेके लिये सदा कठोर बना रहे । केवल पालन-पोषणके लिये उसके प्रति मोह ममता रहे । पुत्रके सामने कदापि उसके गुणोंका वर्णन न करे । उसे राहपर लगानेके लिये कड़ी पटकार सुनाये तथा इस प्रकार उसे साधे, जिससे वह विद्या और गुणोंमें सदा ही निपुण होता जाय । जब माता अपनी कन्याको, साथ अपनी पुत्र वधूको और गुरु अपने शिष्योंको ताड़ना देता है, तभी वे सीधे हाते हैं । इसी प्रकार पति अपनी पत्नीको और राजा अपने मन्त्रीको दोषोंके लिये कड़ी पटकार सुनायें । शिक्षा बुद्धिसे ताड़न और पालन करनेपर सन्तान सद्गुणोंद्वारा प्रसिद्धि लाभ करती है ।

शिवधर्मा उत्तम ब्राह्मण थे । उनके साथ रहनेपर भी इस कन्याको आपने घरमें निरङ्कुश—स्वच्छन्द बना रखा था । इसीसे उच्छृङ्खल हो जानेके कारण यह नष्ट हुई है । पुत्री अपने पिताके घरमें रहकर जो पाप करती है, उसका पल माता पिताको भी भोगना पड़ता है, इसलिये समर्थ पुत्रीको अपने घरमें नहीं रखना चाहिये । जिससे उसका ब्याह किया गया है, उसीके घरमें उसका पालन पोषण होना उचित है । वहाँ रहकर वह भक्तिपूर्वक जो उत्तम गुण सीखती और पतिरी सेवा करती है, उससे कुलकी कीर्ति बढ़ती है और भिक्षा भी गुप्तपूर्वक जीवन श्रृंखली करता है । समुदायमें रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका पल पतिको भोगना पड़ता है । वहाँ सदाचारपूर्वक रहनेसे वह सदा पुत्र-पौत्रोंके साथ बुद्धिको प्राप्त होती है । प्राणनाथ ! पुत्रीके उत्तम गुणोंसे पिताकी कीर्ति बढ़ती है । इसलिये दामादके साथ भी कन्याको अपने घर नहीं रखना चाहिये । इस विषयमें एक पौराणिक इतिहास सुना जाता है, जो अष्टादशवें द्वापरके आनेपर सफटित होनेवाला है । यदुकुलश्रेष्ठ वीरवर उग्रसेनके यहाँ जो घटना घटित होनेवाली है, उसीका मैं [भूतकालके रूपमें] वर्णन करूँगी ।

माथुर प्रदेशमें मथुरा नामकी नगरी है, वहाँ उग्रसेन

नामवाले बहुवंशी राजा राज्य करते थे । वे शत्रुविजयी, सम्पूर्ण धर्मोंके तत्त्वज्ञ, बलवान्, दाता और सद्गुणोंके जानकार थे । मेधावी राजा उग्रसेन धर्मपूर्वक राज्यका सञ्चालन और प्रजाका पालन करते थे । उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भदेशमें सत्यकेतु नामसे प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा थे । उनकी एक पुत्री थी, जिसका नाम पद्मावती था । वह सत्य-धर्ममें तत्पर तथा स्त्री-समुचित गुणोंसे युक्त होनेके कारण दूसरी लक्ष्मीके समान थी । मथुराके राजा उग्रसेनने उस मनोहर नेत्रोंवाली पद्मावतीसे विवाह किया । उसके स्नेह और प्रेमसे मथुरानरेश मुग्ध हो गये । पद्मावतीको वे प्राणोंके समान प्यार करने लगे । उसे साथ लिये बिना भोजनतक नहीं करते थे । उसके साथ झीड़ा-विलासमें ही राजाका समय बीतने लगा । पद्मावतीके बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था । इस प्रकार उस दम्पतिमें परस्पर बड़ा प्रेम था ।

कुछ कालके पश्चात् विदर्भनरेश सत्यकेतुने अपनी पुत्री पद्मावतीको सखर किया । उसकी माता उसे न देखनेके कारण बहुत दुःखी थी । उन्होंने मथुरानरेश उग्रसेनके पास अपने वृत्त भेजे । वृत्तोंमें वहाँ जाकर आदरपूर्वक राजासे कहा— 'महाराज ! विदर्भनरेश सत्यकेतुने अपनी कुशल कहलामी है और आपका कुशल-समाचार वे पूछ रहे हैं । यदि उनका प्रेम और स्नेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी पद्मावतीको उनके यहाँ भेजनेकी व्यवस्था कीजिये । वे अपनी पुत्रीको देखना चाहते हैं ।' नरेश उग्रसेनने जब वृत्तोंके दूँइसे यह बात सुनी तो प्रीति, स्नेह और उदारताके कारण अपनी प्रिय पत्नी पद्मावतीको विदर्भराजके यहाँ भेज दिया । पतिके भेजनेपर पद्मावती बड़े हर्षके साथ अपने मायके गयी । वहाँ पहुँचकर उसने पिताके चरणोंमें प्रणाम किया । उसके आनेसे महाराज सत्यकेतुको बड़ी प्रसन्नता हुई । पद्मावती वहाँ अपनी सखियोंके साथ निःशङ्क होकर घूमने लगी । पहले-की ही मौलि घर, वन, तालाव और चौबाराँमें विचरण करने लगी । यहाँ आकर वह पुनः बालिका बन गयी; उसके बर्तावमें लज या सङ्कोचका भाव नहीं रहा ।

एक दिनकी बात है—पद्मावती [अपनी सखियोंके साथ] एक सुन्दर पर्वतपर सैर करनेके लिये गयी । उसकी तराईमें एक रमणीय वन दिखायी दिया, जो कैलेंके उद्यानसे शोभा पा रहा था । पहाड़पर भी फूलोंकी वहार थी । राजकुमारीने देखा—एक ओर ऐसा रमणीय पर्वत,

दूसरी ओर मनोहर वनखली और बीचमें स्वच्छ जलसे भरा सर्वतोभद्र नामक तालाव है । बालेचित चपलता, नारी-स्वभाव और खेल-बूदकी शक्ति—इन सबका प्रभाव उसके ऊपर पड़ा । वह सहेलियोंके साथ तालावमें उतर पड़ी और हँसती-गाती हुई जल-क्रीड़ा करने लगी ।

इसी समय कुबेरका सेवक गोभिल नामक दैत्य दिव्य विमानपर बैठकर आकाशमार्गसे कहीं जा रहा था । तालावके ऊपर आनेपर उसकी दृष्टि विशाल नेत्रोंवाली विदर्भ-राजकुमारी पद्मावतीपर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी । गोभिलकी शन-शक्ति बहुत बड़ी हुई थी, उसने निश्चित रूपसे जान लिया कि 'यह विदर्भ-नरेशकी कन्या और महाराज उग्रसेनकी प्यारी पत्नी है । परन्तु यह तो पतिव्रता होनेके कारण आत्मबलसे ही सुरक्षित है; परपुरुषोंके लिये इसे प्राप्त करना नितान्त कठिन है । उग्रसेन महामूर्ख है, जो उसने ऐसी सुन्दरी पत्नीको मायके भेज दिया है । आह ! यह पतिव्रता नारी पराये पुरुषके लिये दुर्लभ है, इधर कामदेव मुझे अत्यन्त पीड़ा दे रहा है । मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊँ और कैसे इसका उपभोग करूँ ?' इसी उधेड़-धुनमें पड़े-पड़े उसने अपने लिये एक उपाय निकाल लिया । गोभिलने महाराज उग्रसेनका मायामय रूप धारण किया । वह सर्वो-कात्याँ उग्रसेन बन गया । बड़ी अङ्ग, बड़ी उपाङ्ग, वैसे ही बख्त, उसी तरहका बेध और बड़ी अवस्था ! पूर्ण रूपसे उग्रसेन-सा होकर वह पर्वतके शिखरपर उतरा और एक अशोक वृक्षकी छायामें शिलाके ऊपर बैठकर उसने मथुरा स्वरसे सङ्गीत लेइ दिया । वह गीत सम्पूर्ण विश्वको मोहित करनेवाला था । ताल, लव और उत्तम स्वरसे युक्त उस मधुर गानको सखियोंके मध्यमें बैठी हुई सुन्दरी पद्मावतीने भी सुना । वह सोचने लगी—कौन गायक यह गीत गा रहा है ! राजकुमारीके मनमें उसे देखनेकी उत्कण्ठा हुई । उसने सखियोंके साथ जाकर देखा, अशोककी छायामें उज्ज्वल शिलाखण्डके ऊपर बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है; वह महाराज उग्रसेन-सा ही जान पड़ता है । वास्तवमें तो वह राजाके चेपमें नीच दानव गोभिल ही था । पद्मावती विचार करने लगी—मेरे धर्मपरायण स्वामी मथुरानरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आये ? वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पारिवीने स्वयं ही पुकारा—'प्रिये ! आओ, आओ; देवि ! तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता । सुन्दरी ! तुमसे अलग रहकर मेरे लिये इस प्रिय जीवनका

भार वहन करना भी असम्भव हो गया है। तुम्हारे स्नेहने मुझे मोह लिया है, अतः मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं रह सक्ता।

पतिरूपधारी दैत्यके ऐसा कहनेपर पद्मावती कुछ लजित सी होकर उसके सामने गयी। वृद्ध पद्मावतीका हाथ पकड़कर उसने एकान्त स्थानमें ले गया और वहाँ अपनी इच्छाके अनुसार उसका उपभोग किया। महाराज उपसेनके गुप्त अङ्गमें कुछ खास निशानी थी, जो उस पुरुषमें नहीं दिखायी दी। इससे सुन्दरी पद्मावतीके मनमें उसके प्रति सन्देह उत्पन्न हुआ। राजकुमारीने अपने पक्ष में सबालर परन लिये; किन्तु उसके हृदयमें इस घटनासे बढ़ा दुःख हुआ। वह क्रोधमें भरकर नीच दानव गोभिलसे बोली—“ओ नीच ! जल्दी बता, तू कौन है ? तेरा आकार दानव-जैसा है, तू पापाचारी और निर्दयी है।” यह कहते-कहते आत्मग्लानिके कारण उसकी आँखें भर आयीं। वह दान देनेकी उद्यत होकर बोली—“दुरात्मन् ! तूने मेरे पतिके रूपमें आकर मेरे साथ छल किया और इस धर्ममय शरीरको अर्वाचन करके मेरे उत्तम पातिव्रत्य का नाश कर डाला है। अब यहाँ तू भेरा भी प्रभाव देख ले, मैं तुझे अत्यन्त कठोर शाप दूँगी।”

उसकी बात सुनकर गोभिलने कहा—“पतिव्रता स्त्री, भगवान् श्रीनिष्णु तथा उत्तमब्राह्मणने भयसे तो सम्स्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं दानव धर्मके अनुसार ही इस पृथ्वीपर विचर रहा हूँ; पहले मेरे दोषका निवार करो, जिस अयराधपर तुम मुझे शाप देनेको उद्यत हुई हो।”

पद्मावती बोली—पापी ! मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ, मेरे मनमें केवल अपने पतिनी कामना रहती है, मैं सदा उन्हींके लिये तपस्या किया करती हूँ। मैं अपने धर्ममार्गपर स्थित थी, किन्तु तूने माया रचकर मेरे धर्मके साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसीधर्येरे दुष्ट ! तुझे भी मैं भस्म कर डालूँगी।

गोभिल बोला—राजकुमारी ! यदि उचित समझो तो सुनो; मैं धर्मकी ही बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और क्रियाद्वारा अपने स्वामीकी सेवा करती है, पतिके सतृप्त रहनेपर स्वयं भी सतोषना अनुभव करती है, पतिके क्रोधी होनेपर भी उसका त्याग नहीं करती, उसके दोषोंकी ओर ध्यान नहीं देती, उसके मात्सेयपर भी प्रसन्न होती है और स्वामीके सब कामोंमें आगि रहती है, वही नारी पतिव्रता कही गयी है। यदि स्त्री इस लोकमें अपना कल्याण करना चाहती

हो तो वह पतिव्रत, रोगी, अङ्गहीन, षोडी, सब धर्मोंसे रहित तथा पापी पतिरा भी परित्याग न करे। जो स्वामीने छोड़ कर जाती और दूसरे-दूसरे कामोंमें मन लगाती है, वह समारम्भमें सब धर्मोंसे वहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती है। जो पतिकी अनुपस्थितिमें लोलुपतावश ग्राम्य भोग तथा शृङ्गारका सेवन करती है, उसे मनुष्य मुलटा कहते हैं। मुझे वेद और शास्त्रोंद्वारा अनुमोदित धर्मका ज्ञान है। तुम यह सब धर्मका परित्याग करके पतिनी सेवा छोड़कर यहाँ किसलिये आयी ? इतनेपर भी अपने ही मुँहसे कहती हो—मैं पतिव्रता हूँ। कर्मसे तो तुममें पातिव्रत्यका लेशमात्र भी नहीं दिखायी देता। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वनमें मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसलिये पापिनी हो। मैंने यह महान् दण्ड देकर तुम्हें सीधी राहपर लगाया है—अब कभी तुमसे ऐसी घृष्टता नहीं हो सकती। बताओ तो, पतिको छोड़कर किसलिये यहाँ आयी हो ! यह शृङ्गार, ये आभूषण तथा यह मनोहर वेष धारण करके क्यों खड़ी हो ! पापिनी ! बोलो न, किसलिये और किसके लिये यह सब किया है ? कहाँ है तुम्हारा पातिव्रत्य ? दिखाओ तो मेरे धामने। व्यभिचारिणी स्त्रियोंके समान बर्ताव करनेवाली जारी। तुम इस समय अपने पतिसे चार सौ कोस दूर हो, कहाँ है तुममें पतिको देवता माननेका भाव। दुष्ट कहीं ! तुम्हें लाज नहीं आती, अपने बर्तावपर घृणा नहीं होती ! तुम क्या मेरे सामने बोलती हो ! कहाँ है तुम्हारी तपस्याना प्रभाव ! कहाँ है तुम्हारा तेज और बल। आज ही मुझे अपना बाल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ।

पद्मावती बोली—ओ नीच असुर ! सुन, पिताने स्नेहवश मुझे पतिके परसे बुलाया है, इसमें कहाँ पाप है। मैं काम, लोभ, मोह तथा शङ्के वश पतिको छोड़कर नहीं आयी हूँ; मैं यहाँ भी पतिका चिन्तन करती हुई ही रहती हूँ। तुमने भी छलसे मेरे पतिका रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है !

गोभिलने कहा—पद्मावती ! मेरी युक्तियुक्त बात सुनो। जपे मनुष्योंको कुछ दिखायी नहीं देता; तुम धर्मरूपी नेत्रसे हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती। जिस समय तुम्हारे मनमें पिताके घर आनेका भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पतिकी भावना छोड़कर उनके ध्यानसे मुक्त हो गयी रीं। पतिका निरन्तर चिन्तन ही सतियोंके ज्ञानका तत्त्व है। जब बड़ी नष्ट हो गया, जब तुम्हारे हृदयकी आँखें ही पूट गयी, तब जान नेत्रसे हीन होनेपर तुम मुझे कैसे पहचानती।

प्राप्तगी कहती है—प्राणनाथ ! गोभिलकी बात सुनकर राजकुमारी पद्मावती धरतीपर बैठ गयी । उसके हृदयमें बड़ा दुःख हो रहा था । गोभिलने फिर कहा—‘शुभे ! मैंने तुम्हारे उदरमें जो अपने वीर्यकी स्थापना की है, उससे तीनों लोकोंको प्राप्त पहुँचानेवाला पुत्र उत्पन्न होगा ।’ यों कहकर वह दानव चला गया । गोभिल बड़ा दुराचारी और पायात्मा था । उसके चले जानेपर पद्मावती महान् दुःखसे अभिभूत होकर रोने लगी । रोनेका शब्द सुनकर सखियाँ उसके पास दौड़ी आयीं और पूछने लगीं—‘राजकुमारी ! रोती क्यों हो ? मधुरानेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गये ?’ पद्मावतीने अत्यन्त दुःखसे रोते-रोते अपने छले जानेकी सारी बात बता दी । सहेलियाँ उसे पिताके घर ले गयीं । उस समय वह बोकसे कातर हो घर-पर काँप रही थी । सखियोंने पद्मावतीकी भावाके सामने सारी घटना कह दी । सुनते ही महारानी अपने पतिके मंगलमें गर्वा और उनके कन्याका सारा वृत्तान्त उन्होंने कह सुनाया । उसे सुनकर महाराज सत्यकेतुको बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने उवारी और मन्न आदि देकर कुछ लोगोंके साथ पुत्रीको मधुरामें उसके पतिके घर भेज दिया ।

धर्मात्मा राजा उग्रसेन पद्मावतीको आपी देल बहुत प्रसन्न हुए । वैरानीसे बार-बार कहने लगे—‘सुन्दरी ! मैं तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता । मिले ! तुम अपने गुण, शील, भक्ति, सत्य और पातिव्रत्य आदि सद्गुणोंसे मुझे अत्यन्त प्रिय लगती हो ।’ अपनी प्यारी भायाँ पद्मावतीसे यों कहकर स्वश्रेष्ठ महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे । सब लोगोंको भय पहुँचानेवाला उसका भयंकर गर्भ दिन-दिन बढ़ने लगा; किन्तु उस गर्भका कारण केवल पद्मावती ही जानती थी । अपने उदरमें बढ़ते हुए उस गर्भके विषयमें पद्मावतीको दिन-रात चिन्ता बनी रहती थी । दस वर्षतक वह गर्भ बढ़ता ही गया । तत्पश्चात् उसका जन्म हुआ । वही महान् तेजस्वी और महाबली कंस था, जिसके भयसे तीनों लोकोंके निवासी बर्ग उठे थे तथा जो भगवान् श्रीकृष्णके हाथसे मारा जाकर मोक्षको प्राप्त हुआ । स्वामिन् ! ऐसी घटना भविष्यमें संघटित होनेवाली है, यह मैंने सुन रखा है । मैंने आपसे जो कुछ कहा है, वह श्रमस्त पुराणोंका निश्चित मत है । इस प्रकार पिताके घरमें रहनेवाली कन्या

विगड़ जाती है । अतः कन्याको घरमें रखनेका मोह नहीं करना चाहिये । यह सुदेवा बड़ी दुष्टा और महापापिनी है । अतः इसका परित्राग करके आर निश्चिन्ता हो जाइये ।

शूकरी कहती है—माताकी यह बात—यह उत्तम सलाह सुनकर मेरे पिता द्विजश्रेष्ठ वसुदत्तने मुझे त्याग देनेका ही निश्चय किया । उन्होंने मुझे गुलाकर कहा—‘तुम्हें ! कुलमें कलङ्क लगानेवाली दुराचारीणी ! तेरे ही अन्यायसे परम बुद्धिमान् शिवधर्मा चले गये । जहाँ तेरे स्वामी रहते हैं, वहाँ तू भी चली जा; अथवा जो स्थान तुझे अच्छा लगे, वहाँ जा । जैसा जीमें आये, वैसा कर ।’ महारानीजी ! यों कहकर पिता-माता और कुटुम्बके लोगोंने मुझे त्याग दिया । मैं तो अपनी लाज-इया जो ही चुकी थी, शीघ्र ही वहाँसे चल दी । किन्तु कहीं भी मुझे ठहरनेके लिये स्थान और सुख नहीं मिलता था । लोग मुझे देखते ही ‘यह कुलटा आयी !’ कहकर दुत्कारने लगते थे ।

कुल और मानसे वञ्चित होकर घृसती-फिरती मैं प्रान्तसे बाहर निकल गयी और गुर्जर देश (गुजरात प्रान्त) के कौराष्ट्र (प्रभात) नामक पुण्यतीर्थमें जा पहुँची, जहाँ भगवान् शिव (सोमनाथ) का मन्दिर है । मन्दिरके पास ही वनस्थल नामके विख्यात एक नगर था, जिसकी उस समय बड़ी उन्नति थी । मैं भूखसे अत्यन्त पीड़ित थी, इसलिये खपरा लेकर भील माँगने चली । परन्तु सब लोग मुझसे घृणा करते थे । ‘यह पापिनी आयी [भगमाओ इहे]’ यों कहकर कोई भी मुझे भिक्षा नहीं देता था । इस प्रकार दुःखमय जीवन व्यतीत करती मैं बड़े भारी रोगसे पीड़ित हो गयी । उस नगरमें दूमरे-धूमते मैंने एक पड़ा सुन्दर घर देखा, जहाँ वैदिक पाठशाला थी । वह घर अनेक ब्राह्मणोंसे भरा था और वहाँ सब ओर वैदिकधर्मकी ध्वनि हो रही थी । लक्ष्मणसे मुक्त और आनन्दसे परिपूर्ण उस रमणीय रहमें मैंने प्रवेश किया । वह सब ओरसे मङ्गलमय प्रतीत होता था । मेरे पति शिवधर्माका ही वह घर था । मैं दुःखमें पीड़ित होकर बोली—‘भिक्षा दीजिये !’ द्विजश्रेष्ठ शिवधर्माने भिक्षाका शब्द सुना । उनकी एक भायाँ थी, जो साक्षात् लक्ष्मीके समान रूपवती थी । उसका मुख बड़ा ही सुन्दर था । वह मङ्गला नामसे प्रसिद्ध थी । परम बुद्धिमान् धर्मात्मा शिव-

शर्मनि मन्द-मन्द मुसकराती हुई अपनी पत्नी मङ्गलासे कहा—

‘प्रिये ! वह देखो—एक दुबली पतली स्त्री आयी है, जो भिखाके लिये द्वारपर खड़ी है, इसे घरमें बुलाकर भोजन दो ।’ मुझे आयी जान मङ्गलाका हृदय अत्यन्त कष्टगोष्ठे भर आया । उसने मुझ दीन दुर्बल भिक्षुकीको मिष्टान्न भोजन कराया । मैं अपने पतिको पहचान गयी थी, उन्हें देखकर लज्जासे मेरा मस्तक झुक गया । परन्तु सुन्दरी मङ्गलाने मेरे इस भाव को लक्ष्य किया और स्वामीसे पूछा—‘प्राणनाथ ! यह कौन है, जो आपको देखकर लजा रही है ? मुझपर कृपा करके इसका यथार्थ परिचय दीजिये ।’

शिवशर्मनिने कहा—प्रिये ! यह विषय वमुदत्तकी कन्या है । नेचारी इस समय भिक्षुकीके रूपमें यहाँ आयी है । इसका नाम मुदेवा है । यह मेरी कल्याणमयी भार्या है, जो मुझे सदा ही प्रिय रही है । किसी विशेष कारणसे यह अपना देश छोड़कर आज यहाँ आयी है, ऐसा समझकर तुम्हें इष्टता अच्छे ढंगसे स्वागत स्त्कार करना चाहिये । यदि तुम मेरा भलीभाँति प्रिय करना चाहती हो तो इसके आदरभावमें कमी न करना ।

पतिकी बात सुनकर मङ्गलमयी मङ्गला बहुत प्रसन्न हुई । उसने अपने ही हाथों मुझे स्नान कराकर उत्तम

वस्त्र पहननेको दिया और स्वयं भोजन बनाकर खिलाने पिलाने लगी । रानीजी ! अपने स्वामीके द्वारा इतना सम्मान प्राप्त मुझे अपार दुःख हुआ । मेरे हृदयमें पश्चात्तापकी तीव्र अग्नि प्रज्वलित हो उठी । मैंने मङ्गलाके किये हुए सम्मान और अपने दुष्कर्मकी ओर देखा, इससे मनमें दुःख चिन्ता हुई, यहोक्त कि प्राण जानेकी नौबत आ गयी । मैं ऐसी पापिनी थी कि पतिसे कभी सीठे वचनतक नहीं बोली । उल्टे उन श्रेष्ठ ब्राह्मणके विषयित्त बुरे चर्म्मोंका ही आचरण करती रही । इस प्रकार चिन्ता करते करते मेरा हृदय पट गया और प्राण शरीर छोड़कर चले बसे ।

तदनन्तर यमराजके दूत आये और मुझे लौकलके हृदयस्थानमें बौध्दर यमपुरीको ले चले । मार्गमें जब मैं अत्यन्त दुःखी होकर होती, तब वे मुझे सुगदरोंसे घेरे और

दुर्गम मार्गसे ले जाकर कष्ट पहुँचाते थे । बीच-बीचमें मुझे पटङ्गों भी सुनाते जाते थे । उन्होंने मुझे यमराजके सामने ले जानर खड़ा कर दिया । महामा यमराजने बड़ी क्रोधपूर्ण दृष्टिसे मेरी ओर देखा और मुझे अँगारोंकी डेरीमें पेंचवा दिया । उसके बाद मैं बड़े नरकोंमें डाली गयी । मैंने अपने स्वामीके साथ घोला किया था, इसलिये एक लोहेका पुरुष बनाकर उसे आगसे तपाया गया और

वह मेरी छातीपर सुला दिया गया। नरककी प्रचण्ड आगमें तपायी जानेपर मैं नाना प्रकारकी पीड़ाओंसे अत्यन्त कष्ट पाने लगी। असिपत्र-वनमें पड़कर मेरा सारा शरीर छिन्न-भिन्न हो गया। फिर मैं पीव, रक्त और विश्रामें डाली गयी। कीड़ासे भरे हुए कुण्डमें रहना पड़ा। आरीसे मुझे चीरा गया। शक्ति नामक अलका भलीभाँति मुखपर प्रहार किया गया। दूसरे-दूसरे नरकोंमें भी मैं गिरायी गयी। अनेक योनिमें जन्म लेकर मुझे असह्य दुःख भोगना पड़ा। पहले सियारकी योनिमें पड़ी, फिर कुत्तेकी योनिमें जन्म लिया। तत्पश्चात् क्रमशः सोंप, मुँगे, बिल्ली और चूहेकी योनिमें जाना पड़ा। इस प्रकार धर्मराजने पीड़ा देनेवाली प्रायः सभी पापयोनिमें मुझे डाला। उन्होंने ही मुझे इस भूतलपर शूकरी बनाया है। महाभागे ! तुम्हारे हाथमें अनेक तीर्थोंका वास है। देखि ! तुमने अपने हाथके जलसे मुझे सींचा है, इसलिये तुम्हारी कृपासे मेरा सब पाप दूर हो गया। तुम्हारे तेज और पुण्यसे मुझे अपने पूर्वजन्मकी बातोंका ज्ञान हुआ है। रानीजी ! इस समय संसारमें केवल तुम्हीं सबसे बड़ी पतिव्रता हो। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि तुमने अपने स्वामीकी बहुत बड़ी सेवा की है। सुन्दरी ! यदि मेरा प्रिय करना चाहती हो तो अपने एक दिनकी पतिसेवाका पुण्य मुझे अर्पण कर दो। इस समय तुम्हीं मेरी माता, पिता और समाप्तन गुरु हो। मैं पापिनी, दुराचारीणी, असत्यवादिनी और शानहीना हूँ। महाभागे ! मेरा उद्धार करो।

सुकला बोली—सखियो ! शूकरीकी यह बात सुनकर

रानी सुदेवाने राजा इक्ष्वाकुकी ओर देखकर पूछा—‘महाराज ! मैं क्या करूँ ? यह शूकरी क्या कहती है ?’

इक्ष्वाकुने कहा—श्रुमे ! यह बेचारी पाप-योनिमें पड़कर दुःख उठा रही है; तुम अपने पुण्यसे इसका उद्धार करो; इससे महान् कल्याण होगा।

महाराजकी आज्ञा लेकर रानी सुदेवाने शूकरीसे कहा—‘देवि ! मैंने अपना एक वर्षका पुण्य तुम्हें अर्पण किया।’ रानी सुदेवाके इतना कहते ही वह शूकरी तत्काल दिव्य देह धारण कर प्रकट हुई। उसके शरीरसे तेजकी ध्वाला निकल रही थी। सब प्रकारके आभूषण और भौति-भौतिके रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह साध्वी दिव्यरूपसे युक्त हो दिव्य विमानपर बैठी और अन्तरिक्ष लोकको चलने लगी। जाते समय उसने मस्तक झुकाकर रानीको प्रणाम किया और कहा—‘महाभागे ! तुम्हारी कृपासे आज मैं पापमुक्त होकर परम पवित्र एवं मङ्गलमय वैकुण्ठको जा रही हूँ।’ यों कहकर वह वैकुण्ठको चली गयी।

सुकला कहने लगी—इस प्रकार पहले मैंने पुराणोंमें नारीधर्मका वर्णन सुना है। ऐसी दशामें जब पतिदेव यहाँ उपस्थित नहीं हैं, मैं किस प्रकार भोगोंका उपभोग करूँ। मेरे लिये ऐसा विचार निश्चय ही पापपूर्ण होगा।

सुकलाके मुखसे इस प्रकार उत्तम पातिव्रत्य-धर्मका वर्णन सुनकर सखियोंको बड़ा दुर्प हुआ। नारियाँको रुद्रगति प्रदान करनेवाले उग्र परम पवित्र धर्मका भयण करके समस्त ब्राह्मण और पुण्यवती स्त्रियाँ धर्मातुरागिणी महाभागा सुकलाकी प्रशंसा करने लगीं।

सुकलाका सतीत्व नष्ट करनेके लिये इन्द्र और काम आदिकी कुचेष्टा तथा उनका असफल होकर लौट आना

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—राजेन्द्र ! सुकलाके मनमें केवल पतिका ही ध्यान था और पतिकी ही कामना थी। उसके सतीत्वका प्रभाव देवराज इन्द्रने भी भलीभाँति देखा तथा उसके विषयमें पूर्णतया विचार करके वे मन-ही-मन कहने लगे—‘मैं इसके अविचल वैध्व [और धर्म] को नष्ट कर दूँगा।’ ऐसा निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही कामदेवका सरण किया। महावली कामदेव अपनी प्रिया रतिके साथ वहाँ आ गये और हाथ जोड़कर इन्द्रसे बोले—‘नाय ! इस समय किसलिये आपने मुझे याद किया है ? आज्ञा दीजिये; मैं सब प्रकारसे उसका पालन करूँगा।’

इन्द्रने कहा—कामदेव ! यह जो पातिव्रत्यमें तत्पर रहनेवाली महाभागा सुकला है, वह परम पुण्यवती और मङ्गलमयी है; मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस कार्यमें तुम मेरी पूरी तरहसे सहायता करो।

कामदेवने उत्तर दिया—‘सहस्रलोचन ! मैं आपकी इच्छा-पूर्तिके लिये आपकी सहायता अवश्य करूँगा। देवराज ! मैं देवताओं, मुनियों और यक्ष-यक्षिणी-वृक्ष-वृक्षोंको भी जीतनेकी शक्ति रखता हूँ; फिर एक साधारण कामिनीको, जिसके शरीरमें कोई बल ही नहीं होता, जीतना कौन बड़ी बात है ! मैं कामिजियोंके विभिन्न अङ्गोंमें निवास

शामने मन्द-मन्द मुमकरानी हुई अपनी पत्नी मङ्गलासे कहा—

(प्रिये ! वह देखो)—एक दुबली पतली स्त्री आयी है, जो भिक्षाके लिये द्वारपर खड़ी है, इन्ने घरमें बुलाकर भोजन दो !' मुझे आयी जान मङ्गलाका हृदय अत्यन्त करुणासे भर आया । उसने मुझ दीन दुर्बल भिक्षुकीको मिष्टान्न भोजन कराया । मैं अपने पतिको पहचान गयी थी, उन्हें देखकर लज्जासे मेरा मस्तक झुक गया । परम सुन्दरी मङ्गलाने मेरे इस भाव को लक्ष्य किया और स्वामीसे पूछा—'प्राणनाथ ! यह बौन है, जो आपको देखकर लज्जा रही है ?' मुझपर हृषा करके इसका वषार्थ परिचय दीजिये ।'

शिवशर्माने कहा—प्रिये ! यह विप्रवर वसुदत्तकी कन्या है । त्रेचारी इस समय भिक्षुकीके रूपमें यहाँ आयी है । इसका नाम सुदेवा है । यह मेरी कल्याणमयी भार्या है, जो मुझे सदा ही प्रिय रही है । किसी विशेष कारणसे यह अपना देश छोड़कर आज यहाँ आयी है, ऐसा समझकर तुम्हें इसका अच्छे दगसे स्वागत सत्कार करना चाहिये । यदि तुम मेरा भलीभाँति प्रिय करना चाहती हो तो इसके आदरभावमें कमी न करना ।

पतिकी बात सुनकर मङ्गलमयी मङ्गला बहुत प्रसन्न हुई । उसने अपने ही हाथों मुझे खान कराकर उत्तम

चख पढनेको दिया और खय भोजन बनाकर खिलाने दिलाने लगी । रानीजी ! अपने स्वामीके द्वारा इतना सम्मान पाकर मुझे अवार दुःख हुआ । मेरे हृदयमें पश्चात्तापकी तीन अग्नि प्रवर्धित हो उठी । मैंने मङ्गलाके किये हुए सम्मान और अपने दुष्कर्मकी ओर देखा, इधरे मनमें दुःसह चिन्ता हुई, यहाँतक कि प्राण जानेकी नौबत आ गयी । मैं ऐसी पापिनी थी कि पतिसे कभी भीठे वचनतक नहीं बोली । उल्टे उन श्रेष्ठ ब्राह्मणके विपरीत बुरे बर्माँका ही आचरण करती रही । इस प्रकार चिन्ता करते-करते मेरा हृदय पट गया और प्राण शरीर छोड़कर चल बसे ।

तदनन्तर यमराजके दूत आये और मुझे साँकलके दृढ बन्धनमें बाँधकर यमपुरीको ले चले । मार्गमें जब मैं अत्यन्त दुखी होकर रोती, तब वे मुझे मुगदरोंसे पीटते और

दुर्गम मार्गसे ले जाकर कष्ट पहुँचाते थे । बीच-बीचमें मुझे फटकारों भी मनाते जाते थे । उन्होंने मुझे यमराजके सामने ले जाकर खड़ा कर दिया । महामा यमराजने बड़ी क्रोधपूर्ण दृष्टिसे मेरी ओर देखा और मुझे अँगारोंकी देरीमें पक्का दिया । उसके बाद मैं कड़ नरकोंमें डाली गयी । मैंने अपने स्वामीके साथ धोखा किया था, इसलिये एक लोहेका पुरुष बनाकर उसे आगसे तपाया गया और

वह मेरी छातीपर सुला दिया गया । नरककी प्रचण्ड आगमें तपायी जानेपर मैं नाना प्रकारकी पीड़ाओंसे अत्यन्त कष्ट पाने लगी । अस्तिपत्र-घनमें पड़कर मेरा सारा शरीर छिन्न-भिन्न हो गया । फिर मैं पीव, रक्त और विश्रामें डाली गयी । कीड़ोंसे भरे हुए कुण्डमें रहना पड़ा । आरिसे मुझे चीरा गया । शक्ति नामक अस्त्रका भलीभाँति युद्धपर प्रहार किया गया । दूसरे-दूसरे नरकोंमें भी मैं गिरायी गयी । अनेक योनियोंमें जन्म लेकर मुझे अंशु दुःख भोगना पड़ा । पहले सियारकी योनिमें पड़ी, फिर कुचेकी योनिमें जन्म लिया । तत्पश्चात् क्रमशः सौंप, सुर्गे, विल्ली और चूहेकी योनिमें जाना पड़ा । इस प्रकार धर्मराजने पीड़ा देनेवाली प्रायः सभी पापयोनियोंमें मुझे डाला । उन्होंने ही मुझे इस भूतलपर शूकरी बनाया है । महाभागे ! तुम्हारे हाथमें अनेक तीर्थोंका वात है । देवि ! तुमने अपने हाथके जलसे मुझे सींचा है; इसलिये तुम्हारी कृपासे मेरा सब पाप दूर हो गया । तुम्हारे तेज और पुण्यसे मुझे अपने पूर्वजन्मकी बातोंका ज्ञान हुआ है । रानीजी ! इस समय संसारमें केवल तुम्हीं लखसे बड़ी पतिव्रता हो । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि तुमने अपने स्वामीकी बहुत बड़ी सेवा की है । सुन्दरी ! यदि मेरा प्रिय करना चाहती हो तो अपने एक दिनकी पतिसेवाका पुण्य मुझे अर्पण कर दो । इस समय तुम्हीं मेरी माता, पिता और सनातन सुख हो । मैं पापिनी, दुराचारिणी, असत्यवादिनी और शानहीना हूँ । महाभागे ! मेरा उद्धार करो ।

सुकला बोली—सखियो ! शूकरीकी यह बात सुनकर

रानी सुदेवाने राजा इक्ष्वाकुकी ओर देखकर पूछा—‘महाराज ! मैं क्या कहूँ ? यह शूकरी क्या कहती है ?’

इक्ष्वाकुने कहा—श्रुमे ! यह बेचारी पाप-योनिमें पड़कर दुःख उठा रही है; तुम अपने पुण्योंसे इसका उद्धार करो; इससे महान् कल्याण होगा ।

महाराजकी आज्ञा लेकर रानी सुदेवाने शूकरीसे कहा—‘देवि ! मैंने अपना एक वर्षका पुण्य तुम्हें अर्पण किया ।’ रानी सुदेवाके इतना कहते ही वह शूकरी तत्काल दिव्य देह धारण कर प्रकट हुई । उसके शरीरसे तेजकी ज्वाला निकल रही थी । सब प्रकारके आभूषण और भौति-भौतिके रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे । वह साष्ठी दिव्यरूपसे युक्त हो दिव्य विमानपर बैठी और अन्तरिक्ष लोकको चलने लगी । जाते समय उसने मस्तक झुकाकर रानीको प्रणाम किया और कहा—‘महाभागे ! तुम्हारी कृपासे आज मैं पापमुक्त होकर परम पवित्र एवं मङ्गलमय वैकुण्ठको जा रही हूँ ।’ यों कहकर वह वैकुण्ठकी चली गयी ।

सुकला कहने लगी—इस प्रकार पहले मैंने पुराणोंमें नारीधर्मका वर्णन सुना है । ऐसी दशामें जब पतिदेव यहाँ उपस्थित नहीं हैं, मैं किस प्रकार भोगोंका उपभोग करूँ । मेरे लिये ऐसा विचार निश्चय ही पापपूर्ण होगा ।

सुकलाके मुखसे इस प्रकार उत्तम पातिव्रत्य-धर्मका वर्णन सुनकर सखियोंको बड़ा हर्ष हुआ । नारियोंको उद्गति प्रदान करनेवाले उस परम पवित्र धर्मका भवण करके समस्त ब्राह्मण और पुण्यवती स्त्रियाँ धर्मानुरागिणी महाभागा सुकलाकी प्रशंसा करने लगीं ।

सुकलाका सतीत्व नष्ट करनेके लिये इन्द्र और काम आदिकी कुचेष्टा तथा उनका असफल होकर लौट आना

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—‘राजेन्द्र ! सुकलाके मनमें केवल पतिका ही ध्यान था और पतिकी ही कामना थी । उसके सतीत्वका प्रभाव देवराज इन्द्रने भी भलीभाँति देखा तथा उसके विषयमें पूर्णतया विचार करके वे मन-ही-मन सहने लगे—‘मैं इसके अविचल धैर्य [और धर्म] को नष्ट कर दूँगा ।’ ऐसा निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही कामदेवका स्मरण किया । महावली कामदेव अपनी प्रिया रतिके साथ वहाँ आ गये और हाथ जोड़कर इन्द्रसे बोले—‘नाथ ! इस समय किसलिये आपने मुझे याद किया है ! आज्ञा दीजिये, मैं सब प्रकारसे लसका पालन करूँगा ।’

इन्द्रने कहा—कामदेव ! वह जो पातिव्रत्यमें तत्पर रहनेवाली महाभागा सुकला है; वह परम पुण्यवती और मङ्गलमयी है; मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । इस कार्यमें तुम मेरी पूरी तरहसे सहायता करो ।

कामदेवने उत्तर दिया—‘सहस्रलोचन ! मैं आपकी इच्छा-पूर्तिके लिये आपकी सहायता अवश्य करूँगा । देवराज ! मैं देवताओं, मुनियों और वड़े-वड़े ऋषीश्वरोंको भी जीतनेकी शक्ति रखता हूँ; फिर एक साधारण कामिनीको, जिसके शरीरमें कोई बल ही नहीं होता, जीतना कौन बड़ी बात है ! मैं कामिनियोंके विभिन्न अङ्गोंमें निवास

करता हूँ । नारी मेरा घर है, उसके भीतर मैं सदा मौजूद रहता हूँ । अतः भाई, पिता, स्वजन-सम्बन्धी या बन्धु बान्धव—कोई भी क्यों न हो, यदि उसमें रूप और गुण है तो वह उसे देखकर मेरे बाणोंसे धायल हो ही जाती है । उसका चित्त चञ्चल हो जाता है, वह परिणामकी चिन्ता नहीं करती । इसलिये देवेन्दर ! मैं मुनलाके सतीत्वको अवश्य नष्ट करूँगा ।

हृन्द् बोले—मनोभव ! मैं रूपवान्, गुणवान् और धनी बनकर कौतूहलवश इस नारीको [धर्म और] धैर्यसे विचलित करूँगा ।

कामदेवसे यों कहकर देवराज हृन्द् उस स्थानपर गये, जहाँ कृकल वैष्णवी प्यारी पत्नी सुकला देवी निराग करती थी । वहाँ जाकर वे अपने हान भाग, रूप और गुण आदिका प्रदर्शन करने लगे । रूप और मम्मसिधे युक्त होनेपर भी उस पराये पुरुषपर सुकला दृष्टि नहीं डालती थी, परन्तु वह जहाँ-जहाँ जाती, वहाँ-वहाँ पहुँचकर हृन्द् उसे निहारते थे । इस प्रकार सहस्रनेत्रधारी हृन्द् अपने सम्पूर्ण भावोंसे कामजनित चेष्टा प्रदर्शित करते हुए बाह्यमेरे हृदयसे उसकी ओर देखते थे । हृन्द्ने उसके पास अपनी दूती भी भेजी । वह मुखबराती हुई गयी और मन ही-मन सुकलाकी प्रशंसा करती हुई बोली—‘अहो ! इस नारीमें कितना सत्य, कितना धैर्य, कितना तेज और कितना क्षमाभाव है । सरारमें इसके रूपकी समानता करनेवाली दूसरी कोई भी सुन्दरी नहीं है ।’ इसके बाद उसने सुकलासे पूछा—‘कल्याणी ! तुम कौन हो, जिसकी पत्नी हो ? जिस पुरुषको तुम-जैसी गुणवती भार्या प्राप्त है, वही इस धृष्टीपर पुण्यका भागी है ।’

दूतीकी बात सुनकर मनस्विनी सुकलाने कहा—‘देवि ! मेरे पति वैश्य जातिमें उत्पन्न, घमाँसा और सत्यप्रेमी हैं, उन्हें लोग कृकल कहते हैं । मेरे स्वामीकी बुद्धि उत्तम है, उनका चित्त सदा धर्ममें ही लगा रहता है । ये इस समय तीर्थ-यात्राके लिये गये हैं, उन्हें गये आज तीन वर्ष हो गये । अतः उन महात्माके बिना मैं बहुत दुखी हूँ । यही मेरा हाल है । अब यह बताओ कि तुम कौन हो, जो मुझसे मेरा हाल पूछ रही हो ?’ सुकलाका कथन सुनकर दूतीने पुनः इस प्रकार कहना आरम्भ किया—‘सुन्दरी ! तुम्हारे स्वामी वड़े निर्दयी हैं, जो तुम्हें अकेली छोड़कर चले गये । वे अपनी प्रिय पत्नीके धातक जान पड़ते हैं, अब उन्हें लेकर क्या करोगी । जो तुम-जैसी साध्वी और सदाचार-परायणा पत्नीको

छोड़कर चले गये, वे पारी नहीं तो क्या हैं । बाले ! अब तो वे गये, अब उनसे तुम्हारा क्या नाता है । कौन जाने वे वहाँ जीवित हैं या मर गये । जीते भी हों तो उनसे तुम्हें क्या लेना है । तुम व्यर्थ ही इतना रोद करती हो । इस सोने-जैसे शरीरको क्यों नष्ट करती हो । मनुष्य बचपनमें खेल बूढ़के सिवा और किसी सुखका अनुभव नहीं करता । बुढ़ापा आनेपर जब जराबस्ता शरीरको जीर्ण बना देती है, तब दुःख ही दुःख उठाना रह जाता है । इसलिये सुन्दरी ! जतक जवानी है, तभीतक सस्रारके सम्पूर्ण सुख और भोग भोग लो । मनुष्य जबतक जवान रहता है, तभीतक वह भोग भोगता है । सुख भोग आदिकी सत्र सामग्रियोंका इच्छानुसार सेवन करता है । इधर देखो—ये एक पुरुष आये हैं, जो रहे सुन्दर, गुणवान्, सशक्त, धनी तथा पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं । तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा स्नेह है, वे सदा तुम्हारे हित साधनके लिये प्रयत्नशील रहते हैं । इनके शरीरमें कभी बुढ़ापा नष्ट आता । स्वयं तो वे सिद्ध हैं ही, दूसरोंको भी उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं । उत्तम सिद्ध और सशक्तोंमें श्रेष्ठ हैं । लोकमें अपने स्वरूपसे सबकी कामना पूर्ण करते हैं ।

सुकला बोली—दूती ! यह शरीर मल-मूत्रका खजाना है, अपवित्र है, सदा ही क्षय होता रहता है । मुझे ! यह पानीके बुलबुलेके समान क्षणभङ्गुर है । फिर इसके रूपका क्या वर्णन करती हो । पचास वर्षकी अवस्थातक ही यह देह दृढ़ रहती है, उसके बाद प्रतिदिन क्षीण होती जाती है । भला, बताओ तो, मेरे इस शरीरमें ही तुमने ऐसी क्या विशेषता देखी है, जो अन्यत्र नहीं है । उस पुरुषके शरीरसे मेरे शरीर में कोई भी वस्तु अधिक नहीं है । जैसी तुम, जैसा वह पुरुष, वैसी ही मैं—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । ऊँचे उठनेका परिणाम पतन ही है । ये बड़े बड़े वृद्ध और पर्वत कालसे पीड़ित होकर नष्ट हो जाते हैं । यही दशा सम्पूर्ण भूतोंकी है—इसमें रक्षीभर भी सदेह नहीं । दूती ! आत्मा दिव्य है । वह रूपहीन है । स्यावर-जङ्गम सभी प्राणियोंमें वह व्याप्त है । जैसे एक ही जल भिन्न भिन्न बर्तनोंमें रहता है, उसी प्रकार एक ही शुद्ध आत्मा सम्पूर्ण भूतोंमें निराश करता है । घड़ोंका नाथ होनेसे जैसे सब जल मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार आत्माकी भी एकता समझो । [स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूप] त्रिविध शरीरका नाथ होनेपर पञ्चकोशके सम्बन्धसे पाँच प्रकारका प्रतीत होनेवाला आत्मा एकरूप हो जाता है ।

संसारमें निवास करनेवाले प्राणियोंका मैंने सदा एक ही रूप देखा है । [किसीमें कोई अपूर्वता नहीं है ।] कामकी खजलाहट सब प्राणियोंकी होती है । उस समय स्त्री और पुरुष दोनोंकी इन्द्रियोंमें उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिससे वे दोनों प्रमत्त होकर एक दूसरेसे मिलते हैं । शरीरसे शरीरको रगड़ते हैं । इसीका नाम मैथुन है । इससे क्षणभरके लिये सुख होता है, फिर वैरी ही दशा हो जाती है । दूती । सर्वत्र वही बात देखी जाती है । इसलिये अब तुम अपने स्थानको छोड़ जाओ । तुम्हारे प्रस्तावित कार्यमें कोई नवीनता नहीं है । कम-से-कम भेरे लिये तो इसमें कोई अपूर्व बात नहीं जान पड़ती; अतः मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकती ।

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—सुकलाके यों कहने-पर दूती चली गयी । उसने इन्द्रसे उसकी कही हुई सारी बातें संक्षेपमें सुना दीं । सुकलाका भाषण सत्य और धर्मसे युक्त था । उसके साहस, धैर्य और ज्ञानकी आलोचना करके इन्द्र मन-ही-मन सोचने लगे —“इस पृथ्वीपर दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं है, जो इस तरहकी बात कह सके । इसका वचन योगस्वरूप, निश्चयात्मक तथा शानरूपी जलसे प्रस्रावित है । इसमें सन्देह नहीं कि यह महाभागा सुकला परम पवित्र और सत्यस्वरूपा है । यह समस्त त्रिलोकीकी धारण करनेमें समर्थ है ।” यह विचारकर इन्द्रने कामदेवसे कहा—“अब मैं तुम्हारे साथ, कुकल-नशी सुकलाको देखने चढ़ूँगा ।” कामदेवको अपने दलपर यद्वा धर्मद्वय था । वह जोशमें आकर इन्द्रसे बोला—“देवराज ! जहाँ यह पतिव्रता रहती है, उस स्थानपर चलिए । मैं अभी चलकर उसके शान, धैर्य, बल, धैर्य, सत्य और पातिव्रत्यको नष्ट कर दूँगा । उसकी न्या शांति है, जो मेरे सामने टिक सके ।”

* कामदेवकी बात सुनकर इन्द्रने कहा—‘काम ! मैं जानता हूँ, यह पतिव्रता तुमसे परास्त होनेवाली नहीं है । यह अपने धर्ममय पराक्रमसे सुरक्षित है । इसका भाव बहुधा सच्चा है । यह नाना प्रकारके पुण्य किया करती है । फिर भी मैं यहाँसे चलकर तुम्हारे तेज, बल और भयंकर पराक्रमको देखूँगा ।’ यह कहकर इन्द्र धनुर्धर वीर कामदेवके साथ चले । उनके साथ कामकी पत्नी रति और दूती भी थी । वह परम पुण्यमयी पतिव्रता अपने घरके द्वारपर अकेली बैठी थी और केवल पतिके ध्यानमें तन्मय हो रही थी । वह प्राणिके वशमें करके स्वामीका चिन्तन करती हुई विकल्प-वृत्त्य हो गयी थी । कोई भी पुरुष उसकी स्थितिकी कल्पना

नहीं कर सकता था । उस समय इन्द्र अनुपम तेज और शीन्दर्यसे युक्त, विलास तथा हाव-भावसे सुशोभित अत्यन्त अद्भुत रूप धारण करके सुकलाके सामने प्रकट हुए । उत्तम विलास और कामभावसे युक्त महापुरुषको इस प्रकार सामने विचरण करते देख महात्मा कुकल वैश्यकी पत्नीने उसके रूप, गुण और तेजका तनिक भी सम्मान नहीं किया । जैसे कमलके पत्तेपर छोड़ा हुआ जल उस पत्तेको छोड़कर दूर चला जाता है—उसमें ठहरता नहीं, उसी प्रकार वह सती भी उस पुरुषकी ओर आकृष्ट नहीं हुई । महासती सुकला-का तेज सत्यकी रज्जुसे आवद्ध था । [उस पुरुषकी दृष्टिसे बंचनेके लिये] वह घरके भीतर चली गयी और अपने पतिमें ही अनुरक्त हो उन्हींका चिन्तन करने लगी ।

इन्द्र सुकलाके शब्द भावको समझकर सामने खड़े हुए कामदेवसे बोले—“इस सतीने सत्यरूप पतिके ध्यानका कवच धारण कर रखा है [तुम्हारे वाण इतने चोट नहीं पहुँचा सकते], अतः सुकलाको परास्त करना असम्भव है । यह पतिव्रता अपने हाथमें धर्मरूपी धनुष और ध्यानरूपी उत्तम वाण लेकर इस समय रणभूमिमें तुमसे युद्ध करनेको उद्यत है । अज्ञानी पुरुष ही त्रिलोकीके महात्माओंके साथ वैर बाँधते हैं । कामदेव ! इस सतीके तपका नाश करनेसे हम दोनोंको अनन्त एवं अपार दुःख भोगना पड़ेगा । इसलिये अब हमें इसे छोड़कर यहाँसे चले देना चाहिये । तुम जानते हो, पहले एक बार मैं सतीके साथ समागम करनेका पापमय परिणाम—असह्य दुःख भोग चुका हूँ । महर्षि गौतमने मुझे भयंकर श्राप दिया था । आगकी लपटको छूनेका साहस कौन करेगा । कौन ऐसा मूर्ख है, जो अपने गलेमें भारी पत्थर बाँधकर समुद्रमें उतरना चाहेगा तथा किसको मौतके मुखमें जानकी इच्छा है, जो सती स्त्रीको विचलित करनेका प्रयत्न करेगा ।”

इन्द्रने कामदेवको उत्तम शिक्षा देनेके लिये बहुधा ही नीति-युक्त बात कही; उसे सुनकर कामदेवने इन्द्रसे कहा—‘श्रेष्ठ ! मैं तो आपके ही आदेशसे यहाँ आया था । अब आप धैर्य, प्रेम तथा पुरुषार्थका त्याग करके ऐसी पौरुषहीनता और कायरताकी बातें क्यों करते हैं । पूर्वकालमें मैंने जिन-जिन देवताओं, दानवों और तपस्यामें लगे हुए सुनी-श्वरोंको परास्त किया है, वे सब मेरा उपहास करते हुए कहेंगे कि ‘यह कामदेव वड़ा डरपोक है, एक साधारण स्त्रीने इसको क्षणभरमें परास्त कर दिया ।’ इसलिये मैं

अपने सम्मानरूपी धनकी रक्षा कलेंगा और आपके साथ चलकर इस सतीके तेज, बल और धैर्यका नाश कलेंगा । आप डरते क्यों हैं ? देवराज इन्द्रको इस प्रकार समझा-बुझाकर कामदेवने पुण्ययुक्त घनुष और बाण हाथमें ले लिये तथा सामने खड़ी हुई अपनी सखी श्रीङ्गासे कहा—प्रिये ! तुम माया रचकर वैद्यपत्नी सुकलाके पास जाओ । वह अत्यन्त पुण्यवती, सत्यमें स्थित, धर्मका ज्ञान रखनेवाली और गुणस है । यहसे जल्द तुम मेरी सहायताके लिये उत्तम से-उत्तम कार्य करो । श्रीङ्गासे यों कहकर वे पास ही खड़ी हुई प्रीतिको सम्बोधित करके बोले—‘तुम्हें भी मेरी सहायताके लिये उत्तम कार्य करना होगा; तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातोंसे सुकलाको वशमें करो ।’ इस प्रकार अपने अपने कार्यमें लगे हुए वासु आदिके साथ उपर्युक्त व्यक्ति योंको भेजकर कामदेवने उस महासतीको मोहित करनेके लिये इन्द्रके साथ पुनः प्रयाण किया ।

सुकलाका सतीत्व नष्ट करनेके उद्देश्यसे जब इन्द्र और कामदेव प्रस्थित हुए, तब सत्यने धर्मसे कहा—महाप्राज्ञ धर्म ! कामदेवकी जो चेष्टा हो रही है, उसपर दृष्टिपात करो । मैंने तुम्हारे, अपने तथा महात्मा पुण्यके लिये जो स्थान बनाया था, उसे यह नष्ट करना चाहता है । दुष्टताका काम हमलोगोंका शत्रु है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । सदाचारी पति, तपस्वी ब्राह्मण और पतिव्रता पत्नी—ये तीन मेरे निवास स्थान हैं । जहाँ मेरी बुद्धि होती है—जहाँ मैं प्रुष्ट और सन्तुष्ट रहता हूँ, वहीं तुम्हारा भी निवास होता है । श्रद्धाके साथ पुण्य भी वहाँ आकर मौढ़ा करते हैं । मेरे दान्तियुक्त मन्दिरमें धमाका भी आगमन होता है । जहाँ मैं रहता हूँ, वहीं सन्तोष, इन्द्रिय सयम, दया, प्रेम, प्रज्ञा और लोभहीनता आदि गुण भी निवास करते हैं । वहाँ पवित्र भाव रहता है । ये सभी सत्यके बन्धु वाग्धव हैं । धर्म ! चोरी न करना, अहिंसा, सहनशीलता और बुद्धि—ये सब मेरे ही घरमें आकर घन्य होते हैं । गुरु शृङ्गा, लक्ष्मीके साथ भगवान् श्रीविष्णु तथा अग्नि आदि देवता भी मेरे घरमें पधारते हैं । मोक्ष-मार्गको प्रकाशित करनेवाले ज्ञान और उदारता आदिसे युक्त हो पूर्वोक्त व्यक्तियोंके साथ मैं धर्मात्मा पुत्रियों और सती स्त्रियोंके भीतर निवास करता हूँ । ये जितने भी साधु-महात्मा हैं, सब मेरे गृहस्वरूप हैं; इन सबके भीतर मैं उक्त कुटुम्बियोंके साथ वास करता हूँ । जो अगतके स्वामी, त्रिशूलधारी, वृषभवाहन तथा साक्षात् ईश्वर हैं, वे

कल्याणमय भगवान् शिव भी मेरे निवास स्थान हैं । इतक वैद्यकी धियतया माया मङ्गलमयी मुकला भी मेरा उत्तम गृह है; किन्तु आज पापी काम इसे भी जला डालनेको उद्यत हुआ है । ये बलवान् इन्द्र भी कामका साथ दे रहे हैं; कामकी ही करतूतसे अहल्याका सङ्ग करनेपर एक बार जो हानि उठानी पड़ी है, उस प्राचीन घटनाका इन्हें स्मरण क्यों नहीं होता । सतीके सतीत्वका नाश करनेसे ही इन्हें महान् दुःखमें पड़कर दुःसह शापका उपभोग करना पड़ा था । फिर भी आज कामदेवके साथ आकर ये धर्मचारिणी कुलस-पत्नी सुकलाका अपहरण करनेको उतारु हुए हैं ।

धर्मने कहा—मैं कामका तेज कम कर दूँगा; [मैं यदि चाहूँ तो] उसकी मृत्युका भी कारण उपस्थित कर सकता हूँ । मैंने एक ऐसा उपाय सोच लिया है, जिससे यह काम आज ही भाग खड़ा होगा । यह महाप्रज्ञा पक्षिणिका रूप धारण करके सुकलाके घर जाय और अपने मङ्गलमय शब्दसे उसको स्वामीके शुभागमनकी सूचना दे ।

धर्मके भेजनेसे प्रज्ञा सुकलाके घरमें गयी और वहाँ मङ्गलजनक शब्दका उच्चारण किया । सुकलाने धूप-गन्ध आदिके द्वारा उसका समादर और पूजन किया तथा सुयोग्य ब्राह्मणको बुलाकर पूछा—‘इस शकुनका क्या तात्पर्य है ? मेरे पतिदेव कब आयेंगे ?’

ब्राह्मणने कहा—भद्र ! यह शकुन तुम्हारे स्वामीके शुभागमनकी सूचना दे रहा है । वे सात दिनसे पहले-पहले यहाँ अवश्य आ जायेंगे । इसमें अन्तर नहीं हो सकता ।

ब्राह्मणका यह मङ्गलमय वचन सुनकर सुकलाको बड़ी प्रसन्नता हुई ।

उधर कामदेवकी भेजी हुई श्रीङ्गा सती स्त्रीका रूप धारण करके उस सुन्दरी पतिव्रताके घर गयी । उस रूपवती नारीको आयी देख सुकलाने आदरयुक्त वचन कहकर उसका सम्मान किया और अपनेको धन्य माना । उसकी पुण्यमयी वाणीसे पूजित होकर श्रीङ्गा मुसकराती हुई बातचीत करने लगी । उसका मायामय वचन विश्वको मोहित करनेवाला था । सुननेपर सत्य और विश्वासके योग्य जान पड़ता था । श्रीङ्गा बोली—‘देवि ! मेरे स्वामी बड़े बलवान्, गुणरु, धीर तथा अत्यन्त पुण्यात्मा हैं; परन्तु मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गये हैं । यह मेरे पूर्व जन्मके कर्मोक्ता फल है, जो आज इस रूपमें सामने आया

है; मैं कैसी मन्दभागिनी हूँ ! महाभाग ! नारियोंके लिये रूप, सौभाग्य, शृङ्गार, सुख और सम्पत्ति—सब कुछ पति ही है; यही शास्त्रोंका मत है ।'

पतिव्रता सुकलाने क्रीड़ाकी ये सारी बातें सुनीं । उसे विश्वास हो गया कि यह सब कुछ इस दुःखिनी नारीके हृदयका सच्चा भाव है । वह उसके दुःखसे दुखी हो गयी, और अपनी बातें भी उसे बताने लगी । उसने पहलेका अपना सारा हाल थोड़ेमें कह सुनाया । अपने दुःख-सुखकी बात बताकर मनस्विनी सुकला चुप हो गयी; तब क्रीडाने उस पतिव्रताको सान्त्वना दी और बहुत कुछ समझाया-बुझाया । तदनन्तर एक दिन उसने सुकलासे कहा—'सखी ! देखो, वह सामने बड़ा सुन्दर वन दिखायी दे रहा है; अनेकों दिव्य वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं । वहाँ एक परम पवित्र पापनाशन तीर्थ है; वरानने ! चलो, हम दोनों भी वहाँ पुण्य-सङ्ग्रह करनेके लिये चलें ।'

यह सुनकर सुकला उस मायामयी स्त्रीके साथ वहाँ जानेको राजी हो गयी । उसने वनमें प्रवेश करके देखा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसमें नन्दन-वनकी शोभा उतर आयी है । सभी श्रृत्तुओंके फूल खिले थे; सैकड़ों कोकिलोंके कलरवसे सारा वन-प्रान्त गूँज रहा था । माधवी लता और माधव (वसन्त) ने उस उपवनकी शोभाको सब भावोंसे परिपूर्ण बनाया था । सुकलाको मोहित करनेके लिये ही उसकी सृष्टि की गयी थी । उसने क्रीडाके साथ सयके मनको भानेवाले उस वनमें घूम-घूमकर अनेकों दिव्य कौतुक देखे । इसी समय रतिके साथ काम और इन्द्र भी वहाँ आये । इन्द्र सम्पूर्ण भोगोंके अधिपति होकर भी काम-क्रीडाके लिये व्यग्र थे । उन्होंने कामदेवकी पुकारकर कहा—'जो, यह सुकला आ गयी, क्रीडाके आगे खड़ी है । इस महाभाग सतीपर प्रहार करो !'

कामदेव बोला—सहस्रलोचन ! लीला और चातुरीसे युक्त अपने दिव्य रूपको प्रकट कीजिये, जिसका आश्रय लेकर मैं इसके ऊपर अपने पाँचों बाणोंका पृथक्-पृथक् प्रहार करूँ । विशालधारी महादेवने मेरे रूपको पहले ही हर लिया । मेरा शरीर है ही नहीं । जब मैं किसी नारीको अपने बाणोंका निशाना बनाना चाहता हूँ, उस समय पुरुष-शरीरका आश्रय लेकर अपने रूपको प्रकट करता हूँ । इसी तरह पुरुषपर प्रहार करनेके लिये मैं नारी-देहका आश्रय लेता हूँ । पुरुष जब पहले-पहल किसी सुन्दरी नारीको

देखकर बरम्बार उसीका चिन्तन करने लगता है, तब मैं चुपकेसे उसके भीतर घुसकर उसे उन्मत्त बना देता हूँ । स्मरण—चिन्तनसे मेरा प्रादुर्भाव होता है; इसीलिये मेरा नाम 'स्मर' हो गया है । आज मैं आपके रूपका आश्रय लेकर इस नारीको अपनी इच्छाके अनुसार नचाऊँगा ।

यों कहकर कामदेव इन्द्रके शरीरमें घुस गया और पुण्यमयी कुकल-पत्नी सती सुकलाको घायल करनेके लिये हाथमें बाण ले उत्कण्ठपूर्वक अवसरकी प्रतीक्षा करने लगा । वह उसके नेत्रोंकी ही लक्ष्य बनाये बैठा था ।

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—राजन् ! क्रीडाकी प्रेरणासे उस सुन्दर वनमें गयी हुई वैश्यपत्नी सुकलाने पूछा—'सखी ! यह मनोरम दिव्य वन किसका है ?'

क्रीड़ा बोली—यह स्वभावसिद्ध दिव्य गुणोंसे युक्त सारा वन कामदेवका है, तुम भलीभाँति इसका निरीक्षण करो ।

दुरात्मा कामकी यह चेष्टा देखकर सुन्दरी सुकलाने बायुके द्वारा लायी हुई वहाँके फूलोंकी सुगन्धको नहीं ग्रहण किया । उस सतीने वहाँके रवोंका भी आस्तादन नहीं किया । यह देख कामदेवका मित्र वसन्त बहुत लजित हुआ । वसन्तात् कामदेवकी पत्नी रति प्रीतिको साथ लेकर आयी और सुकलासे हँसकर बोली—'भद्रे ! तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ । तुम रति और प्रीतिके साथ

यहाँ रमण करो ।' सुकलाने कहा—'जहाँ मेरे स्वामी हैं, वहीं मैं भी हूँ । मैं सदा पतिके साथ रहती हूँ । मेरा काम, मेरी प्रीति सब वहीं है । यह शरीर तो निराश्रय है—छायामात्र है ।' यह सुनकर रति और प्रीति दोनों लज्जित हो गयीं तथा महाबली कामके पास जाकर बोली—'महाप्राज्ञ ! जब आप अपना पुरुषार्थ छोड़ दीजिये, इस नारीको जीतना कठिन है । यह महाभागा पतिव्रता सदैव अपने पतिको ही कामना रखती है ।'

कामदेवने कहा—देवि ! जब यह इन्द्रके रूपको देखेगी, उस समय मैं अवश्य इसे धायल करूँगा ।

तदनन्तर देवराज इन्द्र परम सुन्दर दिव्य वेप चारण किये रतिके पीछे पीछे चले, उनकी गतिमें अत्यन्त ललित विलास दृष्टिगोचर होता था । सन प्रकारके आभूषण उनकी घोभा बढ़ा रहे थे । दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और दिव्य गन्धसे सुसज्जित हो वे पतिव्रता सुकलाके पास आये और उससे ह्म प्रकार बोले—'भद्रे ! मैंने पहले तुम्हारे सामने दूती भेजी थी, फिर प्रीतिको रवाना किया । मेरी प्रार्थना क्यों नहीं मानती ! मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे स्वीकार करो ।'

सुकला बोली—मेरे स्वामीके महात्मा पुत्र (सत्य, धर्म आदि) मेरी रक्षा कर रहे हैं । मुझे किलीका भय नहीं है । अनेक शूरवीर पुरुष सर्वत्र मेरी रक्षाके लिये उद्यत रहते हैं । जयतक मेरे नेत्र खुले रहते हैं, तयतक मैं निरन्तर पतिके ही धार्यमें लगी रहती हूँ । आप कौन हैं, जो मृगयुक्ता भी भय छोड़कर मेरे पास आये हैं !

इन्द्रने कहा—तुमने अपने स्वामीके जिन शूरवीर पुत्रोंकी चर्चा की है, उन्हें मेरे सामने प्रकट करो । मैं कैसे उन्हें देख सकूँगा !

सुकला बोली—इन्द्रिय-समयके विभिन्न गुणोंद्वारा उद्यम धर्म सदा मेरी रक्षा करता है । वह देखो, शान्ति और क्षमाके साथ सत्य मेरे सामने उपस्थित है । महाबली सत्य बड़ा यशस्वी है । यह कभी मेरा त्याग नहीं करता । इस प्रकार धर्म आदि रक्षक सदा मेरी देर भाल किया करते हैं, फिर क्यों आप बलपूर्वक मुझे प्राप्त करना चाहते हैं । आप कौन हैं, जो निडर होकर दूतीके साथ यहाँ आये हैं ! सत्य, धर्म, पुण्य और ज्ञान आदि बलवान् पुत्र मेरे तथा मेरे स्वामीके सहायक हैं । वे सदा मेरी रक्षामें तत्पर रहते हैं । मैं नित्य सुरक्षित हूँ । इन्द्रिय समय और मनोनिग्रहमें तत्पर रहती हूँ । साक्षात् शचीपति इन्द्र भी मुझे जीतनेकी शक्ति नहीं रखते । यदि महापराक्रमी कामदेव भी आ जाय तो मुझे कोई परवा नहीं है, क्योंकि मैं अनायास ही सतीत्वरूपी कवचसे सदा सुरक्षित हूँ । मुझपर कामदेवके बाण व्यर्थ हो जायेंगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । उच्छेद महाबली धर्म आदि तुम्हेंको मार डालेंगे । दूर हटो, भाग जाओ, मेरे सामने न लड़ो होओ । यदि मना करनेपर भी लड़े रहोगे तो जलकर खाक हो जाओगे । मेरे स्वामीकी अनुपस्थितिमें यदि तुम मेरे शरीरपर दृष्टि डालोगे तो जैसे आग सूखी लकड़ीको जला देती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें भस्म कर डालूँगी । *

सुकलाने जब यह कहा, तब तो उस सतीके भयकर शापके डरसे स्वाकुल हो सब लोग जैसे आये थे, वैसे ही लौट गये । इन्द्र आदिने अपने अपने लोककी राह ली । सबके चले जानेपर पुण्यमयी पतिव्रता सुकला पतिका भयान करती हुई अपने घर लौट आयी । वह घर पुण्यमय था । वहाँ सब तीर्थ निवास करते थे । सम्पूर्ण यशोंकी भी वहाँ उपस्थिति थी । राजन् ! पतिको ही देवता माननेवाली वह सती अपने उसी घरमें आकर रहने लगी ।

* एह रक्षापरा नित्य दयशान्तिपरायणा । न यां चेत्तु समर्थश्च अपि साञ्जान्छनीपति ॥
यदि वा मनसो वापि समागच्छति वीर्यवान् । दक्षिताह सदा सत्यमत्याकण्डेन सर्वदा ॥
निरर्थकास्तस्य बाणा भविष्यन्ति न सश्वः । तामेव हि इन्ध्मन्ति धर्मासाते महाबल ॥
दूरं यच्छ पलायस्व नान तिष्ठ ममागत । वार्यमाणो यदा निष्ठेमंसीभूतो भविष्यसि ॥
भग्नो विना निरोद्येत्त यग रूपं यदा भवान् । यदा तदा दहेद्वद्विस्तथा भयमपि नाभय ॥

सुकलाके स्वामीका तीर्थयात्रासे लौटना और धर्मकी आज्ञासे सुकलाके साथ श्राद्धादि करके देवताओंसे वरदान प्राप्त करना

—००००००००—

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—राजन् ! कृकल वैश्य सब तीर्थोंकी यात्रा पूरी करके अपने साथियोंके साथ वड़े आनन्दसे घरकी ओर लौटे । वे सोचते थे—मेरा संसारमें जन्म लेना सफल हो गया; मेरे सब पितर स्वर्गको चले गये हैं। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि एक दिव्य-रूपधारी विद्यालकाय पुब्रह्म उनके पिता-पितामहोंको प्रत्यक्षरूपसे बाँधकर सामने प्रकट हुए और बोले—‘वैश्य ! तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं है । तुम्हें तीर्थ-यात्राका फल नहीं मिला । तुमने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया ।’ यह सुनकर कृकल वैश्य दुःखसे पीड़ित हो गये । उन्होंने पूछा—‘आप कौन हैं, जो ऐसी बात कह रहे हैं ? मेरे पिता-पितामह क्यों बाँधे गये हैं ? मुझे तीर्थका फल क्यों नहीं मिला ?’

धर्मने कहा—जो धार्मिक आचार और उत्तम व्रतका पालन करनेवाली, श्रेष्ठ गुणोंसे विभूषित, पुण्यमें अनुराग रखनेवाली तथा पुण्यमयी पतिव्रता पत्नीको अकेली छोड़कर धर्म करनेके लिये बाहर जाता है, उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । जो सब प्रकारके सदाचारमें संलग्न रहनेवाली, प्रमाताके योग्य आचरणवाली, धर्मसाधनमें तत्पर, सदा पातिव्रत्यका पालन करनेवाली, सब बातोंको जाननेवाली तथा ज्ञानकी अनुरागिणी है, ऐसी गुणवती, पुण्यवती और महासती नारी जिसकी पत्नी हो, उसके घरमें सर्वदा देवता निवास करते हैं । पितर भी उसके घरमें रहकर निरन्तर उसके यशकी कामना करते रहते हैं । गङ्गा आदि पवित्र नदियाँ, सागर, यश, गौ, श्रृंगि तथा सम्पूर्ण तीर्थ भी उस घरमें मौजूद रहते हैं । पुण्यमयी पत्नीके सहयोगसे गृहस्थधर्मका पालन अच्छे ढंगसे होता है । इस भूमण्डलमें गृहस्थधर्मसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है । वैश्य ! गृहस्थका घर यदि सत्य और पुण्यसे युक्त हो तो परम पवित्र माना गया है, वहाँ सब तीर्थ और देवता निवास करते हैं । गृहस्थका सहारा लेकर सब प्राणी जीवन धारण करते हैं । गृहस्थ-आश्रमके समान दूसरा कोई उत्तम आश्रम मुझे नहीं दिखायी देता । ‡

* गार्हस्थ्य च समाज्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः ।

तादृशं नैव पर्यायि धन्यमाश्रममुत्तमम् ॥

(५९ । १९)

जिसके घरमें साध्वी स्त्री होती है, उसके यहाँ मन्त्र, अग्निहोत्र, सम्पूर्ण देवता, सनातन धर्म तथा दान एवं आचार सब मौजूद रहते हैं । इसी प्रकार जो पत्नीसे रहित है, उसका घर जंगलके समान है । वहाँ किये हुए यज्ञ तथा भाँति-भाँतिके दान सिद्धिदायक नहीं होते । साध्वी पत्नीके समान कोई तीर्थ नहीं है, पत्नीके समान कोई सुख नहीं है तथा संसारसे तारनेके लिये और कल्याण-साधनके लिये पत्नीके समान कोई पुण्य नहीं है । जो अपनी धर्मपरायणा सती नारीको छोड़कर चला जाता है, वह मनुष्योंमें अधम है । गृह-धर्मका परित्याग करके तुम्हें धर्मका फल कहीं मिलेगा । अपनी पत्नीको साथ लिये विना जो तुमने तीर्थमें श्राद्ध और दान किया है, उसी दोपसे तुम्हारे पूर्वज बाँधे गये हैं । तुम चोर हो और तुम्हारे ये पितर भी चोर हैं; क्योंकि इन्होंने लोभपतावश तुम्हारा दिया हुआ श्राद्धका अन्न खाया है । तुमने श्राद्ध करते समय अपनी पत्नीको साथ नहीं रखा था । जो सुयोग्य पुत्र श्राद्धसे युक्त हो अपनी पत्नीके लिये हुए पिण्डसे श्राद्ध करता है, उससे पितरोंकी वैसी ही तृप्ति होती है, जैसी अमृत पीनेसे—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । पत्नी ही गार्हस्थ्य-धर्मकी स्वामिनी है; उसके बिना ही जो तुमने शुभ कर्मोंका अनुष्ठान किया है, वह स्थग ही तुम्हारी चोरी है । जब पत्नी अपने हाथसे अन्न तैयार करके देती है, तो वह अमृतके समान मधुर होता है । उसी अन्नको पितर प्रसन्न होकर भोजन करते हैं तथा उसीसे उन्हें विशेष संतोष और तृप्ति होती है । अतः पत्नीके बिना जो धर्म किया जाता है, वह निष्फल होता है ।

कृकलने पूछा—धर्म ! अब कैसे मुझे सिद्धि प्राप्त होगी और किस प्रकार मेरे पितरोंको बन्धनसे छुटकारा मिलेगा ?

धर्मने कहा—महाभाग ! अपने घर जाओ । तुम्हारी धर्मपरायणा, पुण्यवती पत्नी सुकला तुम्हारे बिना बहुत दुःखी हो गयी थी; उसे सान्त्वना दो और उसीके हाथसे श्राद्ध करो । अपने घरपर ही पुण्यतीर्थोंका स्मरण करके तुम श्रेष्ठ देवताओंका पूजन करो, इससे तुम्हारी की हुई तीर्थ-यात्रा सफल हो जायगी ।

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—राजन् ! मैं कहकर

धर्म जैसे आये थे, वैसे ही लौट गये; परम बुद्धिमान् कृकल भी अपने घर गये और पतिव्रता पत्नीको देखकर मन ही-मन बहुत प्रसन्न हुए। सुकलाने स्वामीको आया देख उनके शुभागमनके उपलक्ष्यमें माङ्गलिक कार्य किया। तत्पश्चात् धर्मात्मा वैश्यने धर्मकी सारी चेष्टा बतलायी। स्वामीके आनन्ददायक वचन सुनकर महाभाग सुकलको बड़ा हर्ष हुआ। उसके बाद कृकलने घरपर ही रहकर पत्नीके साथ श्रद्धापूर्वक आदर और देवपूजन आदि पुण्यकर्मका अनुष्ठान किया। इससे प्रसन्न होकर देवता, पितर और मुनियोग विमानोंके द्वारा वहाँ आये और महात्मा कृकल और उसकी महानुभावा पत्नी दोनोंकी सराहना करने लगे। मैं, ब्रह्मा तथा महादेवजी भी अपनी-अपनी देवीके साथ वहाँ गये। सम्पूर्ण देवता उस सतर्क सत्यसे सन्तुष्ट थे। सबने उन दोनों पति-पत्नीसे कहा—“सुव्रत ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी पत्नीके साथ बर माँगो।”

कृकलने पूछा—देवयरो ! मैं किस पुण्य और तपके प्रसङ्गसे पत्नीवर्ति मुझे घर देनेको आपलोग पधारे हैं ?

इन्द्रने कहा—यह महाभाग सुकला सती है। इसके सत्यसे सन्तुष्ट होकर हमलोग तुम्हें घर देना चाहते हैं।

यह कहकर इन्द्रने उसके सतीत्वकी परीक्षाका सारा वृत्तान्त थोड़ेमें कह सुनाया। उसके सदाचारका माहात्म्य सुनकर उसके स्वामीको बड़ी प्रसन्नता हुई। हर्षोल्लासे

कृकलके नेत्र ढवढवा आये। धर्मात्मा वैश्यने पत्नीके साथ समस्त देवताओंको बारंबार साष्टाङ्ग प्रणाम किया और कहा—“महाभाग देवगण ! आप सब लोग प्रसन्न हों; तीनों सनातन देवता—ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हमपर सन्तुष्ट हों; तथा अन्य जो पुण्यात्मा ऋषि मुसपर कृपा करके यहाँ पधारे हैं, वे भी प्रसन्नता प्राप्त करें। मैं सदा भगवान्की भक्ति करता रहूँ। आपलोगोंकी कृपासे धर्म तथा सत्यमें मेरा निरन्तर अनुराग बना रहे। तत्पश्चात् जन्तुमें पत्नी और पितरके साथ मैं भगवान् श्रीविष्णुके धाममें जाना चाहता हूँ।”

देवता बोले—महाभाग ! एवमस्तु, यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा।

मगलान् श्रीविष्णुने कहा—राजन् ! यह इन्द्र देवताओंने उन दोनों पति पत्नीके ऊपर पूछोंकी बर्षा की था ललित, मधुर और पवित्र संगीत सुनाया। बर देकर वे उस पतिव्रताकी स्तुति करते हुए अपने-अपने लोकको चले गये। ब्रह्म परम उत्तम और पवित्र उपाख्यानको मैंने पूर्णरूपसे तुम्हें सुना दिया। राजन् ! जो मनुष्य इसे सुनता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। स्त्रीमात्रकी सुकलाका उपाख्यान श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिये। इसके श्रवणसे वह सौभाग्य, सतीत्व तथा पुत्र-पौत्रोंसे युक्त होती है। इतना ही नहीं, पतिके साथ सुखी रहकर वह निरन्तर आनन्दका अनुभव करती है।

पितृतीर्थके प्रसङ्गमें पिप्पलकी तपस्या और सुकर्माकी पितृभक्तिका वर्णन; सारसके कहनेसे पिप्पलका सुकर्माके पास जाना और सुकर्माका उन्हें माता-पिताकी सेवाका महत्त्व बताना

वेने कहा—भगवन् ! आपने सब तीर्थोंमें उत्तम भार्या-तीर्थका वर्णन तो किया, अब पुत्रोंको तारनेवाले पितृ तीर्थका वर्णन कीजिये।

भगवान् श्रीविष्णुने कहा—परम पुण्यमय कुक्षेत्रमें कुण्डल नामके एक ब्राह्मण रहते थे। उनके सुयोग्य पुत्रका नाम सुकर्मा था। सुकर्माके माता और पिता दोनों ही अत्यन्त वृद्ध, धर्मज्ञ और शास्त्रवेत्ता थे। सुकर्माकी भी धर्मका पूर्ण ज्ञान था। वे अद्यावत् होकर बड़ी यतिके साथ दिन-रात माता-पिताकी सेवामें लगे रहते थे। उन्होंने पितासे ही सम्पूर्ण वेद और अनेक शास्त्रोंका अध्ययन किया। वे पूर्णरूपसे सदाचारका पालन करनेवाले, जितेन्द्रिय और सत्य-

वादी थे। अपने ही हाथों माता-पिताका शरीर दबाते, पैर धोते और उन्हें खान-भोजन आदि करते थे। राजेन्द्र ! सुकर्मा स्वभावसे ही भक्तिपूर्वक माता पिताकी परिचर्या करते और सदा उन्हींके प्दानमें लीन रहते थे।

उन्हीं दिनों कश्यप-मुलमें उत्पन्न एक ब्राह्मण थे, जो पिप्पल नामसे प्रसिद्ध थे। वे सदा धर्म-कर्ममें लगे रहते थे और इन्द्रिय-संयम, पतिव्रता तथा मनोनिग्रहसे सम्यक् थे। एक समयकी बात है, वे महामना बुद्धिमान् ब्राह्मण दशारण्य-के जाकर ज्ञान और शान्तिके साधनमें तत्पर हो तपस्या करने लगे। उनकी तपस्याके प्रभावसे आस पासके समस्त प्राणियोंका पारस्परिक वैर-विरोध शान्त हो गया। वे सब वहाँ एक

सुकला एवं उसके पतिपर देवताओं और श्रुतियोंकी कृपा

धर्म जैसे आये थे, वैसे ही लौट गये, परम बुद्धिमान् कृकल भी अपने घर गये और पतिव्रता पत्नीको देखकर मन ही-मन बहुत प्रसन्न हुए। सुकलाने स्वामीको आया देख उनके शुभागमनके उपलक्षमें माङ्गलिक कार्य किया। तत्पश्चात् धर्मात्मा वैश्यने धर्मकी सारी चेष्टा बतलायी। स्वामीके आनन्ददायक वचन सुनकर महाभाग सुकलाको बड़ा हर्ष हुआ। उसके बाद कृकलने घरपर ही रहकर पत्नी के साथ भद्रापूर्वक भ्रातृ और देवपूजन आदि पुण्यकर्मका अनुष्ठान किया। इससे प्रसन्न होकर देवता, पितर और मुनिगण विमानोंके द्वारा वहाँ आये और महात्मा कृकल और उसकी महानुभावा पत्नी दोनोंकी सराहना करने लगे। मैं, ब्रह्मा तथा महादेवजी भी अपनी अपनी देवीके साथ वहाँ-गये। सम्पूर्ण देवता उस सतीके सत्यसे सन्तुष्ट थे। सबने उन दोनों पति पत्नीसे कहा—‘सुव्रत ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी पत्नीके साथ वर माँगो।’

कृकलने पूछा—देवयरो ! मैं किस पुण्य और तपके प्रसङ्गसे पत्नीसहित मुझे वर देनेको आपलोग पधारें हैं ?

इन्द्रने कहा—यह महाभाग सुकला सती है। इसके सत्यसे सन्तुष्ट होकर हमलोग तुम्हें वर देना चाहते हैं।

यह कहकर इन्द्रने उसके सतीत्वकी परीक्षाका सारा ह्त्तान्त थोड़ेमें कह सुनाया। उसके सदाचारका माहात्म्य सुनकर उसके स्वामीको बड़ी प्रसन्नता हुई। हर्षोल्लाससे

कृकलके नेत्र डबडबा आये। धर्मात्मा वैश्यने पत्नीके साथ समस्त देवताओंको बारबार साष्टाङ्ग प्रणाम किया और कहा—‘महाभाग देवगण ! आप सब लोग प्रसन्न हों, तीनों सनातन देवता—ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हमपर सन्तुष्ट हों, तथा अन्य जो पुण्यात्मा ऋषि मुन्यपर कृपा करते यहाँ पधारें हैं, वे भी प्रसन्नता प्राप्त करें। मैं सदा भगवान्की भक्ति करता रहूँ। आपलोगोंकी कृपासे धर्म तथा सत्यमें मेरा निरन्तर अनुराग बना रहे। तत्पश्चात् अन्तमें पत्नी और पितरके साथ मैं भगवान् श्रीविष्णुके धाममें जाना चाहता हूँ।’

देवता बोले—महाभाग ! एवमस्तु, यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा।

भगवान् श्रीविष्णुने कहा—राजन् ! यह कहकर देवताओंने उन दोनों पति पत्नीके ऊपर फूलोंकी वर्षा की तथा ललित, मधुर और पवित्र संगीत सुनाया। वर देकर वे उस पतिव्रताकी स्तुति करते हुए अपने अपने लोकको चले गये। इस परम उत्तम और पवित्र उपाख्यानको मैंने पूर्णरूपसे तुम्हें सुना दिया। राजन् ! जो मनुष्य इसे सुनता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। श्रीमात्रको सुकलाका उपाख्यान भद्रापूर्वक सुनना चाहिये। इसके भवणसे वह सौभाग्य, सतीत्व तथा पुत्र-पौत्रोंसे युक्त होती है। इतना ही नहीं, पतिके साथ सुखी रहकर वह निरन्तर आनन्दका अनुभव करती है।

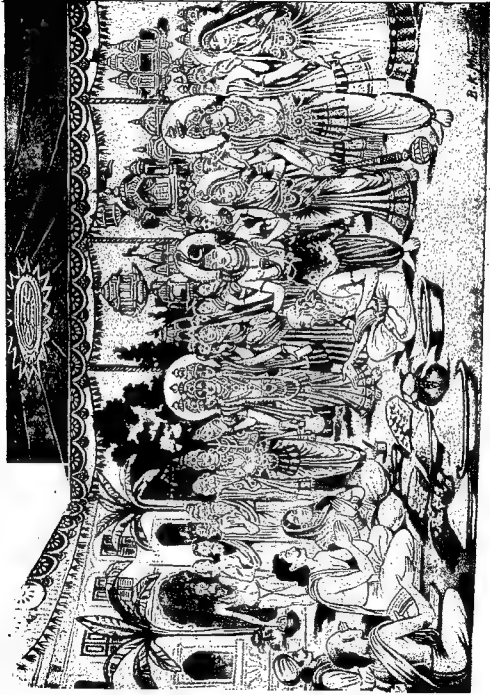
पितृतीर्थके प्रसङ्गमें पिप्पलकी तपस्या और सुकर्माकी पितृभक्तिका वर्णन; सारसके कहनेसे पिप्पलका सुकर्माके पास जाना और सुकर्माका उन्हें माता-पिताकी सेवाका महत्त्व बताना

वेत्तने कहा—भगवन् ! आपने सब तीर्थोंमें उत्तम भार्या तीर्थका वर्णन तो किया, अब पुत्रोंको तारनेवाले पितृ-तीर्थका वर्णन कीजिये।

भगवान् श्रीविष्णुने कहा—परम पुण्यमय-कुरुक्षेत्रमें कुण्डल नामके एक ब्राह्मण रहते थे। उनके मुयोग्य पुत्रका नाम सुकर्मा था। सुकर्माके माता और पिता दोनों ही अत्यन्त वृद्ध, धर्मश और शास्त्रवेत्ता थे। सुकर्माको भी धर्मका पूर्ण ज्ञान था। वे भद्रायुक्त होकर बड़ी भक्तिसे साथ दिन-रात माता पिताकी सेवामें लगे रहते थे। उन्होंने पितासे ही सम्पूर्ण वेद और अनेक शास्त्रोंका अध्ययन किया। वे पूर्ण रूपसे सदाचारका पालन करनेवाले, जितेन्द्रिय और सत्य

वादी थे। अपने ही हाथों माता पिताका शरीर दबाते, पैर धोते और उन्हें स्नान भोजन आदि कराते थे। राजेन्द्र ! सुकर्मा स्वभावसे ही भक्तिपूर्वक माता पिताकी परिचर्या करते और सदा उन्हींके ध्यानमें लीन रहते थे।

उन्हीं दिनों कश्यप कुलमें उत्पन्न एक ब्राह्मण थे, जो पिप्पल नामसे प्रसिद्ध थे। वे सदा धर्म-कर्ममें लगे रहते थे और इन्द्रिय-सयम, पवित्रता तथा मनोनिग्रहसे सम्पन्न थे। एक समयकी बात है, वे महामना बुद्धिमान् ब्राह्मण दशारण्य में जाकर ज्ञान और शान्तिके साधनमें तत्पर हो तपस्या करने लगे। उनकी तपस्याके प्रभावसे आस पासके समस्त प्राणियों का पारस्परिक वैर विरोध शान्त हो गया। वे सब वहाँ एक

मुक्ता एवं उसके पतिपर देवताओं और मुनियोंकी कृपा

पेटसे पैदा हुए भाइयोंकी तरह हिल-मिलकर रहते थे। पिप्पलकी तपस्या देख मुनियों तथा इन्द्र आदि देवताओंको भी बड़ा विस्मय हुआ।

देवता कहने लगे—‘अहो ! इस ब्राह्मणकी कितनी तीव्र तपस्या है ! कैसे मनोनिग्रह है और कितना इन्द्रिय-संयम है ! मनमें विकार नहीं। चित्तमें उद्वेग नहीं।’ काम-क्रोधसे रहित हो, सर्दी-गर्मी और हवाका शौका सहते हुए वे तपस्वी ब्राह्मण पर्वतकी भाँति अविचल भावसे स्थित रहे। ऐसी अवस्थामें पहुँचकर उनका चित्त एकाग्र हो गया। वे ब्रह्मके ध्यानमें तन्मय थे। उनका मुख-कमल प्रसन्नतासे खिल उठा था। वे पथर और काठकी भाँति निश्चेष्ट एवं सुस्थिर दिखायी देते थे। धर्ममें उनका अनुराग था। तपसे शरीर दुर्बल हो गया था और हृदयमें पूर्ण श्रद्धा थी। इस प्रकार उन बुद्धिमान् ब्राह्मणको तपस्या करते एक हजार वर्ष बीत गये।

वहाँ बहुत-सी चाँटियोंने मिलकर मिट्टीका ढेर लगा दिया। उनके ऊपर बाँधीका विशाल मन्दिर-सा बन गया। काले सोंपोंने आकर उनके शरीरको लपेट लिया। भयंकर विषवाले सर्प उन उग्र तेजस्वी ब्राह्मणको डँस लेते थे; किन्तु अह्न उनके शरीरपर गिर जाता था, उनकी त्वचाको भेदकर भीतर नहीं फैलने पाता था। उनके सम्पर्कमें आकर साँप स्वर्ण ही शान्त हो जाते थे। उनकी देखे नाना प्रकारकी तेजोमयी लपटें निकलती दिखायी देती थीं। पिप्पल तीनों काल तपमें प्रवृत्त रहते थे। वे तीन हजार वर्षोंतक केवल बायु पीकर रह गये। तब देवताओंने उनके मस्तकपर फूलोंकी वर्षा की और कहा—‘महाभाग ! तुम जिस-जिस वस्तुको प्राप्त करना चाहते हो, वह सब निश्चय ही प्राप्त होगी। तुम्हें समस्त अभिलषित पदार्थोंकी देनेवाली सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जायगी।’

यह वाक्य सुनकर महामना पिप्पलने भक्तिपूर्वक मस्तक झुका समस्त देवताओंको प्रणाम किया और बड़े हर्षमें भरकर कहा—‘देवताओं ! यह सारा जगत् मेरे वशमें हो जाय—ऐसा वरदान दीजिये; मैं जियाघर होना चाहता हूँ।’ ‘एवमस्तु’ कहकर देवताओंने उन ब्राह्मणको अमीष्ट वरदान दिया और अपने-अपने स्थानको चले गये। राजेन्द्र ! तबसे द्विजश्रेष्ठ पिप्पल विद्याधरका पद पा गये और इच्छानुसार विचरते हुए सर्वत्र सम्मानित होने लगे। एक दिन महा-तेजस्वी पिप्पलने विचार किया—‘देवताओंने मुझे वर दिया है कि सम्पूर्ण विश्व तुम्हारे वशमें हो जायगा। अतः उसकी परीक्षा

करनी चाहिये।’ यह सोचकर वे उसे आजमानेको तैयार हुए। जिस-जिस व्यक्तिका वे मनसे चिन्तन करते, वही-वही उनके वशमें हो जाता था। इस प्रकार जब उन्हें देवताओंकी बातपर विश्वास हो गया, तब वे [अहंकारके वशीभूत हो] सोचने लगे—‘धरे समान श्रेष्ठ पुरुष इस संसारमें दूसरा कोई नहीं है।’

पिप्पल जब इस प्रकारकी भावना करने लगे, तब उनके मनका भाव जानकर एक शरसने कहा—‘ब्राह्मण ! तुम ऐसा अहंकार क्यों कर रहे हो कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ।’ मैं तो ऐसा नहीं मानता कि सबको वशमें करनेकी सिद्धि केवल तुम्हींको प्राप्त हुई है। पिप्पल ! मेरी समझमें तुम्हारी बुद्धि मूढ़ है, तुम पराचीन तत्त्वको नहीं जानते। तुमने तीन हजार वर्षोंतक तप किया है; इसीका तुम्हें गर्व है; फिर भी तुम यहाँ मूढ़ ही रह गये। कुण्डलके जो सुकुर्मा नामक पुत्र हैं, वे विद्वान् पुत्र हैं; उनकी बुद्धि उत्तम है। वे अर्वाचीन तथा पराचीन तत्त्वको जानते हैं। पिप्पल ! तुम कान खोलकर सुन लो, संसारमें सुकुर्माके समान महाशानी दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने दान नहीं दिया; ध्यान, होम और यज्ञ आदि कर्म भी कभी नहीं किया। न तीर्थ करने गये; न शुद्धी उपासना ही की। वे केवल माता-पिताके हितैषी हैं, वेदाभ्ययनसम्पन्न हैं तथा सम्पूर्ण ज्ञानोंके शास्त्रा हैं। यद्यपि सुकुर्मा अभी बालक हैं, तो भी उन्हें जैसा ज्ञान प्राप्त है, वैसा तुम्हें अवतक नहीं हुआ। ऐसी दशामें तुम व्यर्थ ही यह गर्वका बोझ ढो रहे हो।

पिप्पल बोले—आप कौन हैं, जो पक्षीके रूपमें आकर इस प्रकार मेरी निन्दा कर रहे हैं ? इस समय मुझे अर्वाचीन और पराचीनका स्वरूप पूर्णतया समझादिये।

शरसने कहा—द्विजश्रेष्ठ ! कुण्डलके बालक पुत्रको जैसा ज्ञान प्राप्त है, वैसा तुममें नहीं है। यहाँसे जाओ और अर्वाचीन एवं पराचीनका स्वरूप तथा मेरा परिचय भी उन्हींसे पूछो। वे धर्मात्मा हैं, तुम्हें सारा ज्ञान बतलायेंगे।

शरसकी यह बात सुनकर विप्रवर पिप्पल यथे वेगसे कुण्डलके आश्रमकी ओर गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा, सुकुर्मा माता-पिताकी सेवामें लगे हैं। वे सत्यपराक्रमी महात्मा अपने माता-पिताके चरणोंके निकट बैठे थे। उनके भीतर बड़ी भक्ति थी। वे परम शान्त और सम्पूर्ण ज्ञानकी महान् निधि जान पड़ते थे। कुण्डल-कुमार सुकुर्माने

पेटसे पैदा हुए भाइयोंकी तरह हिल-मिलकर रहते थे। पिप्पलकी तपस्या देख मुनियों तथा इन्द्र आदि देवताओंको भी बड़ा विस्मय हुआ।

देवता कहने लगे—‘अहो ! इस ब्राह्मणकी कितनी तीव्र तपस्या है ! कैसा मनोनिग्रह है और कितना इन्द्रिय-संयम है ! मनमें विकार नहीं। चित्तमें उद्वेग नहीं ! काम-क्रोधसे रहित हो, सर्दी-गर्मी और हवाका झोंका सहते हुए वे तपस्वी ब्राह्मण पर्वतकी भोंसि अविचल भावसे खिंत रहे। ऐसी अवस्थामें पहुँचकर उनका चित्त एकाग्र हो गया। वे ब्रह्मके ध्यानमें तन्मय थे। उनका मुख-कमल प्रसन्नतासे खिल उठा था। वे परम और काठकी भाँति निश्चेष्ट एवं सुस्थिर दिखायी देते थे। धर्ममें उनका अनुराग था। तपसे शरीर दुर्बल हो गया था और हृदयमें पूर्ण श्रद्धा थी। इस प्रकार उन बुद्धिसाल् ब्राह्मणको तपस्या करते एक हजार वर्ष बीत गये।

बाहों बहुत-सी चींटियोंने मिलकर मिट्टीका ढेर लगा दिया। उनके ऊपर बाँधीका विशाल मन्दिर-सा बन गया। काले साँपोंने आकर उनके शरीरको लपेट लिया। भयंकर विषवाले सर्प उन उग्र तेजस्वी ब्राह्मणको डँस लेते थे। किन्तु अह्वर उनके शरीरपर गिर जाता था, उनकी त्वचाको भेदकर भीतर नहीं फैलने पाता था। उनके सम्पर्कमें आकर साँप स्वयं ही शान्त हो जाते थे। उनकी देहसे नाना प्रकारकी तेजोमयी लपटें निकलती दिखायी देती थीं। पिप्पल तीनों काल तपमें प्रवृत्त रहते थे। वे तीन हजार वर्षोत्तक केवल घास पीकर रह गये। तब देवताओंने उनके मस्तकपर फूलोंकी वर्षा की और कहा—‘महाभाग ! तुम जिस-जिस वस्तुको प्राप्त करना चाहते हो, वह सब निश्चय ही प्राप्त होगी। तुम्हें समस्त अभिलषित पदार्थोंको देनेवाली सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जायगी।’

यह वाक्य सुनकर महामना पिप्पलने भक्तिपूर्वक मस्तक झुका समस्त देवताओंको प्रणाम किया और बड़े हर्षमें भरकर कहा—‘देवताओ ! यह सारा अंगत् मेरे वशमें हो जाय—ऐसा वरदान दीजिये; मैं विधाधर होना चाहता हूँ।’ ‘एवमस्तु’ कहकर देवताओंने उन ब्राह्मणको अभीष्ट वरदान दिया और अपने-अपने स्थानकी चले गये। राजेन्द्र ! तबसे द्विजश्रेष्ठ पिप्पल विधाधरका पद पा गये और इच्छानुसार विचारते हुए सर्वत्र सम्मानित होने लगे। एक दिन महा-तेजस्वी पिप्पलने विचार किया—‘देवताओंने मुझे वर दिया है कि सम्पूर्ण विश्व तुम्हारे वशमें हो जायगा। अतः उसकी परीक्षा

करनी चाहिये।’ यह सोचकर वे उसे आजमानेको तैयार हुए। जिस-जिस व्यक्तिका वे मनसे चिन्तन करते, वही-वही उनके वशमें हो जाता था। इस प्रकार जब उन्हें देवताओंकी वातपर विश्वास हो गया, तब वे [अहंकारके वशीभूत हो] सोचने लगे—‘मेरे समान श्रेष्ठ पुरुष इस संसारमें दूसरा कोई नहीं है।’

पिप्पल जब इस प्रकारकी भावना करने लगे, तब उनके मनका भाव जानकर एक सारसने कहा—‘ब्राह्मण ! तुम ऐसा अहंकार क्यों कर रहे हो कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ।’ मैं तो ऐसा नहीं मानता कि सबको वशमें करनेकी सिद्धि केवल तुम्हींको प्राप्त हुई है। पिप्पल ! मेरी समझमें तुम्हारी बुद्धि मूढ़ है, तुम पराचीन तत्वको नहीं जानते। तुमने तीन हजार वर्षोत्तक तप किया है, इतीका तुम्हें गर्व है; फिर भी तुम यहाँ मूढ़ ही रह गये। कुण्डलके जो सुकर्मा नामक पुत्र हैं, वे विद्वान् पुरुष हैं। उनकी बुद्धि उत्तम है। वे अर्वाचीन तथा पराचीन तत्वको जानते हैं। पिप्पल ! तुम कान खोलकर सुन लो, संसारमें सुकर्माके समान महाशान्ति दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने दान नहीं दिया; ध्यान, होम और यज्ञ आदि कर्म भी कभी नहीं किया। न तीर्थ करने गये, न सुवर्षी उपासना ही की। वे केवल माता-पिताके हितैषी हैं, वेदाध्ययनसम्पन्न हैं तथा सम्पूर्ण ज्ञानोंके ज्ञाता हैं। यद्यपि सुकर्मा अभी बालक हैं, तो भी उन्हें जैसा ज्ञान प्राप्त है, वैसा तुम्हें अबतक नहीं हुआ। ऐसी दशामें तुम व्यर्थ ही यह गर्वका बोझ ढो रहे हो।

पिप्पल बोले—आप कौन हैं, जो पक्षीके रूपमें आकर इस प्रकार मेरी निन्दा कर रहे हैं ? इस समय मुझे अर्वाचीन और पराचीनका स्वरूप पूर्णतया समझाइये।

सारसने कहा—द्विजश्रेष्ठ ! कुण्डलके बालक पुत्रको जैसा ज्ञान प्राप्त है, वैसा तुममें नहीं है। यहाँसे जाओ और अर्वाचीन एवं पराचीनका स्वरूप तथा मेरा परिचय भी उन्हेंसे पूछो। वे धर्मात्मा हैं, तुम्हें धारा ज्ञान बतलायेंगे।

सारसकी यह बात सुनकर विप्रवर पिप्पल यदे वेगसे कुण्डलके आश्रमकी ओर गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा, सुकर्मा माता-पिताकी सेवामें लगे हैं। वे तत्परप्राक्रमी महात्मा अपने माता-पिताके चरणोंके निकट बैठे थे। उनके भीतर बड़ी भक्ति थी। वे परम शान्त और सम्पूर्ण ज्ञानकी महान् निधि जान पड़ते थे। कुण्डल-कुमार सुकर्माने

जब पिप्पल को अपने द्वारपर आया देता, तब ये आसन छोड़कर दूरत खड़े हो गये और आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। फिर उनको आसन, पाय और अर्घ्य आदि निवेदन करके पूछा—‘महाप्राज्ञ ! आप मुझको तो हैं न ?’ गर्ममें कोई कष्ट तो नहीं हुआ ? जिस कारणसे आपका यहाँ आना हुआ है, वह घर मैं बताता हूँ। महाभाग ! अपने तीनहजार वर्षोंतक तपस्या करके देवताओंसे बरदान प्राप्त किया— सबको वशमें करनेकी शक्ति और ह्वायानुसार गतिप्राप्ति है। इनसे उन्नात हो जानेके कारण आपने मनमें गर्व हो आया। तब महात्मा सारसने आपकी सारी चेष्टा देखकर आपको मेरा नाम बताया और मेरे उत्तम शानकी परिचय दिया।

पिप्पलने पूछा—ब्रह्मन् । नदीके तीरपर जो राख मिला था, जिसने मुझे यह कहकर आपके पास भेजा कि ‘ये सब ज्ञान बता सकते हैं।’ यह कौन था ?

सुकर्मने कहा—विप्रवर ! सदैवतके तटपर जिन्होंने सारसके रूपमें आपसे बात की थी, वे साक्षात् महात्मा ब्रह्माजी थे।

यह सुनकर धर्मोत्तमा पिप्पलने कहा—ब्रह्मन् । मैंने सुना है, सारा जगत् आपके अधीन है, इस बातकी देखनेके लिये मेरे मनमें उत्कण्ठा हो रही है। आप बल करके मुझे अपनी यह शक्ति दिखाइये। तब सुकर्मने पिप्पलको विराम दिलानेके लिये देवताओंका स्मरण किया। उनके आवाहन करनेपर सम्पूर्ण देवता यहाँ आये और सुकर्मने इस प्रकार बोले—‘ब्रह्मन् । तुमने किसलिये हमें याद किया है, इसका कारण बताओ।’

सुकर्मने कहा—देवगण । विद्याधर पिप्पल आज मेरे अतिथि हुए हैं, ये इस बातका प्रमाण चाहते हैं कि सम्पूर्ण विश्व मेरे वशमें कैसे है। इन्हें विवास दिलानेके लिये ही मैंने आपलोगोंका आवाहन किया है। अब आप अपने अपने स्थानको पधार।

तब देवताओंने कहा—‘ब्रह्मन् । हमारा दर्शन निष्फल नहा होता। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मनको जो कचकर प्रतीत हो, वही वरदान हमसे माँग ले।’ तब द्रिजभेष्ट सुकर्मने देवताओंको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके यह वरदान माँगा—‘देवैश्वरो ! माता पिताके चरणोंमें मेरी उत्तम भक्ति यदा सुखिर रहे तथा मेरी माता पिता भगवान् श्रीविष्णुके धाममें पधार।’

देवता बोले—विप्रवर ! तुम माता पिताके भक्त हो हो ही, तुम्हारी उत्तम भक्ति और भी बढ़े।

यों कहकर सम्पूर्ण देवता स्वर्गलोकको चले गये। पिप्पलने भी यह महान् और अद्भुत कृतक प्रयत्न देता। तत्पश्चात् उन्होंने दुष्कृत्यपुत्र सुकर्मति कहा—‘व्यसाभीमें भेष्ट। परमात्मका अर्वाचीन और पराचीन रूप कैसा होता है, दोनोंका प्रभाव क्या है ? यह बताइये।’

सुकर्मने कहा—ब्रह्मन् । मैं पहले आपको पराचीन रूपकी पहचान बताता हूँ, उसीसे इन्द्र आदि देवता तथा चराचर जगत् मोहित होते हैं। ये जो जगत्के स्वामी परमात्मा हैं, वे सबमें मौजूद और सर्वव्यापक हैं। उनके रूपको किसी योगिनी भी नहीं देखा है। श्रुति भी ऐसा कहती है कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके न हाथ हैं न पैर, न नाक है न कान और न मुख ही है। फिर भी ये तीनों कौनोंके निवासियोंके सारे कर्म देखा करते हैं। कान न होनेपर भी उनकी कही हुई बातोंकी सुनेते हैं। वे परम शक्ति प्रधान करनेवाले हैं। हाथ न होनेपर भी काम करते और पैरोंसे रहित होकर भी सब ओर दौड़ते हैं। ये व्यापक, निर्मल, चिद्र, चिदिदायक और सारे नायक हैं। आकाशस्वरूप और अनन्त हैं। व्यास तथा मार्कण्डेय उनके स्वरूपको जानते हैं।

अब मैं भगवान्के अर्वाचीन रूपका वर्णन करूँगा, तुम एकामचित होकर सुनो। ‘जिहा समय सम्पूर्ण भूखेके आत्मा ब्रह्मापति ब्रह्माजी स्वयं ही सप्ता सवार करके भीमवान्के स्वरूपमें स्त्रिव होते हैं और भगवान् भीजनार्दन उन्हें अपनेमें लुन करके पानीके भीतर होपनात्की धव्यापर दीर्घकालतक अकेले सोये रहते हैं, उस समयकी नात

* पराचीनरूप रूपसंस्कारेण वदामि ते ।

येन लोक प्रमोदयन् इत्याद्य सचाराचर ॥

अयमेव जगज्जगत् सर्वस्य भगवत् पर ।

जस्य रूपं न दुष्ट हि केनाप्येव हि योगिना ॥

मुक्तिरेव वदत्येव न वदुः प्रमोदयन्ति स ।

ज्वादे चक्रेऽज्ञातो ह्यस्य मुखरहित ॥

सर्वं पश्यति नैव कश्चिद् कृतं कैलेयवासिनाम् ।

तेषामुक्तकर्मण्यं स नृयोति सुशान्तिः ॥

।

पणिहीन पादहीन कुक्षे न प्रपद्यति ॥

है । महामुनि मार्कण्डेयजी जल और अन्धकारसे व्याकुल हो इधर-उधर भटक रहे थे । उन्होंने देखा सर्वव्यापी ईश्वर शेषनागकी शय्यापर सो रहे हैं । उनका तेज करोड़ों सूर्योंके समान जान पड़ता है । वे दिव्य आभूषण, दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किये योगनिद्रामें स्थित हैं । उनका श्रीविग्रह बड़ा ही कमनीय है । उनके हाथोंमें वज्र, चक्र और गदा विराजमान हैं । * उनके पास ही उन्होंने एक विशालकाय स्त्री देखी, जो काली अञ्जन-राशिके समान थी । उसका रूप बड़ा भयंकर था । उसने मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेयसे कहा— 'महामुने ! डरो मत !' तब उन योगीश्वरने पूछा— 'देवि ! तुम कौन हो ?' मुनिके इस प्रकार पूछनेपर देवीने बड़े आदरके साथ कहा— 'ब्रह्मन् ! जो शेषनागकी शय्यापर सो रहे हैं, वे भगवान् श्रीविष्णु हैं । मैं उन्हींकी वैष्णवी शक्ति कालरात्रि हूँ ।'

पिप्पलजी ! यों कहकर वह देवी अन्तर्धान हो गयी । उसके चले जानेपर मार्कण्डेयजीने देखा—भगवान्की नाभिसे एक कमल प्रकट हुआ, जिसकी कान्ति सुवर्णके समान थी । उसीसे महातेजस्वी लोकपितामह ब्रह्माजी उत्पन्न हुए । फिर ब्रह्माजीसे समस्त चराचर प्राणी, इन्द्रादि लोकपाल तथा अग्नि आदि देवताओंका जन्म हुआ । इस प्रकार मैंने यह अर्वाचीनका स्वरूप बतलाया है । अर्वाचीन रूप शरीरधारी है और पराचीनरूप शरीररहित है; अतः ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता अर्वाचीन हैं । वे लोक भी, जो तीनों भुवनोंमें स्थित हैं, अर्वाचीन ही माने गये हैं । विद्याधर ! मोक्षरूप जो परम स्थान है, जिसे परब्रह्म कहते हैं, जो अम्यक्त, अक्षर, ईशस्वरूप, शुद्ध और सिद्धियुक्त है, वही पराचीन है ।^१ इस प्रकार तुम्हारे सामने पराचीन स्वरूपका वर्णन किया गया ।

विद्याधरने पूछा—सुप्रत ! आप अर्वाचीन और पराचीन स्वरूपके विद्वान् हैं । तीनों लोकोंका उत्तम ज्ञान आपमें वर्तमान है । फिर भी मैं आपमें तपस्काकी

पराकाष्ठा नहीं देखता । ऐसी दशामें आपके इस प्रभावका क्या कारण है ? कैसे आपको सब बातोंका ज्ञान प्राप्त हुआ ?

सुकर्माने कहा—ब्रह्मन् ! मैंने यजन-याजन, धर्मानुष्ठान, ज्ञानोपासन और तीर्थ-सेवन—कुल भी नहीं किया । इनके सिवा और भी किसी शुभकर्मजनित पुण्यका अर्जन मेरे द्वारा नहीं हुआ । मैं तो स्पष्टरूपसे एक ही बात जानता हूँ—वह है पिता और माताकी सेवा-पूजा । पिप्पल ! मैं स्वयं ही अपने हाथसे माता-पिताके चरण धोनेका पुण्यकार्य करता हूँ । उनके शरीरकी सेवा करता तथा उन्हें स्नान और भोजन आदि करता हूँ । प्रतिदिन तीनों समय माता-पिताकी सेवामें ही लगा रहता हूँ । जबतक मेरे माँ-बाप जीवित हैं, तबतक मुझे यह अतुलनीय लाभ मिल रहा है कि तीनों समय मैं शुद्धभावसे मन लगाकर इन दोनोंकी पूजा करता हूँ । पिप्पल ! मुझे दूसरी तपस्यासे क्या लेना है । तीर्थ-यात्रा तथा अन्य पुण्यकर्मोंसे क्या प्रयोजन है ! विद्वान् पुरुष सम्पूर्ण यज्ञोंका अनुष्ठान करके जिस फलको प्राप्त करते हैं, वही मैंने पिता-माताकी सेवासे पा लिया है । जहाँ माता-पिता रहते हों, वही पुत्रके लिये गङ्गा, गया और पुष्कर तीर्थ है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । माता-पिताकी सेवासे पुत्रके पास अन्यान्य पवित्र तीर्थ भी स्वयं ही पहुँच जाते हैं । जो पुत्र माता-पिताके जीते-जी उनकी सेवा करता है, उसके ऊपर देवता तथा पुण्यात्मा महर्षि प्रसन्न होते हैं । पिताकी सेवासे तीनों लोक संतुष्ट हो जाते हैं । जो पुत्र प्रतिदिन माता-पिताके चरण पखारता है, उसे नित्यप्रति गङ्गास्नानका फल मिलता है । * जिस पुत्रने साम्बल, वस्त्र, स्नान-यानकी विविध सामग्री तथा पवित्र अन्नके द्वारा भक्तिपूर्वक माता-पिताका पूजन किया है, वह सर्वश होता है ।

दिज्ञश्रेष्ठ ! माता-पिताको स्नान कराते समय जब उनके शरीरसे जलके छिटे-उछटकर पुत्रके सम्पूर्ण अङ्गोंपर पड़ते हैं, उस समय उसे सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेका फल होता है । यदि पिता पतित, भूखसे व्याकुल, शूद्र, सय कार्योंमें असमर्थ, रोमी और कोढ़ी हो गये हों तथा माताकी भी वही अवस्था हो, उस समयमें भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है, उसपर निःसन्देह भगवान् श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं । वह

* भ्रममाणः स दृष्टो ज्ञेयपर्यद्वैशयितम् ।

सूर्योदितप्रतीकार्यं दिव्याभरणभूषितम् ॥

दिव्यमात्म्यान्तरधरं सर्वव्यापिनमीश्वरम् ।

योगनिद्रागतं ज्ञानं शङ्खचक्रगदाधारम् ॥

(६२ । ३९-४०)

+ मोक्षरूपं परं स्थानं परब्रह्मस्वरूपकम् ।

अम्यक्तमक्षरं हंसं शुद्धं सिद्धिसम्पन्नितम् ॥ (६२ । ५३)

प० पु० अ० ३७—

* मातापित्रोस्तु यः पतरी नित्यं प्रक्षालयेत्सुतः ।

तस्य भागीरथीज्ञानमद्वयं हि जायते ॥

(६२ । ७४)

योगियोंके लिये भी दुर्लभ भगवान् श्रीविष्णुके धामको प्राप्त होता है। जो किसी अङ्गसे हीन, दीन, वृद्ध, दुखी तथा महान् रोमसे पीडित माता पिताको त्याग देता है, वह पापात्मा पुत्र कीदोसे भरे हुए दाहण नरकमें पड़ता है। जो पुत्र बूढ़े माँ-बापके बुलनेपर भी उनके पास नहीं जाता, वह मूर्ख विद्या खानेवाला कीड़ा होता है तथा हजार जन्मोंतक उसे कुत्तेकी योगिमें जन्म लेना पड़ता है। वृद्ध माता पिता जब घरमें मौजूद हो, उस समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन कराये बिना स्वयं अन्न ग्रहण करता है, वह धृष्टि कीड़ा होता है और हजार जन्मोंतक मल-मूत्र भोजन करता है। इसके सिवा वह पापी तीन सौ जन्मोंतक काला नाग होता है। * जो पुत्र कटु वचनोंद्वारा माता पिताकी निन्दा करता है, वह पापी बाघकी योगिमें जन्म लेता है तथा और भी बहुत दुःख उठता है। जो पापात्मा पुत्र माता पिताको प्रणाम नहीं करता, वह हजार सुगौतक कुम्भीपाक नरकमें निवास करता है। पुत्रके लिये माता पितासे बढकर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है।

माता पिता इस लोक और परलोकमें भी नारायणके समान हैं। इसलिये महाप्राप्त। मैं प्रतिदिन माता पिताकी पूजा करता और उनके योगक्षेमकी चिन्तामें लगा रहता हूँ। इसीसे तीनों लोक मेरे वशमें हो गये हैं। माता पिताके प्रसादसे ही मुझे पराचीन तथा वासुदेवस्वरूप अर्वाचीन तत्त्वका उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरी सर्वशतामें माता पिताकी सेवा ही कारण है। भला, कौन ऐसा विद्वान् पुरुष होगा, जो पिता-माताकी पूजा नहीं करेगा। ब्रह्मन्। धृति (उपनिषद्) और शान्तोपस्थित सम्पूर्ण वेदोंके साङ्गोपाङ्ग अध्ययनसे ही क्या लाभ हुआ, यदि उठने माता पिताका पूजन नहीं किया। उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है। उसके यश, तप, दान और पूजनसे भी कोई लाभ नहीं। जिसने माँ-बापका आदर नहीं किया, उसके सभी शुभकर्म निष्फल होते हैं। माता पिता ही पुत्रके लिये धर्म, तीर्थ, मोक्ष, जन्मके उत्तम फल, यश और दान आदि सब कुछ हैं।

सुकर्माद्वारा ययाति और मातलिके संवादका उल्लेख—मातलिके द्वारा देहकी उत्पत्ति, उसकी अपवित्रता, जन्म-मरण और जीवनके कष्ट तथा संसारकी दुःखरूपताका वर्णन

सुकर्मा कहते हैं—अब मैं इस त्रिपदमें पुण्यात्मा राजा ययातिके चरित्रका वर्णन करूँगा, जो सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला है। रोमवशमें एक नहुष नामके राजा हो गये हैं। उन्होंने अनेकों दानधर्मोंका अनुष्ठान किया, जिनकी कहीं तुलना नहीं थी। उन्होंने अपने पुत्रके प्रभावसे इन्द्रलोकपर अधिकार प्राप्त किया था।

उन्हींके पुत्र राजा ययाति हुए, जो शत्रुओंका मान-मर्दन करनेवाले थे। वे सत्यका आश्रय ले धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते थे। प्रजाके सब कार्योंकी स्वयं ही देख-भाल किया करते थे। वे उत्तम धर्मकी महिमा सुनकर सब प्रकारके दान पुण्य, यशानुष्ठान एवं तीर्थ सेवन आदिमें लगे रहते थे। महाराज ययातिने अस्सी हजार वर्षोंतक इस पृथ्वीका राज्य किया।

* तयोऽथापि दिनश्रेष्ठ मातापित्रोश्च स्नातवौ । पुत्रस्यापि हि सर्वोऽपि पतन्धन्मुखा यदा ॥
सर्वतोर्वसम न्नान पुत्रस्यापि प्रजायते । " " " " ॥
पतित क्षुपित वृद्धमशक्त सर्वकर्मसु । न्यापित कुष्ठिन ताल मातर न तथाविधाय ॥
अपाचरति * पुत्रस्तस्य पुण्य वदाम्यहम् । विष्णुस्तस्य प्रसन्नतरा जायते नात्र सशय ॥
प्रयाति वैष्णव लोक वदाम्यहम् हि योगिनि । पित्रो विकलौ दोनौ बृद्धौ दुःखितमानसौ ॥
महागदेन सतप्तौ परित्यजति पापपी । स पुत्रो नरक याति दाहण क्रयितकुलम् ॥
वृद्धाभ्यां च सभाहृतौ गुरुभ्यामिह साम्प्रतम् । न प्रयाति सुते वृत्ता तस्य पाप वदाम्यहम् ॥
विद्याशी जायते भूदोऽमेधधोजी न सशय । यत्कञ्चनसहस्र तु पुत्रः दशानोऽभिजायते ॥
पुत्रगोहे सिन्धौ मातापित्रौ वृद्धौ तथा । स्वयं ताम्बां विना मुक्त्वा प्रथम जायते हनि ॥
मूत्र विष्टौ च मुग्धीत वाक्छन्नमसहस्रकम् । कृष्णसर्पौ भवेत्पापी वाक्छन्नमशत्रवन्मम् ॥ (६३ । १—९)
† पितरौ कुलसते पुत्र कटुकैर्वचनैरपि । स च पापी भवेत्पाप्य पदचतुर्षो प्रजायते ॥
मातर पितर पुत्रो न नमस्यति पापपी । मुग्धीपाके वसेत्तामशावपुसहस्रकम् ॥
नास्ति मृत्यु पर तीर्थ पुत्राणां च विदुस्तथा । नारायणसमावेद्यामिह जैव परत्र च ॥ (६३ । ११—१३)

इन्द्रके यहाँ श्रीनागदजी

उनके चार पुत्र हुए, जो उन्हेंकि समान शूरवीर, वलवान् और पराक्रमी थे। तेज और पुरुषार्थमें भी वे पिताकी समानता करते थे। इस प्रकार ययातिने दीर्घकालतक धर्मपूर्वक राज्य किया।

एक समयकी बात है, ब्रह्माजीके पुत्र नारदजी इन्द्रलोकमें गये। उन्हें आया देख इन्द्रने भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मधुपर्क आदिसे उनकी पूजा करके उन्हें एक पवित्र आसनपर बिठावा। तत्पश्चात् वे उन महायुनिसे पूछने लगे—‘देवर्षे ! किस लोकसे आपका यहाँ आना हुआ है ? तथा यहाँ पदार्पण करनेका क्या उद्देश्य है ?’

नारदजीने कहा—‘मैं इस समय भूलोकसे आ रहा हूँ। नहुष-पुत्र ययातिसे मिलकर अब आपसे मिलनेके लिये आया हूँ।’

इन्द्रने पूछा—‘इस समय पृथ्वीपर कौन राजा सत्य और धर्मके अनुसार प्रजाका पालन करता है ? कौन सब धर्मोंसे युक्त, विद्वान्, शानवान्, गुणी, ब्राह्मणोंके कृपापान, ब्राह्मणभक्त, वेदवेत्ता, शूरवीर, दाता, यज्ञ करनेवाला और पूर्ण भक्तिमान् है ?’

नारदजीने कहा—‘नहुषके वलवान् पुत्र ययाति इन गुणोंसे युक्त हैं। वे अपने पितासे भी बड़े-बड़े हैं। उन्होंने सौ अश्वमेध और सौ वाकपेय यज्ञ किये हैं। भक्तिपूर्वक अनेक प्रकारके दान दिये हैं। उनके द्वारा लाखों-करोड़ों गौएँ दानमें दी जा चुकी हैं। उन्होंने कोटिहोम तथा लक्षहोम भी किये हैं। ब्राह्मणोंको भूमि आदिका दान भी दिया है। उन्होंने ही धर्मके साक्षोपाङ्ग स्वरूपका पालन किया है। ऐसे गुणोंसे युक्त नहुष-पुत्र राजा ययाति अस्सी हजार वर्षोंसे सत्य-धर्मके अनुसार विधिवत् राज्य करते आ रहे हैं। इस कार्यमें वे आपकी समानता करते हैं।’

सुकर्मा कहते हैं—‘सुनीश्वर नारदके मुखसे ऐसी बात सुनकर बुद्धिमान् इन्द्र कुछ सोचने लगे। वे ययातिके धर्म-पालनसे भयभीत हो उठे थे। उनके मनमें यह बात आयी कि ‘पूर्वकालमें राजा नहुष सौ यज्ञोंके प्रभावसे मेरे इन्द्रपदपर अधिकार करके देवताओंके राजा बन बैठे थे। अचीवी बुद्धि-के प्रभावसे उन्हें पदभ्रष्ट होना पड़ा था। ये महाराज ययाति भी ऐसे ही सुने जाते हैं। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ये इन्द्रपदपर अधिकार कर लेंगे। अतः जिस-किसी उपायसे सम्भव हो, उन्हें स्वर्गमें ढालेंगा।’

ययातिसे डरे हुए देवराजने ऐसा विचार करके उन्हें बुलानेके लिये दूत भेजा। अपने सारथि मातलिको विमानके साथ रवाना किया। मातलि उस स्थानपर गये, जहाँ नहुष-पुत्र धर्मात्मा ययाति अपनी राजसभामें विराजमान थे। सत्य ही उन श्रेष्ठ नरेखका आभूषण था। देवराजके सारथिने उनसे कहा—‘राजन् ! मेरी बात सुनिये, देवराज इन्द्रने मुझे इस समय आपके पास भेजा है। उनका अनुरोध है कि अब आप पुत्रको राज्य दे आज ही इन्द्रलोकको पधारें। महीपते ! वहाँ इन्द्रके साथ रहकर आप स्वर्गका आनन्द भोगिये।’

ययातिने पूछा—‘मातले ! मैंने देवराज इन्द्रका कौन-सा ऐसा कार्य किया है, जिससे तुम ऐसी प्रार्थना कर रहे हो ?’

मातलिने कहा—‘राजन् ! लगभग एक लाख वर्षोंसे आप दान-यज्ञ आदि कर्म कर रहे हैं। इन कर्मोंके फल-स्वरूप इस समय स्वर्गलोकमें चलिये और देवराज इन्द्रके सखा होकर रहिये। इस पाञ्चभौतिक शरीरको भूमिपर ही त्याग दीजिये और दिव्य रूप धारण करके मनोरम भोगोंका उपभोग कीजिये।’

ययातिने प्रश्न किया—‘मनुष्य जिस शरीरसे सत्य-धर्म आदि पुण्यका उपार्जन करता है, उसे वह कैसे छोड़ सकता है ?’

मातलिने कहा—‘राजन् ! तुम्हारा कथन ठीक है, तथापि मनुष्यको अपना यह शरीर छोड़कर ही जाना पड़ता है [क्योंकि आत्माका शरीरके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है]। शरीर पञ्चभूतोंसे बना हुआ है; जब इसकी संघिर्षों शिथिल हो जाती हैं, उस समय बुद्धावस्थासे पीड़ित मनुष्य इस शरीरको त्याग देना चाहता है।’

ययातिने पूछा—‘साधुश्रेष्ठ ! बुद्धावस्था कैसे उत्पन्न होती है तथा वह क्यों शरीरको पीड़ा देती है ? इन सब बातोंको विस्तारसे समझाओ।’

मातलिने कहा—‘राजन् ! पञ्चभूतोंसे इस शरीरका निर्माण हुआ है तथा पाँच विषयोंसे यह घिरा हुआ है। वीर्य और रक्ता नाश होनेसे प्रायः शरीर खोखला हो जाता है, उसमें प्रचण्ड वायुका प्रकोप होता है। इससे मनुष्यका रंग बदल जाता है। वह दुःखसे संतप्त और हतबुद्धि हो जाता है। जो स्त्री देखी-सुनी होती है, उसमें चित्त

आसक्त होनेसे वह सदा मटकता रहता है। शरीरमें तृप्ति नहीं होती; क्योंकि उसका चित्त सदा लोलुप रहा करता है। जब कामी मनुष्य मास और रक्त धीन होनेसे दुर्बल हो जाता है, तब उसके बाल पक जाते हैं। कामाग्निसे शरीरका शोषण हो जाता है। वृद्ध होनेपर भी दिन-दिन उसकी कामना बढ़ती ही जाती है। बूढ़ा मनुष्य ज्यों-ज्यों स्त्रीके सद्व्यसनका चिन्तन करता है, त्यों-त्यों उसके तेजस्वी क्षान्ति होती है। अतः काम नामस्वरूप है, यह नाशके लिये ही उत्पन्न होता है। काम एक भयंकर ज्वर है, जो प्राणियोंका काल बनकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस शरीरमें जीर्णता—जरावस्था आती है।

ययातिने कहा—मातले ! आत्माके साथ यह शरीर ही धर्मका रक्षक है, तो भी यह स्वर्गको नहीं जाता—इसका क्या कारण है ? यह बताओ।

मातलि बोले—महाराज ! पाँचों भूतोंका आपसमें ही मेल नहीं है। फिर आत्माके साथ उनका मेल कैसे हो सकता है ! आत्माके साथ इनका सम्बन्ध विलुप्त नहीं है। शरीर-समुदायमें भी सम्पूर्ण भूतोंका पूर्ण संपर्क नहीं है; क्योंकि जरावस्थासे पीड़ित होनेपर सभी अपने-अपने स्थानको चले जाते हैं। इस शरीरमें अधिकांश पृथ्वीका भाग है। यह पृथ्वीकी समानताको लेकर ही प्रतिष्ठित है। जैसे पृथ्वी स्थित है, उसी प्रकार यह भी यही स्थित रहता है। अतः शरीर स्वर्गको नहीं जाता।

ययातिने कहा—मातले ! मेरी बात सुनो। जब पापसे भी शरीर गिर जाता है और पुण्यसे भी, तब मैं इस पृथ्वीपर पुण्यमें कोई विशेषता नहीं देखता। जैसे पहले शरीरका पतन होता है, उसी प्रकार पुनः दूसरे शरीरका जन्म भी हो जाता है। किन्तु उस देहकी उत्पत्ति कैसे होती है ? मुझे इसका कारण बताओ।

मातलि बोले—राजन ! नारकी पुरुषोंके अधर्म-मात्रसे एक ही क्षणमें भूतोंके द्वारा नूतन शरीरका निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार एकमात्र धर्मसे ही देवत्वकी प्राप्ति करानेवाले दिव्य शरीरकी तत्काल उत्पत्ति हो जाती है। उसका आविर्भाव भूतोंके सारतत्त्वंसे होता है। कर्मोंके मेलसे जो शरीर उत्पन्न होता है, उसे रूपके परिमाणसे चार प्रकारका समझना चाहिये। [उद्भिज्ज, स्वेदज, अण्डज और जरायुज—ये ही चार प्रकारके शरीर हैं।] स्थावरोंको

उद्भिज्ज कहते हैं। उन्हें वृष, गुह्य और लता आदिने रूपमें जानना चाहिये। कृमि, कीट और पतङ्ग आदि प्राणी स्वेदज कहलाते हैं। समस्त पशु, नाके और मछली आदि जीव अण्डज हैं। मनुष्यों और चौपायोंको जरायुज जानना चाहिये।

भूमिके पानीसे सींचे जानेपर बोये हुए अन्नमें उसकी गर्मा चली जाती है। फिर वायुसे मयुक्त होने पर खेचमें बीज जमने लगता है। पहले तपे हुए बीज जब पुनः जलसे सींचे जाते हैं, तब गर्मीके कारण उनमें मृदुता आ जाती है; फिर वे जड़के रूपमें बदल जाते हैं। उस मूलसे अङ्गुरकी उत्पत्ति होती है। अङ्गुरसे पत्ते निकलते हैं, पत्तेसे तना, तनेसे काण्ड, काण्डसे प्रभव, प्रभवसे दूध और दूधमें तण्डुल उत्पन्न होता है। तण्डुलके पक जानेपर अनाजकी सेती तैयार हुई समझी जाती है। अनाजोंमें शालि (अगहन धान) से लेकर जैतक दस अन्न श्रेष्ठ माने गये हैं। उनमें फलकी प्रधानता होती है। शेष अन्न क्षुद्र बताये गये हैं। भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेष्ट, चोष्य और खाद्य—ये अन्नके छः भेद हैं तथा मधुर आदि छः प्रकारके रस हैं। देहधारी उस अन्नको पिण्डके समान कर या मास बनाकर खाते हैं। यह अन्न शरीरके भीतर उदरमें पहुँचकर समस्त प्राणोंको क्रमशः स्थिर करता है। खाये हुए अन्न भोजनकी वायु दो भागोंमें बाँट देती है। अन्नके भीतर प्रवेश करके उसे पचाती और पृथक्-पृथक् गुणोंसे युक्त करती है। अग्निके ऊपर जल और जलके ऊपर अन्नको स्थापित करके प्राण स्वयं जलके नीचे स्थित हो धीरे-धीरे जठराग्निको प्रवर्धित करता है। वायुसे उदीप्त की हुई अग्नि जलको अधिक गर्म कर देती है। उसकी गर्मीके कारण अन्न सब ओरसे भलीभाँति पच जाता है। पचा हुआ अन्न कीट और रस—इन दो भागोंमें विभक्त होता है। इनमें कीट मलरूपसे, बारह छिद्रोंद्वारा शरीरके बाहर निकलता है। दो कान, दो नेत्र, दो नासा छिद्र, जिह्वा, दाँत, ओठ, लिङ्ग, गुदा और रोमरूप—ये ही मल निकलनेके बारह मार्ग हैं। इनके द्वारा कफ, प्लीही और मल मूत्र आदिके रूपमें शरीरका मेल निकलता है। हृदयकमलमें शरीरकी सब नाड़ियाँ आवद्ध हैं। उनके मुलमें प्राण अन्नका सूक्ष्म रस डाला करता है। वह बारंबार उस रससे नाड़ियोंको भरता रहता है तथा रससे भरी हुई नाड़ियाँ सम्पूर्ण देहको वृक्ष करती रहती हैं।

नाड़ियोंके मध्यमें स्थित हुआ रस शरीरकी गर्भसे ऋकने लगता है। उस रसके जब दो पाक हो जाते हैं, तब उससे त्वचा, मांस, हड्डी, मज्जा, मेद और रुधिर आदि उत्पन्न होते हैं। रक्तसे रोम और मांस, मांससे केश और स्नायु, स्नायुसे मज्जा और हड्डी तथा मज्जा और हड्डीसे वसाकी उत्पत्ति होती है। मज्जासे शरीरकी उत्पत्तिका कारणभूत वीर्य बनता है। इस प्रकार उसके बारह परिणाम बताये गये हैं। * जब ऋतुकालमें दोषरहित वीर्य स्त्रीकी योनिमें स्थित होता है, उस समय वह वायुसे प्रेरित हो रक्तके साथ मिलकर एक हो जाता है। वीर्य-स्थापनके समय कारण-शरीरयुक्त जीव अपने कर्मोंसे प्रेरित होकर योनिमें प्रवेश करता है।

वीर्य और रज दोनों एकत्र होकर एक ही दिनमें कललके आकारमें परिणत हो जाते हैं, फिर पाँच रातमें उनका बुदबुद बन जाता है। तत्पश्चात् एक महीनेमें ग्रीवा, मस्तक, कंधे, रीढ़की हड्डी तथा उदर—ये पाँच अङ्ग उत्पन्न होते हैं; फिर दो महीनेमें हाथ, पैर, पसली, कमर और पूरा शरीर—ये सभी क्रमशः सम्पन्न होते हैं। तीन महीने बीतते-बीतते सैकड़ों अङ्गुरसंधियाँ प्रकट हो जाती हैं। चार महीनोंमें क्रमशः अँगुली आदि अवयव भी उत्पन्न हो जाते हैं। पाँच महीनोंमें मुँह, नाक और कान तैयार हो जाते हैं; छः महीनोंके भीतर दाँतोंके मसूड़े, जिह्वा तथा कानोंके छिद्र प्रकट होते हैं। सात महीनोंमें गुदा, लिङ्ग, अण्डकोष, उपस्थ तथा शरीरकी सन्धियाँ प्रकट होती हैं। आठ मास बीतते-बीतते शरीरका प्रायः अवयव, केशोंसहित पूरा मस्तक तथा अङ्गोंकी पृथक्-पृथक् आकृतियाँ स्पष्ट हो जाती हैं।

माताके आहारसे जो छः प्रकारका रस मिलता है, उसीके बलसे गर्भस्थ बालककी प्रतिदिन पुष्टि होती है। नाभिमें जो नाल बँधा होता है, उसीके द्वारा बालकको रसकी प्राप्ति होती रहती है। तदनन्तर शरीरका पूर्ण विकास हो जानेपर जीवकी स्मरण-शक्तिप्राप्त होती है तथा वह दुःख-सुखका अनुभव करने लगता है। उसे पूर्वजन्मके किये हुए कर्मोंका, यहाँतक कि निद्रा और शयन आदिका भी, स्मरण हो आता है। वह सोचने लगता है—‘मैंने अथवा हज़ारों योनियोंमें अनेकों बार चकर लगाया। इस समय अभी-अभी जन्म ले रहा हूँ, मुझे

पूर्वजन्मोंकी स्मृति हो आयी है; अतः इस जन्ममें मैं वह कल्याणकारी कार्य करूँगा, जिससे मुझे फिर गर्भमें न आना पड़े। मैं यहाँसे निकलनेपर संसार-बन्धनकी निवृत्ति करनेवाले उत्तम शानको प्राप्त करनेका प्रयत्न करूँगा।’

जीव गर्भवासके महान् दुःखसे पीड़ित हो कर्मवश माताके उदरमें पड़ा-पड़ा अपने मोक्षका उपाय सोचता रहता है। जैसे कोई पर्वतकी गुफामें बंद हो जानेपर बड़े दुःखसे समय बिताता है, उसी प्रकार देहधारी जीव जरायु (जेर) के बन्धनमें बँधकर बहुत दुःखी होता और बड़े कष्टसे उसमें रह पाता है। जैसे समुद्रमें गिरा हुआ मनुष्य दुःखसे छटपटाने लगता है, वैसे ही गर्भके जलसे अभिषिक्त जीव अत्यन्त व्याकुल हो उठता है। जिस प्रकार किसीको छोड़के बड़ेमें बंद करके आगसे पकाया जाय, उसी प्रकार गर्भरूपी कुम्भमें डाला हुआ जीव जठराग्निसे पकाया जाता है। आगमें तपाकर लाल-लाल की हुई बहुत-सी सड़ियोंसे निरन्तर शरीरको छेदनेपर जितना दुःख होता है, उससे आठगुना अधिक कष्ट गर्भमें होता है। गर्भवाससे घटकर कष्ट कहीं नहीं होता। देहधारियोंके लिये गर्भमें रहना इतना भयंकर कष्ट है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार प्राणियोंके गर्भजनित दुःखका वर्णन किया गया। स्यावर और वक्कम—सभी प्राणियोंको अपने-अपने गर्भके अनुरूप कष्ट होता है।

जीवको जन्मके समय गर्भवासकी अपेक्षा करोड़गुनी अधिक पीड़ा होती है। जन्म लेते समय वह मूर्च्छित हो जाता है। उस समय उसका शरीर हड्डियोंसे युक्त गोल आकारका होता है। स्नायुबन्धनसे बँधा रहता है। रक्त, मांस और वसासे व्याप्त होता है। मल और मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएँ उसमें जमा रहती हैं। केश, रोम और नखोंसे युक्त तथा रोगका आश्रय होता है। मनुष्यका यह शरीर जरा और शोकसे परिपूर्ण तथा कालके अभिमय मुखमें स्थित है। इसपर काम और कोपके आक्रमण होते रहते हैं। यह भोगकी तृष्णासे आतुर, विवेकशून्य और रागद्वेषके बन्धीभूत होता है। इस देहमें तीन सौ साठ हड्डियाँ तथा पाँच सौ मांस-पेशियाँ हैं, ऐसा समझना चाहिये। यह सब अंरसे खादे तीन करोड़ रोमोंद्वारा व्याप्त है तथा स्थूल-सूक्ष्म एवं दृश्य-अदृश्यरूपसे उतनी ही नाड़ियाँ भी इसके भीतर पैली हुई हैं। उन्हींके द्वारा भीतरका अपवित्र मल पत्थीने आदिके रूपमें निकलता रहता है। शरीरमें वसीत

* अन्नके बारह परिणाम ये हैं—पाक, रस, मल, रक्त, रोम, मांस, केश, स्नायु, मज्जा, हड्डी, वसा और वीर्य।

दौत और वीस नख होते हैं । देहके अंदर पित्त एक कुंडल और कफ आधा आँदक होता है । बस तीन पैल, कल्ल पद्म पल, वात अर्बुद पल, मेद दस पल, महारक्त तीन पल, मजा उससे चौगुनी (चारह पल), वीर्य आधा कुडव, चल चौथाई कुडव, मात पिण्ड हजार पल तथा रक्त सौ पल होता है और मूत्रका कोई नियत माप नहीं है ।

राजन् ! आत्मा परम शुद्ध है और उसका यह बेहल्लरी घर, जो बमोंके बन्धनसे तैयार किया गया है, नितान्त अशुद्ध है । इस बातको मदा ही याद रखना चाहिये । वीर्य और रजका संयोग होनेपर ही किसी भी योनिमें देहकी उत्पत्ति होती है तथा यह हमेशा पेशाब और पाखानेसे भरा रहता है; इसलिये इसे अपवित्र माना गया है । जैसे घड़ा बाहरसे चिकना होनेपर भी यदि बिछासे भरा हो तो वह अपवित्र ही समझा जाता है, उसी प्रकार यह देह ऊपरसे पद्मभूतोंद्वारा शुद्ध किया जानेपर भी भीतरकी गदगीके कारण अपवित्र ही माना गया है । जिसमें पहुँचकर पद्मगन्ध और हृषीकेश आदि अत्यन्त पवित्र पदार्थ भी तत्काल अपवित्र हो जाते हैं, उस शरीरसे बचकर अशुद्ध दूसरा क्या हो सकता है ! जिसके द्वारोंसे निरन्तर क्षण क्षणमें कफ-मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएँ बहती रहती हैं, उस अत्यन्त अपावन शरीरको कैसे शुद्ध किया जा सकता है । शरीरके छिद्रोंका स्पर्श मात्र कर लेनेपर हाथको जलसे शुद्ध किया जाता है, तथापि मनुष्य अशुद्ध ही बने रहते हैं, किन्तु फिर भी उन्हें देहसे वैराग्य नहीं होता । जैसे जन्मसे ही काले रंगकी ऊन धोनेसे कभी सफेद नहीं होती, उसी प्रकार यह शरीर धोनेसे भी पवित्र नहीं

हो सकता । मनुष्य अपने शरीरके मलको अपनी आँखों देखता है, उसकी दुर्गन्धका अनुभव करता है और उससे बचनेके लिये नाक भी दबाता है; किन्तु फिर भी उसके मनमें वैराग्य नहीं होता । अहो ! मोहका कैसा माहात्म्य है, जिससे सारा जगत् मोहित हो रहा है ! अपने शरीरके दोषोंको देखकर और धैर्यकर भी वह उससे धिक्क नहीं होता । जो मनुष्य अपने देहकी अपवित्र गन्धसे घृणा करता है, उसे वैराग्यके लिये और क्या उपदेश दिया जा सकता है ! सारा संसार पवित्र है, केवल शरीर ही अत्यन्त अपवित्र है; क्योंकि जन्मकालमें इस शरीरके अवयवोंका स्पर्श करनेसे शुद्ध मनुष्य भी अशुद्ध हो जाता है । अपवित्र वस्तुकी गन्ध और लेपको दूर करनेके लिये शरीरको नहलाने धोने आदिका विधान है । गन्ध और लेपकी निवृत्ति हो जानेके पश्चात् भावशुद्धिसे वस्तुतः मनुष्य शुद्ध होता है ।

जिसका भीतरी भाव दूषित है, वह यदि आगमें प्रवेश कर जाय तो भी न तो उसे स्वर्ग मिलता है और न मोक्षकी ही प्राप्ति होती है; उसे सदा देहके बन्धनमें ही जकड़े रहना पड़ता है । भावकी शुद्धि ही सबसे बड़ी पवित्रता है और बड़ी प्रत्येक कार्यमें श्रेष्ठताका हेतु है । पत्नी और पुत्री—दोनोंका ही आलिङ्गन किया जाता है; किन्तु पत्नीके आलिङ्गनमें दूसरा भाव होगा है और पुत्रीके आलिङ्गनमें दूसरा । भिन्न-भिन्न वस्तुओंके प्रति मनकी वृत्तिमें भी भेद हो जाता है । नारी अपने पतिकी और भावसे चिन्तन करती है और पुत्रका और भावसे । तुम यज्ञपूर्वक अपने मनकी

* विप्रश्नपि स्वयुगेन पश्यन्नपि मलं स्वकम् ।

॥ निरुज्ज्वलं कोकोऽयं पीडयन्नपि नासिकाम् ॥

जहो मोहल माहात्म्य येन स्थामोहितं जगत् ।

विप्रम् पश्यन् स्वकम् दोषान् शायकं न निरुज्ज्वले ॥

स्वदेहाशुचिगन्धेन यो विरुज्ज्वलं मानव ।

विरागकारणं तस्य किमप्यदुपदिश्यते ॥

(६६ । ७६-८०)

+ जन्तुस्यैवमनुष्टयं विशतोऽपि द्रुतशनम् ।

न स्वयो जापयन्नेशं देहनिर्गन्धं परम् ॥

यावज्जुहिः परं शौचं प्रमाणं सर्वकामेषु ।

जन्यथाऽङ्गिभ्यस्ते कान्ता मावेन दुःखिद्राग्यथा ॥

मनसो भिद्यते वृत्तिर्भिन्नेष्वपि च वस्तुषु ।

मन्यथैव ततः पुत्रं माययत्यनया पतिम् ॥

(६६ । ८५-८७)

१. आयुर्वेदके अनुसार ३२ तोले (६ छटाक २ तोले) का एक बजन । २. चार तरफे लम्बगन्ध एक तोल । ३. आयुर्वेदके अनुसार ८ तोलेका १ पल होता है । अन्यत्र ३ तोलेका एक पल माना गया है ।

* यः प्राप्नोति पवित्राणि पद्मगन्धं हृषीकेशं च ।

अशुचित्वं क्षणायान्ति कोऽप्योऽस्मादशुचित्वतः ॥

(६६ । ६९)

+ क्षोतांसि यस्यां सततं प्रवहन्ति क्षणे क्षणे ।

कफमूत्राद्यवशुचिः ॥ देहं शुच्यते कथम् ॥

(६६ । ७३)

+ शुद्धां च देहक्षोतांसि श्रुतादिभिः शोच्यते कदा ।

तथाप्यशुचिमात्रं न निरुज्ज्वलं ते नराः ॥

(६६ । ७५)

शुद्ध करो; दूसरी-दूसरी बाह्य शुद्धियोंसे क्या लेना है। जो भावसे पवित्र है, जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है; वही स्वर्ग तथा मोक्षको प्राप्त करता है* । उत्तम वैराग्यरूपी मिथ्री तथा शान्तरूप निर्मल जलसे मौजने-बोनेपर पुरुषके अविद्या तथा रागरूपी मल-मूत्रका लेप नष्ट होता है। इस प्रकार इस शरीरको स्वभावतः अपवित्र माना गया है। केलेके वृक्षकी भाँति यह सर्वथा सारहीन है; अथात्म-ज्ञान ही इसका सार है। देखके दोषको आनकर जिसे इससे वैराग्य हो जाता है; वह विद्वान् संसार-सागरसे पार हो जाता है। इस प्रकार भवान् कष्टदायक जन्मकालीन दुःखका वर्णन किया गया।

गर्भमें रहते समय जीवको जो विषेक-बुद्धि प्राप्त होती है; वह उसके अज्ञान-दोषसे या नाना प्रकारके कर्मोंकी प्रेरणासे जन्म लेनेके पश्चात् नष्ट हो जाती है। योनियन्त्रसे पीडित होनेपर जब वह दुःखसे मुक्तिष्ठत हो जाता है और बाहर निकलकर बाहरी हवाके सम्पर्कमें आता है, उस समय उसके चित्त-पर महान् मोह छा जाता है। मोहग्रस्त होनेपर उसकी स्मरण-शक्तिका भी धीमा हो जाता है; स्मृति नष्ट होनेसे पूर्वकर्मोंकी वाचनाके कारण उस जन्ममें भी ममता और आसक्ति बढ़ जाती है। फिर संसारमें आसक्त होकर मूढ़ जीव न आत्माको जान पाता है न परमात्माको; अपितु निषिद्ध कर्ममें प्रवृत्त हो जाता है।* वास्त्यकालमें इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ

पूर्णतया व्यक्त नहीं होतीं; इसलिये बालक महान्-से-महान् दुःखको सहन करता है; किन्तु इच्छा होते हुए भी न तो उसे कह सकता है और न उसका कोई प्रतिकार ही कर पाता है। शैशवकालीन रोगसे उसको भारी कष्ट भोगना पड़ता है। भूख-प्यासकी पीडासे उसके सारे शरीरमें दर्द होता है। बालक मोहवश मल-मूत्रको भी खानेके लिये मुँहमें डाल लेता है। कुमारावस्थामें कान विघातेसे कष्ट होता है। समय-समयपर उसे माता-पिताकी मार भी सहनी पड़ती है। अक्षर लिखने-पढ़नेके समय गुरुका शासन दुःखद जान पड़ता है।

जवानीमें भी इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ कामना और रागकी प्रेरणासे इधर-उधर विषयोंमें भटकती हैं; फिर मनुष्य रोगोंसे आक्रान्त हो जाता है। अतः युवावस्थामें भी सुख कहाँ है। युवकको ईर्ष्या और मोहके कारण महान् दुःखका सामना करना पड़ता है। कामाग्निसे संतत रदनेके कारण उसे रातभर नींद नहीं आती। दिनमें भी अयोपार्जनकी चिन्तासे सुख कहाँ मिलता है* । कीड़ोंसे पीडित कीड़ी

स्वतिर्ब्रह्मशास्य पूर्वकर्मशानसमुद्भवा ।
रविः संजायते पूर्णं ज्योत्स्नामैव जन्मनि ॥
रजो मूढश्च लोकोऽप्यमकार्यं सम्प्रवर्तते ।
न चारमानं विजान्मृति न परं न च दैवतम् ॥
(६६ । १०-१९)

* अन्धकोन्द्रियवृत्तित्वद्वारस्य दुःखं महारुनः ।
श्छिद्यपि न शक्नोति वक्तुं कर्तुं च संसृतम् ॥
श्रुक्ते तेन मण्डदुःखं वास्येन व्यपिनाम्यथा ।
वात्सरोयैश्च विविधैः पीडा ..... ॥
गृहदुःखमुक्षारीताहः कश्चिद्गच्छति तिष्ठति ।
विष्मृत्वमक्षयार्थं च मोहाद्बालः समाचरेत् ॥
कौमारः कर्मवेषेन मात्रापिबोध ताटनम् ।
अक्षराव्यवनायैश्च दुःखं स्पष्टवृत्तान्तम् ॥
अन्यत्रेन्द्रियवृत्तिश्च कामरागप्रयोजनात् ।
रोगावृत्तस्य सततं कुतः सौख्यं च यौवने ॥
ईर्ष्या क्रुमददुःखं मोहाददुःखं युवायते ।
तत्र स्वात्तुषितस्त्रैव रागे दुःखाय केवलम् ॥
रात्री न कुर्वते निर्द्वं कामाग्निपरिखेदितः ।
दिवा वापि कुतः सौख्यमयोपार्जनचिन्तया ॥

(६६ । १०४-११०)

* चित्तं शोध्य यत्नेन किमन्यैर्वाङ्मशोपनैः ।
भावतः शुचिः शुद्धात्मा स्वर्गं मोक्षं च किन्दति ॥
शानान्तरात्मसा पुंसः सदैरान्यवृत्ता पुनः ।
अविद्यारागविष्णुलेपो नश्येद्विशोचनैः ॥
ध्वमेतच्छरीरं हि निसर्गादशुचि विदुः ।
अध्यात्मसारनिस्सारं कदलोसारसंनिभम् ॥
शारवैव देहदोषं यः प्राक्षः ॥ शिथिले यमेव ।
सोऽतिक्रामति संसारं ..... ॥
ध्वमेतन्महाकर्षं जन्मदुःखं प्रकीर्तितम् ।
पुंसांमहान्दोषेण मानाकर्मवशेन च ॥
गर्भस्यस्य मत्तियौऽऽसीत् संजातस्य प्रणश्यति ।
सम्पूच्छितस्य दुःखेन योनियन्त्रप्रपीडनत्वात् ॥
बाह्येन बाधुना तस्य मोहसन्नेन देहिनाम् ।
सृष्टमात्रेण घोरिणः ..... ॥
..... महामोहः प्रजायते ।
सम्पूज्य स्थितिर्ब्रह्म श्रीमं संजायते पुनः ॥

मनुष्यको जमीनी बोट खजलानेम जा सुप प्रतीत होता है, वही खियोंके साथ सभोग करनेम भी है। * जवानीके बाद जब वृद्धावस्था मनुष्यको दवा लेखी है, तब असमर्थ होनेके कारण उसे पत्नी पुत्र आदि गन्धु-बान्धव तथा दुराचारी मृत्यु भी अपमानित कर बैठते हैं। बुढ़ापेसे आकाश-त होनपर मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, माध—इनमेंसे किसीका भी राखन नहीं कर सकता, इसलिये युवावस्थामे ही धर्मका आचरण कर लेना चाहिये †।

प्रारब्ध कर्मनाशय हानिपर जो जीवोंका भिन्न भिन्न देहोंसे बियाग होता है, उसीको मरण कहा गया है। वालम्बमें जीव का नाश नहीं होता। मृत्युके समय जब शरीरके मर्मस्थानों का उच्छेद होने लगता है और जीवपर महान् मोह छा जाता है, उस समय उसको जो दुःख होता है, उसकी कहीं भी तुलना नहा है। वह अत्यन्त दुःखी होकर 'हाय हाय' 'हाय मेया' 'हा प्रिये!' आदिकी पुकार मचाता हुआ बारबार विलाप करता है। जैसे सोंप भेदकको निगल जाता है, उसी प्रकार वह सार सारको निगलनेवाली मृत्युका प्राप्त बना हुआ है। भार्द गन्धु-बान्धव उसका साथ छूट जाता है; प्रियजन उसे घेरकर बैठे रहते हैं। वह गरम-गरम लम्बी साँसें खींचता है, जिसमें उसका मुँह सूख जाता है। रह रहकर उसे मूर्च्छा आ जाती है। वैशेषीकी हालतमें यह जोर जोरसे इधर उधर हाथ पैर पटकने लगता है। अग्ने वाक्में नहीं रहता। लाज बूट जाती है और वह मल मूत्रमें सना पड़ा रहता है। उसके कण्ठ, ओठ और तालु सूख जाते हैं। वह बार बार पानी माँगता है। कभी धनके विषयमें चिन्ता करने लगता है—'हाय! मेरे मरनेके बाद यह किसके हाथ लगेगा?' यमदूत उस कालवशात्में बाँधकर घसीट ले जाते हैं। उसके कण्ठ में घरघर आवाज होने लगती है, दूतोंके देरते देरते उसकी मृत्यु होती है। जीव एक देहसे दूसरी देहमें जाता है। सभी जीव सबेरे मल मूत्रकी हाजतका कष्ट भोगते हैं, मध्याह्न कालमें उन्हें भूख व्याप्त पताती है और रात्रिमें वे काम नामना

तथा नादके कारण क्रोध उठाते हैं [इस प्रकार ससारका माया जीवन ही कष्टमय है]।

पहले तो धनको पैदा करनेमें कष्ट होता है, फिर पैदा किये हुए धनकी रखवालीमें क्लेश उठाना पड़ता है, इसके बाद यदि वहाँ वह नष्ट हो जाय तो दुःख और खर्च हो जाय तो भी दुःख होता है। भला, धनमें सुख है ही कहाँ। जैसे देहचारी प्राणियोंको सदा मृत्युसे भय होता है, उसी प्रकार धनवानोंको चोर, पानी, आग, बुद्धिमिथी तथा राशते भी हमेशा डर बना रहता है। जैसे मासको आकाशमें पक्षी, पृथ्वीपर हिसक जीव और जलमें मत्स्य आदि जन्तु भक्षण करते हैं, उसी प्रकार सर्वत्र धनवान् पुत्रपत्नी लोग नौचते लक्ष्मण रहे हैं। सम्पत्तिमें धन लभको मोहित करता—उन्मत्त बना देता है; विपत्तिमें सन्ताप पहुँचाता है और उपार्जनके समय दुःखका अनुभव कराता है, फिर धनको कैसे सुखदायक कहा जाय। * हेमन्त और विशिरमें जाड़ेका कष्ट रहता है। गर्मीमें दुःसह तापसे सतप्त होना पड़ता है और वर्षाकालमें अतिवृष्टि तथा अल्पवृष्टिसे दुःख होता है, इस प्रकार विचार करनेपर कालमें भी सुख कहाँ है। पक्षी श्वा बुद्धिमानकी भी है। पहले तो विवाहमें विस्तारपूर्वक व्यय होनेपर दुःख होता है, फिर पत्नी जब गर्भ धारण करती है, तब उसे उसका भार ढोनेमें कष्टानुभव होता है। प्रसवकालमें अत्यन्त पीड़ा भागनी पड़ती है तथा फिर सन्तान होनेपर उसके मल मूत्र उठाने आदिमें क्लेश होता है। इनके सिवा हाय। मेरी स्त्री भाग गयी, मेरी पत्नीकी सन्तान अभी बहुत छोटी है, वह नैचारी क्या कर सकेगी? कन्याके विवाहका समय आ रहा है, उसके लिये कैसा वर मिलेगा?—इत्यादि चिन्ताओंके भारसे दबे हुए बुद्धिमानोंको कैसे सुख मिल सकता है।

राज्यमें भी सुख कहाँ है। सदा घमिष मित्रहकी चिन्ता

* अर्थसोपाजने दुःख दुःखमभितरणे।

नाथे दुःख भवे दुःखमयस्यैव कुत सुखम् ॥

चौरस्य सन्निवेशोऽप्यनेन राज्ञा पाषाणदपि।

मयमयवर्ता जित्य दृष्टोर्देहभूतामिव ॥

छे यथा पविषियाम् सुख्ये श्वापदमुपि।

अने च भक्ष्यते मर्त्यैस्तथा सद्य विस्तारम् ॥

विशेषोऽपि सम्पत्तौ तापयन्ति विपत्तौ च।

बेदात्यन्तने दुःख कामयो सुखावहा ॥

(६६।१४८-१५१)

* कुमिभि पीडयमानस्य कुञ्चिन पावराय च।

कण्डूयनाभितापेन बन्धुख क्षीणु सदिदु ॥

(६६।११२)

† धममय च काम च मोक्ष न जरायुन।

शक्त सापयितु तस्माद युवा धर्म ममाचरेत् ॥

(६६।११७)

लगी रहती है। जहाँ पुत्रसे भी भय प्राप्त होता है, वहाँ सुख कैसा। एक द्रव्यकी अभिलाषा रखनेके कारण आपसमें लड़नेवाले कुत्तोंकी तरह प्रायः सभी देहधारियोंको अपने सजातीयोंसे भय बना रहता है। कोई भी राजा राज्य छोड़कर वनमें प्रवेश किये बिना इस भूतलपर विख्यात न हो सका। जो सारे सुखोंका परित्याग कर देता है, वही निर्भय होता है। राजन् ! पहननेके लिये दो वस्त्र हों और भोजनके लिये तेर भर अन्न—इतनेमें ही सुख है। मान-सम्मान, लघ-चँवर और राज्यसिंहासन तो केवल दुःख देनेवाले हैं। समस्त भूमण्डलका राजा ही क्यों न हो, एक खाटके नापकी भूमि ही उसके उपभोगमें आती है। जलते भरे हज़ारों घड़ोंद्वारा अभियेक कराना क्लेश और श्रमको ही बढ़ाना है। [तान तो एक घड़ेसे भी हो सकता है।] प्रातःकाल पुरवासियोंके साथ शहनाईका मधुर शब्द सुनना अपने राजत्वका अभिमानमात्र है। केवल यह कहकर सन्तोष लाभ करना है कि मेरे महलमें सदा शहनाई बजती है। समस्त आभूषण भारमात्र हैं, सब प्रकारके अक्ष-राग मेलके समान हैं, सारे गीत प्रलपमात्र हैं और नृत्य पागलोंकी-सी चेष्टा है। इस प्रकार विचार करके देखा जाय, तो राजोचित भोगोंसे भी क्या सुख मिलता है। राजाओंका यदि फिरीके साथ खुद छिड़ जाय तो एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे वे सदा चिन्तामग्न रहते हैं। नहुष आदि बड़े-बड़े सम्राट् भी राज्य-लक्ष्मीके मदसे उन्मत्त होनेके कारण स्वर्गमें जाकर भी वहाँसे भ्रष्ट हो गये। भला, लक्ष्मीसे किसको सुख मिलता है। *

स्वर्गमें भी सुख कहाँ है। देवताओंमें भी एक देवताकी सम्पत्ति दूसरेकी अपेक्षा बड़ी-चढ़ी तो होती ही है, वे अपनेसे ऊपरकी श्रेणीवालोंके बड़े हुए वैभवको देख-देखकर जलते हैं। मनुष्य तो स्वर्गमें जाकर अपना मूल गँवाते हुए ही पुण्यफलका भी उपभोग करते हैं। जैसे जड़ कट आनेपर वृक्ष विवश होकर धरतीपर गिर जाता है, उसी प्रकार पुण्य क्षीण होनेपर मनुष्य भी स्वर्गसे नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार विचारसे

देवताओंके स्वर्गलोकमें भी सुख नहीं जान पड़ता। स्वर्गसे लौटनेपर देहधारियोंको मन, वाणी और शरीरसे किये हुए नाना प्रकारके भयंकर पाप भोगने पड़ते हैं। उस समय नरककी आगमें उन्हें बड़े भारी कष्ट और दुःखका सामना करना पड़ता है। जो जीव स्थावर-योनिमें पड़े हुए हैं, उन्हें भी सब प्रकारके दुःख प्राप्त होते हैं। कभी उन्हें कुल्हाड़ीके तीव्र प्रहारसे काटा जाता है, तो कभी उनकी छाल काटी जाती है और कभी उनकी डालियों, पत्तों और फलोंको भी गिराया जाता है; कभी प्रचण्ड आँधीसे वे अपने-आप उखड़कर गिर जाते हैं तो कभी हाथी या दूसरे जन्तु उन्हें समूल नष्ट कर डालते हैं; कभी वे दावानलकी आँवमें छल्लते हैं तो कभी पाला पड़नेसे कष्ट भोगते हैं। पशु-योनिमें पड़े हुए जीवोंकी कष्टाश्योंद्वारा हत्या होती है; उन्हें डँडोंसे पीटा जाता है, नाक छेदकर त्रास दिया जाता है, चाबुकोसे मारा जाता है, वेत या काठ आदिकी वेड़ियोंसे अथवा अंकुराके द्वारा उनके शरीरको बन्धनमें डाला जाता है तथा बलपूर्वक मनमाने स्थानमें ले जाया जाता और बाँधा जाता है तथा उन्हें अपने टोलोंसे अलग किया जाता है। इस प्रकार पशुओंके शरीरको भी अनेक प्रकारके दुःख भोगने पड़ते हैं।

देवताओंसे लेकर सम्पूर्ण वराचर जगत् पूवोंक दुःखोंसे ग्रस्त है; इच्छित्ये विद्वान् पुरुषको सबका त्याग कर देना चाहिये। जैसे मनुष्य इस कंधेका भार उस कंधेपर लेकर अपनेको विश्राम भिला समझता है, उसी प्रकार संसारके सब लोग दुःखसे ही दुःखको शान्त करनेकी चेष्टा कर रहे हैं। अतः सबको दुःखसे व्याकुल जानकर विचारवान् पुरुषको परम निर्वेद धारण करना चाहिये, निर्वेदसे परम वैराग्य होता है और उससे शान्ति। शान्तिसे परमात्माको जानकर मनुष्य कल्याणमयी मुक्तिको प्राप्त होता है। फिर वह समस्त दुःखोंसे मुक्त होकर सदा सुखी, सर्वज्ञ और कृतार्थ हो जाता है। ऐसे ही पुरुषको मुक्त कहते हैं। राजन् ! दुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने सब बातें तुम्हें बता दीं।

* यत् नृलुपुं राजन् प्रत्ययानं तु भोजनम् । मानं लजासनं चैव सुखदुःखाय केवलम् ॥
सर्वनीमोऽपि भवति खट्वामात्रपरिग्रहः । तदकुम्भसहस्रैः ॥
प्रत्युरे दुर्गन्धिधोषः सर्वं पुरनिवासिभिः । राज्ञेऽभिमानमात्रं हि ममेदं वाञ्छते रुहे ॥
सर्वमागम्यं मारः सर्वमातेषनं ममम् । सर्वं संलपितं गीतं नृत्तमुन्मत्तचेष्टितम् ॥
इत्येवं राज्यसम्भोगैः कुतः सौख्यं विचारतः । नृपाणां विषये चिन्ता यान्तेन्यविजिरीयया ॥
प्रायेण श्रीमदालेपप्रदुषाया मक्षान्पाः । स्वर्गं प्राप्ता निपतिताः क शिष्या विन्दते सुखम् ॥

पापों और पुण्योंके फलोंका वर्णन

ययाति बोले—मातले ! मर्त्यलोकके मानव बड़े भयानक पाप करते हैं; उन्हें उन कर्मोंका क्या फल मिलता है ! इस समय यही बात बताओ ।

मातलिने कहा—राजन् ! जो लोग वेदोंकी निन्दा और वेदोक्त सदाचारकी ग्राहणा करते हैं तथा जो अपने कुलके आचारका त्याग करके दूसरोंका आचार ग्रहण करते हैं, जो सब साधुओंको पीड़ा देते हैं, वे सब पातकी हैं । तत्त्ववेत्ता पुरुषोंने इन दुष्कर्मोंको पातक नाम दिया है । जो माता पिताकी निन्दा करते, बहिनको सदा मारते और उसकी ग्राहणा करते हैं, उनका यह कार्य निश्चय ही पातक है । जो भ्रातृकाल आनेपर भी काम, क्रोध अथवा भयसे, पाँच कोसके भीतर रहनेवाले दामाद, भाजे तथा बहिनको नहीं बुलाता और सदा दूसरोंको ही भोजन कराता है, उसके भ्रातृमें पितर अन्न ग्रहण नहीं करते, उसमें विघ्न पड़ जाता है । दामाद आदिषी उपेक्षा भ्रातृकर्ता पुरुषके लिये पितृहत्याके समान है, उसे बहुत बड़ा पातक माना गया है । इसी प्रकार यदि दान देते समय बहुत से ब्राह्मण आ जायें तथा उनमेंसे एकको तो दान दिया जाय और दूसरोंको न दिया जाय तो यह दानके फलको नष्ट करनेवाला बहुत बड़ा पातक माना गया है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रको उचित है कि वह प्रत्येक पुण्यपर्वके अवसरपर निर्धन ब्राह्मणकी पूजा करें तथा जहाँतक हो सके, उसे धनकी प्राप्ति करायें । भ्रातृके समय निमन्त्रित ब्राह्मणके अतिरिक्त यदि दूसरा कोई ब्राह्मण आ जाय तो उन दोनोंकी ही भोजन, वस्त्र, ताम्बूल और दक्षिणाके द्वारा पूजा करनी चाहिये; इसके भ्रातृकर्ताके पितरोंको बड़ा हर्ष होता है । यदि भ्रातृकर्ता धनहीन हो तो यह एककी ही पूजा कर सकता है । जो भ्रातृमें ब्राह्मणकी भोजन कराकर आदरपूर्वक दक्षिणा नहीं देता, उसे गोहत्या आदिके समान पाप लगता है । महाराज ! व्यतीपात और वैपुति योग आनेपर अथवा अमावस्या तिथिको या पिताकी श्याह तिथि प्राप्त होनेपर अपराह्नकालमें ब्राह्मण आदि वर्णोंको अवश्य भ्रातृ करना चाहिये ।

यिह पुरुषको उचित है कि वह अपरिचित ब्राह्मणको भ्रातृमें निमन्त्रित न करे । अपरिचितोंमें भी यदि कोई वेद-वेदाङ्गोंका पारगामी विद्वान् हो तो उस ब्राह्मणको भ्रातृमें

निमन्त्रित करना और दान देना उचित है । राजन् ! निमन्त्रित ब्राह्मणका अपूर्व आतिथ्य-सत्कार करना चाहिये । जो पापी इसके निषीत आचरण करता है, उसे निश्चय ही नरकमें जाना पड़ता है । इसलिये दान, भ्रातृ तथा पर्वके अवसरपर ब्राह्मणको निमन्त्रित करना आवश्यक है । पहले ब्राह्मणकी भलीभाँति जाँच और परख कर लेनी चाहिये, उसके बाद उसे भ्रातृ और दानमें सम्मिलित करना उचित है । जो बिना ब्राह्मणके भ्रातृ करता है, उसके घरमें पितर भोजन नहीं करते, श्राप देकर लौट जाते हैं । ब्राह्मणहीन भ्रातृ करनेसे मनुष्य महापापी होता है तथा ब्राह्मणघाती कहलाता है । राजन् ! जो पितृकुलके आचारका परित्याग करके स्वेच्छानुसार बर्ताव करता है, उसे महापापी समझना चाहिये; वह सब धर्मोंसे बहिष्कृत है । जो पापी मनुष्य शिवकी परिचर्या छोड़कर शिवभक्तोंसे द्वेष रखते हैं तथा जो ब्राह्मणोंसे द्वेष करते हुए सदा भगवान् श्रीविष्णुकी निन्दा करते हैं, वे महापापी हैं; सदाचारकी निन्दा करनेवाले पुरुषोंकी गणना भी इसी श्रेणीमें है ।

सर्वप्रथम उत्तम शानस्वरूप पुण्यमय भागवत पुराणकी पूजा करनी चाहिये । तत्त्वज्ञात विष्णुपुराण, हरिवंश, मत्स्यपुराण और कूर्मपुराणका पूजन करना उचित है । जो पद्मपुराणकी पूजा करते हैं, उनके द्वारा भगवान् श्रीमधुसूदनकी प्रत्यक्ष पूजा हो जाती है । जो श्रीभगवान् के शानस्वरूप पुराणकी पूजा किये बिना ही उसे पढ़ते और लिखते हैं, लोभमें आकर बेच देते हैं, अपवित्र स्थानमें मनमाने ढंगसे रख देते हैं तथा स्वयं अशुद्ध रहकर ८, १६ या ३२ स्थानमें पुराणकी कथा कहते और सुनते हैं, उनका यह सब कार्य शुशान्तवाक के समान माना गया है । जो गुरुकी पूजा किये बिना ही उनसे शास्त्र श्रवण करना चाहता है, गुरुकी सेवा नहीं करता, उनकी आज्ञा भङ्ग करनेका विचार रखता है, उनकी बातका अभिन्नन्दन नहीं करता, अपितु प्रतिवाद कर देता है, गुरुके कार्यकी, करने योग्य होनेपर भी, उपेक्षा करता है तथा जो गुरुको रोगादिसे पीड़ित, असमर्थ, विदेशकी ओर प्रस्थित और शत्रुओंद्वारा अपमानित देखकर भी उनका साथ छोड़ देता है, वह पापी तत्काल कुम्भीपाक नरकमें निवास करता है, जबतक कि चौदह इन्द्रोंकी आज्ञा पूरी नहीं हो जाती । जो स्त्री, पुत्र और मित्रोंकी अवहेलना करता है, उसके

इस कार्यको भी गुरुनिन्दाके समान महान् पातक समझना चाहिये । ब्राह्मणकी हत्या करनेवाला, सुवर्ण चुरानेवाला, शराबी, गुरुकी शय्यापर सोनेवाला तथा इनका सहयोगी—ये पाँच प्रकारके मनुष्य महापातकी माने गये हैं । जो क्रोध, द्वेष, भय अथवा लोभसे विशेषतः ब्राह्मणके मर्म आदिका उच्छेद करता है, दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मणको द्वारपर बुलकर पीछे कोरा जवाब दे देता है, जो विद्याके अभिमानमें आकर सभामें उदासीन भावसे बैठे हुए ब्राह्मणोंको भी निस्तेज कर देता है तथा जो मिथ्या गुणोंद्वारा अपनेको जवर्दस्ती ऊँचा सिद्ध करता है और गुरुको ही उपदेश करने लगता है—इन सबको ब्राह्मणघाती माना गया है ।

जिनका शरीर भूख और प्याससे पीड़ित है, जो अन्न खाना चाहते हैं, उनके कार्यमें विघ्न खड़ा करनेवाला मनुष्य भी ब्राह्मणघाती ही है । जो जुगल्लोर, सब लोगोंके दोष हँदनेमें तत्पर, सबको उद्देगमें डालनेवाला और मूर्ख है तथा जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौओंके निमित्त पहलेकी दी हुई भूमिको हर लेता है, उसे ब्राह्मणघाती कहते हैं । दूसरोंके द्वारा उपार्जित द्रव्यका और ब्राह्मणके धनका अपहरण भी ब्राह्मणघातके समान ही भारी पातक है । जो अग्नि-होत्र तथा पञ्चयज्ञादि कर्मोंका परित्याग करके माता, पिता और गुरुका अनादर करता है, छूटी गवाही देता है, शिव-भक्तोंकी बुराई और अमन्य वस्तुका भक्षण करता है, वनमें जाकर निरपराध प्राणियोंको मारता है तथा गोशाला, देव-मन्दिर, गाँव और नगरमें आग लगता है, उसके ये भयङ्कर पाप पूर्वोक्त पापोंके ही समान हैं ।

दीनोंका सर्वस्व छीन लेना, परायी स्त्री, दूसरेके शरीर, घोड़े, गौ, पृथ्वी, चाँदी, रत्न, अनाज, रस, चन्दन, अरगजा, कपूर, कस्तूरी, मालपूजा और बख्शको चुरा लेना तथा परायी धरोहरको हड़प लेना—ये सब पाप सुवर्णकी चोरीके समान माने गये हैं । विवाह करने-योग्य कन्याका योग्य वरके साथ विवाह न करना, पुत्र एवं मित्रकी भाषाओं और अपनी बहिनोंके साथ समागम करना, कुमारी कन्याके साथ बलात्कार करना, अन्यज जातिकी स्त्रीका सेवन तथा सवर्णा स्त्रीके साथ सम्भोग—ये पाप गुरु-पत्नी-गमनके समान बताये गये हैं । जो ब्राह्मणको घन देनेकी प्रतिज्ञा करके न तो उसे देता है और न फिर उसको वाद ही रखता है, उसका यह कार्य उपपातकोंकी श्रेणीमें रखा गया है । ब्राह्मणके धनका अपहरण, मर्यादाका उल्लङ्घन—

अत्यन्त मान, अधिक क्रोध, दम्भ, क्रुतघ्नता, अत्यन्त विषया-सक्ति, कृपणता, शठता, मात्सर्य, परस्त्री-गमन और साध्वी कन्याको फलङ्कित करना; परिर्विष्टि, परिवेत्ता तथा उसकी पत्नी—इन्से सम्पर्क रखना; इन्हें कन्या देना अथवा इनका यज्ञ करना; धनके अभावमें पुत्र, मित्र और पत्नीका परित्याग करना; विना किसी कारणके ही स्त्रीको छोड़ देना; साधु और तपस्वियोंकी उपेक्षा करना; गौ, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा शूद्रोंके प्राण लेना; शिवमन्दिर, वृक्ष और कुलवाड़ीको नष्ट करना; आश्रमवासियोंको थोड़ा-सा भी कष्ट पहुँचाना; भृत्यवर्गको दुःख देना; अन्न, वस्त्र और पशुओंकी चोरी करना; जिनसे माँगना उचित नहीं है, ऐसे लोगोंसे याचना करना; यज्ञ, वगीचा, पोखरा, स्त्री और सन्तानका विक्रय करना; तीर्थयात्रा, उपवास, व्रत और शुभ कर्मोंका फल बेचना; स्त्रियोंके धनसे जीविका चलाना; स्त्रीद्वारा उपार्जित अन्नसे जीवन-निर्वाह करना तथा किसीके छिपे हुए अधर्मको लोगोंके सामने खोलकर रख देना—इन सब पापोंमें जो लोग रचे-पचे रहते हैं, जो दूसरोंके दोष बताते, पराये छिद्रपर दृष्टि रखते, औरोंका घन हड़पना चाहते और परस्त्रियोंपर कुदृष्टि रखते हैं—इन सभी पापियोंको गोघातकके तुल्य समझना चाहिये ।

जो मनुष्य शूद्र बोलता, स्वामी, मित्र और गुरुसे द्वेष रखता, माया रचता और शठता करता है; जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल मनुष्य, भृत्य, अतिथि और बन्धु-बान्धवोंको भूखे छोड़, अकेले भोजन कर लेता है; जो अपने तो खूब मिठाई उड़ाते और दूसरोंको अन्न भी नहीं देते, उन सबको पृथक्पाकी समझना चाहिये । वेदज्ञ पुत्रोंमें उनकी बड़ी निन्दा की गयी है । जो स्वयं ही नियम लेकर फिर उन्हें छोड़ देते हैं, जिन्होंने दूसरोंके साथ बोला किया है, जो मदिरा पीनेवालोंसे संतर्ग रखते और धाव एवं रोगसे पीड़ित तथा भूख-प्याससे व्याकुल गौका यज्ञपूर्वक पालन नहीं करते, ये गो-हत्यारे माने गये हैं; उन्हें नरककी यातना भोगनी पड़ती है । जो सब प्रकारके पापोंमें डूबे रहते; साधु, ब्राह्मण, गुरु और गौको मारते तथा सन्मार्गमें स्थित निर्दोष स्त्रीको पीटते हैं; जिनका सारा शरीर आलस्यसे व्याप्त रहता है, अतएव जो बार-बार सोया करते हैं,

१. कहे माईके अविवाहित रहते यदि छोटे माईका विवाह हो जाय तो बड़ा माई 'परिविष्टि' और छोटा माई 'परिवेत्ता' कहलाता है ।

जो दुर्बल पशुओंको काममें लगाते, बलपूर्वक हॉकते, अधिक भार लादकर कष्ट देते और घायल होनेपर भी उन्हें जोतते रहते हैं; जो दुरात्मा मनुष्य बैलोंको बधिया करते हैं तथा गायको बछड़ोंको नाथते हैं, ये सभी महापापी हैं। उनके ये कार्य महापातकोंके तुल्य हैं।

जो भूख-प्यास और परिश्रमसे पीड़ित एवं आशा लगाकर घरपर आये हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे नरक-गामी होते हैं। जो मूर्ख, अनाथ, पिछड़, दीन, बालक, वृद्ध और कुधातुर व्यक्तियों पर दया नहीं करते, उन्हें नरकके समुद्र में गिरना पड़ता है। जो नीतिशास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजासे मनमाना कर वसूल करते हैं और अकारण ही दण्ड देते हैं, उन्हें नरकमें पकाया जाता है। जिस राजाके राज्यमें प्रजा सूखखोरी, अधिकारियों और चोरोंद्वारा पीड़ित होती है, उसे नरकोंमें पकना पड़ता है। जो ब्राह्मण अन्यायी राजासे दान लेते हैं, उन्हें भी घोर नरकोंमें जाना पड़ता है। पापाचारी पुरवासियों का पाप राजा का ही समझा जाता है। अतः राजाको उस पापसे डरकर प्रजाको शासनमें रखना चाहिये। जो राजा भकीर्णोंति विचार न करके, जो बोर नहीं है उसे भी चोरके समान दण्ड देता और चोरको भी साथ समझकर छोड़ देता है, वह नरकमें जाता है।

जो मनुष्य दूसरोंके धी, तेल, मधु, गुड़, ईल, दूध, राग, दही, मूल, फल, घास, लकड़ी, फूल, पत्ती, काँरा, चाँदी, जूता, छाता, बैलगाड़ी, पालकी, मुलायम आसन, ताँबा, सीता, रँगारा, बाइ, वंशी आदि बाजा, परकी सामग्री, ऊन, कपास, देशम, रत्न, पत्र आदि तथा महीन वस्त्र खुराते हैं या हली तरहके दूसरे-दूसरे द्रव्योंका अपहरण करते हैं, वे सदा नरकमें पड़ते हैं। दूसरेकी वस्तु थोड़ी हो या बहुत—जो उस-पर ममता करने उसे चुराता है, वह निश्चन्देह नरकमें गिरता है। इस तरहके पाप करनेवाले मनुष्य मृत्युके पश्चात् यमराजकी आराखे यम लोको में । यमराजके महा-भयंकर दूत उन्हें ले जाते हैं। दुःख उठाना पड़ता है। देवता, ओ भी अवर्म्ममे मन लगाते गये हैं। वे भक्ति करते हैं। किन् मलिन आचारा माने गये हैं। सकते हैं। ऐसे

परश्वी लम्पट, चोर तथा अन्यायपूर्ण वर्तान करनेवाले पुरुषों-
पर राजाका शासन होता है—राजा ही उनके दण्ड-विषाक्त
माने भये हैं; परन्तु जो पाप लिपकर किये जाते हैं, उनके लिये
धर्मराज ही दण्डका निर्णय करते हैं। इसलिये अपने किये
हुए पापोंके लिये प्रायश्चित्त करना चाहिये। अन्यथा वे
करोड़ों कल्याणों भी [फल भोग करायें बिना] नष्ट नहीं होते।
मनुष्य मनु, वाणी तथा शरीरसे जो कर्म करता है, उसका
फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है; कर्मोंके अनुसार उसकी
सद्वृत्ति या अधोगति होती है। राजन् ! इस प्रकार सत्सपने
मैंने तुम्हें पापोंके भेद बताये हैं; बोलो, अब और क्या
सुनाऊँ ?

ययातिने कहा—सातले ! अधर्मके सारे फलोंका वर्णन
तो मैंने सुन लिया; अब धर्मका फल बताओ ।

मातलिन कहा—राजन् । जो अष्ट प्राणोंको ब्रह्मा और खड़ाकें दान करता है, वह बहुत बड़े विमानपर बैठकर मुखसे परलोककी यात्रा करता है । धन दान करनेवाले मनुष्य दिव्य वस्त्र धारण करते परलोकमें जाते हैं । पालकी दान करनेसे भी जीय विमानद्वारा मुखपूर्वक यात्रा करता है । सुलासन (पहे, कुर्सी आदि) के दानसे भी वह मुखपूर्वक जाता है । शरीरोंका छगानेनामा पुष्प भीतल छायामें मुखसे परलोककी यात्रा करता है । फूल-माला दान करनेवाले पुष्प पुष्पक विमानसे जाते हैं । जो देवताओंके लिये मन्दिर, संन्यासियोंके लिये आश्रम तथा अनाथों और रोगियोंके लिये घर बनवाते हैं, वे परलोकमें उत्तम महलोंके भीतर रहकर विहार करते हैं । जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिताकी पूजा करता है तथा गुणवानों और दीनोंको रक्षनेके लिये घर देता है, वह सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाले ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है । राजन् । जिसने भद्राके साथ ब्राह्मणको एक कौड़ीका भी दान किया है, वह स्वर्गलोकमें देवताओंका अतिथि होता है तथा उसकी कीर्ति बढ़ती है । अतः भद्रा-पूर्वक दान देना चाहिये । उसका फल अवश्य होता है ।

अहिंसा, ब्रह्मा, सत्य, लज्जा, धर्मा, इन्द्रिय-संयम, दान, यज्ञ, ध्यान [और ज्ञान]—ये धर्मों के दस साधन हैं। अन्न देनेवालेको प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है, वही सब कुछ देनेवाला है। अतः अन्न-दान करनेसे सब फल मिल जाता है। अन्नसे पुष्ट होकर ही मनुष्य करता है; अतः पुण्यका आधा अन्न-दान-भाग पुण्यकर्ताको प्राप्त होता है—इसमें

तनिक भी सन्देह नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका सबसे बड़ा साधन है शरीर; और शरीर स्थिर रहता है अन्न तथा जलसे; अतः अन्न और जल ही सब पुरुषार्थोंके साधन हैं। अन्न-दानके समान दान न हुआ है न होगा। जल तीनों लोकोंका जीवन माना गया है। वह परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध तथा सब रसोंका आश्रय है।

अन्न, पानी, घोड़ा, गौ, बछ, धन्या, सूत और आधन—इन आठ वस्तुओंका दान श्रेत-लोकके लिये बहुत उत्तम है। इस प्रकार दानविशेषसे मनुष्य धर्मराजके नगरमें सुखपूर्वक जाता है; इसलिये धर्मका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये। राजन् ! जो लोग कूर कर्म करते और दान नहीं देते हैं, उन्हें नरकमें दुःख दुःख भोगना

पड़ता है। दान करके मनुष्य अनुपम सुख भोगते हैं।

जो एक दिन भी भक्तिपूर्वक भगवान् शिवकी पूजा करता है, वह भी शिवलोकको प्राप्त होता है; फिर जो अनेकों बार उनकी अर्चना कर चुका है, उसके लिये तो कहना ही क्या है। श्रीविष्णुकी भक्तिमें तत्पर और श्रीविष्णुके ध्यानमें संलग्न रहनेवाले वैष्णव वैकुण्ठधाममें चक्रधारी भगवान् श्रीविष्णुके समीप जाते हैं। श्रीविष्णुका उत्तम लोक श्रीशङ्करजीके निवासस्थानसे ऊपर समझना चाहिये। वहाँ श्रीविष्णुके ध्यानमें तत्पर रहनेवाले वैष्णव मनुष्य ही जाते हैं। मनुष्योंमें श्रेष्ठ, सदाचारी, यज्ञ करानेवाले, सुनीतिशुक्त और विद्वान् ब्राह्मण ब्रह्मलोकको जाते हैं। शुद्धमें उत्साहपूर्वक जानेवाले क्षत्रियोंको इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है तथा अन्यान्य पुण्यकर्ता भी पुण्यलोकमें गमन करते हैं।

मातलिके द्वारा भगवान् शिव और श्रीविष्णुकी महिमाका वर्णन, मातलिको विदा करके राजा गयातिका वैष्णवधर्मके प्रचारद्वारा भूलोकको वैकुण्ठ-तुल्य बनाना तथा गयातिके दरबारमें काम आदिका नाटक खेलना

ययाति थोले—मातले ! तुमने धर्म और अधर्म—सबका उत्तम प्रकारसे वर्णन किया। अब देवताओंके लोकोंकी स्थितिका वर्णन करो। उनकी संख्या बताओ। जिस पुण्यके प्रसङ्गसे जिसने जो लोक प्राप्त किया हो, उसका भी वर्णन करो।

मातलिने कहा—राजन् ! देवताओंके लोक भावमय हैं। भावोंके अनेक रूप दिखायी देते हैं; अतः भावात्मक जातृकी संख्या करोड़ोंतक पहुँच जाती है। परन्तु पुण्यात्माओंके लिये उनमेंसे अष्टाईस लोक ही प्राप्य हैं, जो एक दूसरेके ऊपर स्थित और अत्यन्त विशाल हैं। जो लोग भगवान् शङ्करको नमस्कार करते हैं, उन्हें शिवलोकका विमान प्राप्त होता है। जो प्रसङ्गवश भी शिवका स्मरण या नाम-कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर लेता है, उसे अनुपम सुखकी प्राप्ति होती है। फिर जो निरन्तर उनके भजनमें ही लगे रहते हैं, उनके विषयमें तो कहना ही क्या है। जो ध्यानके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुका चिन्तन करते हैं और सदा

उन्हींमें मन लगाये रहते हैं, वे उन्हींके परम पदको प्राप्त होते हैं। नरेश्वर ! श्रीशिव और भगवान् श्रीविष्णुके लोक एक-से ही हैं, उन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है; क्योंकि उन दोनों महात्माओं—श्रीशिव तथा श्रीविष्णुका स्वरूप भी एक ही है। श्रीविष्णुरूपधारी शिव और श्रीशिवरूपधारी विष्णुको नमस्कार है। श्रीशिवके हृदयमें विष्णु और श्रीविष्णुके हृदयमें भगवान् शिव विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव—ये तीनों देवता एकरूप ही हैं। इन तीनोंके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है, केवल गुणोंका भेद बतलाया गया है। * राजेन्द्र ! आप श्रीशिवके भक्त तथा भगवान् विष्णुके अनुरागी हैं; अतः आपपर ब्रह्मा, विष्णु और शिव—तीनों देवता प्रसन्न हैं। मानद ! मैं इन्द्रकी आज्ञासे इस समय आपके पास आया हूँ। अतः पहले इन्द्रलोकमें चलिये; उसके बाद क्रमशः ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा विष्णुलोकको जाइयेगा। वे लोक दाह और प्रलयसे रहित हैं।

विष्णुलगे पुला—ब्रह्मन् ! मातलिकी बात सुनकर

* श्रेयं च वैष्णवं लोकमेकस्य नरोत्तम। द्रयोश्चाप्यन्तरं नास्ति एकरूपं महात्मनोः ॥

शिवस्य विष्णुरूपस्य विष्णवे शिवरूपिणे। शिवस्य हृदये विष्णुर्विष्णोश्च हृदये शिवः ॥

एकमूर्तिलस्यो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। त्रयाणामन्तरं नास्ति शुभभेदाः प्रकीर्तिताः ॥ (७१ : १८-२०)

जो दुर्बल पशुओंको काममें लगाते, बलपूर्वक हॉकते, अधिक भार लादकर कष्ट देते और घायल होनेपर भी उन्हें जोतते रहते हैं, जो दुरात्मा मनुष्य बैलोंको बधिया करते हैं तथा गायकें यज्ञाओंको नाथते हैं, वे सभी महापापी हैं। उनके ये कार्य महापातकोंके तुल्य हैं।

जो भूल प्यास और परिश्रमसे पीडित एन आशा लगा कर धरपर आये हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे नरक गामी होते हैं। जो मूर्ख, अनाथ, पिछल, दीन, बालक, बूढ़ और क्षुधातुर व्यक्तिपर दया नहीं करते, उन्हें नरकके समुद्रमें गिरना पड़ता है। जो नीतिशास्त्रकी आशका उल्लङ्घन करके प्रजासे मनमाना कर वसूल करते हैं और अकारण ही दण्ड देते हैं, उन्हें नरकमें पकाया जाता है। जिस राजाके राज्यमें प्रजा सूदखोरा, अधिकारियों और चोरोंद्वारा पीडित होती है, उसे नरकोंमें पकना पड़ता है। जो ब्राह्मण अन्यायी राजासे दान लेते हैं, उन्हें भी घोर नरकोंमें जाना पड़ता है। पापाचारी पुरोधसियोंका पाप राजाका ही समझा जाता है। अतः राजाको उस पापसे डरकर प्रजाको वासनमें रखना चाहिये। जो राजा भलीभाँति विचार न करके, जो चोर नहीं है उसे भी चोरके समान दण्ड देता और चोरकी भी साधु भयानक छोड़ देता है, वह नरकमें जाता है।

जो मनुष्य दूसरोंके धी, लेख, मधु, गुड़, ईस, दूध, ताग, दही, मूल, फल, घास, लकड़ी, फूल, पत्ती, काँसा, चाँदी, जूता, छाता, बैलगाड़ी, पालकी, मुलायम आसन, ताँबा, लोहा, राँगा, घाघू, बशी आदि बाजा, परकी सामग्री, ऊन, कपास, रेशम, रस्स, पत्र आदि तथा महीन वस्त्र चुराते हैं या इसी तरहके दूसरे-दूसरे द्रव्योंका अपहरण करते हैं, वे सदा नरकमें पड़ते हैं। दूसरेकी वस्तु थोड़ी हो या बहुत—जो उस पर भयानक करके उसे चुराता है, वह निस्सन्देह नरकमें गिरता है। इस तरहके पाप करनेवाले मनुष्य मृत्युके पश्चात् यमराजकी आशसे यम-लोकमें जाते हैं। यमराजके महा भयकर दूत उन्हें ले जाते हैं। उस समय उनकी बहुत दुःख उठाना पड़ता है। देवता, मनुष्य तथा पशु यही—इनमेंसे जो भी अश्वर्म्ममें मन लगाते हैं, उनके शासक धर्मराज माने गये हैं। वे भाँति भाँतिके भयानक दण्ड देकर पापोंका भोग कराते हैं। विनय और श्लाघाकरके युक्त मनुष्य यदि भूलते मलिन आचरणमें लिप्त हो जायें तो उनके लिये युक्त ही शासक माने गये हैं, वे कोई प्रार्थनाकरकर उनके पाप को छुटते हैं। ऐसे लोगोंको यमराजके पास नहीं जाना पड़ता।

परस्त्री लग्न, चोर तथा अन्यायपूर्ण बर्ताव करनेवाले पुरुषों पर राजाका शासन होता है—राजा ही उनके दण्ड विधाता माने गये हैं, परन्तु जो पाप छिपकर किये जाते हैं, उनके लिये धर्मराज ही दण्डका निर्णय करते हैं। इसलिये अपने किये हुए पापोंके लिये प्रार्थना करना चाहिये। अन्याय के कपेड़ों कलोंमें भी [फल भोग कराने बिना] नष्ट नहीं होते। मनुष्य मन, वाणी तथा शरीरसे जो कर्म करता है, उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है, कर्मोंके अनुसार उसकी सद्गति या अशौचगति होती है। राजन्! इस प्रकार सक्षेपसे मैंने तुम्हें पापोंके भेद बताये हैं, बोलो, अब और क्या सुनाऊँ ?

ययातिने कहा—मातले ! अश्वर्म्मके सारे फलोंका वर्णन तो मैंने सुन लिया, अब धर्मका फल बताओ।

मातलिने कहा—राजन् ! जो श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको जूता और खड़ाऊँ दान करता है, वह बहुत बड़े विमानपर बैठकर सुखसे परलोककी यात्रा करता है। धन दान करनेवाले मनुष्य दिव्य वस्त्र धारण करके परलोकमें जाते हैं। पालकी दान करनेसे भी जीव विमानद्वारा सुखपूर्वक यात्रा करता है। सुखासन (गद्दे, कुर्सी आदि) के दानसे भी वह सुखपूर्वक जाता है। बगीचा लगानेवाला पुरुष शीतल छायामें सुखसे परलोककी यात्रा करता है। फूल माला दान करनेवाले पुरुष पुष्पक विमानसे जाते हैं। जो देवताओंके लिये मन्दिर, सन्नायिणोंके लिये आभय तथा अनाथों और रोगियोंके लिये घर बनवाते हैं, वे परलोकमें उत्तम महलोंके भीतर रहकर विहार करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिताकी पूजा करता है तथा गुणवानों और दीनोंको रहनेके लिये घर देता है, वह सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाले ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। राजन् ! जितने भद्राके साथ ब्राह्मणको एक कौड़ीका भी दान किया है, वह स्वर्गलोकमें देवताओंका अतिथि होता है तथा उसकी कीर्ति बढ़ती है। अतः भद्रा पूर्वक दान देना चाहिये। उसका फल अवश्य होता है।

अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, भद्रा, इन्द्रिय-संयम, दान, यज्ञ, ध्यान [और ज्ञान]—ये धर्मके दस साधन हैं। अन्न देनेवालेको प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है, वही सब कुछ देनेवाला है। अतः अन्न-दान करनेसे सब दानोंका फल मिल जाता है। अन्नसे पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्यका सन्धन करता है; अतः पुण्यका आधा अथवा अन्न-दाता—को और आधा भाग पुण्यकर्त्ताको प्राप्त होता है—इसमें

तनिक भी सन्देह नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका सबसे बड़ा साधन है शरीर; और शरीर खिर रहता है अन्न तथा जलसे; अतः अन्न और जल ही सब पुरुषार्थोंके साधन हैं। अन्न-दानके समान दान न हुआ है न होगा। जल तीनों लोकोंका जीवन माना गया है। वह परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध सदा सदा रसोंका आश्रय है।

अन्न, पानी, घोड़ा, गौ, बछ, शय्या, सूत और आसन—इन आठ वस्तुओंका दान भ्रैत-लोकके लिये बहुत उत्तम है। इस प्रकार दानविशेषसे मनुष्य धर्मराजके नगरमें सुखपूर्वक जाता है; इसलिये धर्मका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये। राजन् ! जो लोग कूर कर्म करते और दान नहीं देते हैं, उन्हें नरकमें दुःख दुःख भोगना

पड़ता है। दान करके मनुष्य अनुपम सुख भोगते हैं।

जो एक दिन भी भक्तिपूर्वक भगवान् शिवकी पूजा करता है, वह भी शिवलोकको प्राप्त होता है; फिर जो व्यनेकों बार उनकी अर्चना कर चुका है, उसके लिये तो कहना ही क्या है। श्रीविष्णुकी भक्तिमें तत्पर और श्रीविष्णुके ध्यानमें संलग्न रहनेवाले वैष्णव वैकुण्ठधाममें चक्रधारी भगवान् श्रीविष्णुके समीप जाते हैं। श्रीविष्णुका उत्तम लोक श्रीसङ्करजीके निवासस्थानसे ऊपर समझना चाहिये। वहाँ श्रीविष्णुके ध्यानमें तत्पर रहनेवाले वैष्णव मनुष्य ही जाते हैं। मनुष्योंमें श्रेष्ठ, सदाचारी, यज्ञ करानेवाले, सुनीतिवृत्त और विद्वान् ब्राह्मण ब्रह्मलोकको जाते हैं। युद्धमें उत्साहपूर्वक जानेवाले क्षत्रियोंको इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है तथा अन्यान्य पुण्यकर्ता भी पुण्यलोकोंमें गमन करते हैं।

मातलिके द्वारा भगवान् शिव और श्रीविष्णुकी महिमाका वर्णन, मातलिको विदा करके राजा ययातिका वैष्णवधर्मके प्रचारद्वारा भूलोकको वैकुण्ठ-तुल्य बनाना तथा ययातिके दरबारमें काम आदिका नाटक खेलना

ययाति बोले—मातले ! तुमने धर्म और अधर्म—सबका उत्तम-प्रकारसे वर्णन किया। अब देवताओंके लोकोंकी स्थितिका वर्णन करो। उनकी संख्या बताओ। जिस पुण्यके प्रसङ्गसे जिसने जो लोक प्राप्त किया है, उसका भी वर्णन करो।

मातलिने कहा—राजन् ! देवताओंके लोक भावमय हैं। भावोंके अनेक रूप दिखायी देते हैं; अतः भावात्मक जगत्की संख्या करोड़ोंतक पहुँच जाती है। परन्तु पुण्यात्माओंके लिये उनमेंसे अष्टाईस लोक ही प्राप्य हैं, जो एक दूसरेके ऊपर स्थित और अत्यन्त विशाल हैं। जो लोग भगवान् शङ्करको नमस्कार करते हैं, उन्हें शिवलोकका विमान प्राप्त होता है। जो प्रसङ्गवश भी शिवका स्मरण या नाम-कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर लेता है, उसे अनुपम सुखकी प्राप्ति होती है। फिर जो निरन्तर उनके भजनमें ही लगे रहते हैं, उनके विषयमें तो कहना ही क्या है। जो ध्यानके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुका चिन्तन करते हैं और सदा

उन्हींमें मन लगाये रहते हैं, वे उन्हींके परम पदको प्राप्त होते हैं। नरश्रेष्ठ ! श्रीशिव और भगवान् श्रीविष्णुके लोक एक-से ही हैं, उन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है; क्योंकि उन दोनों महात्माओं—श्रीशिव तथा श्रीविष्णुका स्वरूप भी एक ही है। श्रीविष्णुरूपधारी शिव और श्रीशिवरूपधारी विष्णुको नमस्कार है। श्रीशिवके हृदयमें विष्णु और श्रीविष्णुके हृदयमें भगवान् शिव विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव—ये तीनों देवता एकरूप ही हैं। इन तीनोंके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है, केवल गुणोंका भेद बतलाया गया है। * राजेन्द्र ! आप श्रीशिवके भक्त तथा भगवान् विष्णुके अनुरागी हैं; अतः आपपर ब्रह्मा, विष्णु और शिव—तीनों देवता प्रसन्न हैं। मानद ! मैं इन्द्रकी आज्ञासे इस समय आपके पास आया हूँ। अतः पहले इन्द्रलोकमें चलिए; उसके बाद क्रमशः ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा विष्णुलोकको जाइयेगा। वे लोक दाह और प्रलयसे रहित हैं।

पिप्पलने पूछा—ब्रह्मन् ! मातलिकी बात सुनकर

* देव च वैष्णवं लोकमेकरूपं नरोत्तम । दयोऽश्यामन्तरं नास्ति परकृपं महात्मनो ॥

शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे । शिवस्य हृदये विष्णुर्विष्णोश्च हृदये शिवः ॥

एकमूर्तिस्त्वयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । त्रयाणामन्तरं नास्ति गुणभेदाः प्रकीर्तिताः ॥ (७१ । १८-२०)

नहुपुत्र राजा ययातिने क्या किया ? इसका विस्तारके साथ वर्णन कीजिये ।

सुकर्मा बोले—विप्रवर ! सुनिधे, उस समय सम्पूर्ण धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ दृष्यवर ययातिने मातालिसे इस प्रकार कहा—‘देवदूत ! तुमने स्वर्गका सारा गुण-अवयुगुण मुझे पहले ही बता दिया है । अतः अब मैं शरीर छोड़कर स्वर्गलोकमें नहीं जाऊँगा । देवाधिदेव इन्द्रसे तुम यही जाकर कह देना । भगवान् हृषीकेशके नामोंका उच्चारण ही सर्वोत्तम धर्म है । मैं प्रतिदिन इसी रसायनका सेवन करता हूँ । इससे मेरे रोग, दोष और पापादि नष्ट हो गये हैं । सत्तामें श्रीकृष्णका नाम सबसे बड़ी औषध है । इसके रहते हुए भी मनुष्य पाप और व्याधियोंसे पीड़ित होकर मृत्युको प्राप्त हो रहे हैं—यह कितने आश्चर्यकी बात है । लोग कितने बड़े मूर्ख हैं कि श्रीकृष्ण-नामका रसायन नहीं पीते । * भगवान्की पूजा, ध्यान, नियम, सत्य-भक्षण तथा दानसे शरीरकी शुद्धि होती है । इससे रोग और दोग नष्ट हो जाते हैं । तदनन्तर भगवान्के प्रसादसे मनुष्य शुद्ध हो जाता है । इसलिये मैं अब स्वर्गलोकको नहीं चूँगा । अपने तपसे, भावसे और धर्माचरणके द्वारा भगवत्-कृपासे इस पृथ्वीको ही स्वर्ग बनाऊँगा । यह जानकर तुम यहाँसे जाओ और सारी बातें इन्द्रसे कह सुनाओ ।’

राजा ययातिकी यह बात सुनकर मातालि चले गये । उन्होंने इन्द्रसे सब बातें निवेदन कीं । उन्हें सुनकर इन्द्र पुनः राजाको स्वर्गमें लानेके विषयमें विचार करने लगे ।

पिप्पलने पूछा—ब्रह्मन् ! इन्द्रके दूत महाभाग मातालिके चले जानेपर धर्मात्मा ययातिने कौन-सा कार्य किया ?

सुकर्मा बोले—विप्रवर ! देवराजके दूत मातालि जब चले गये; तब राजा ययातिने मन-ही-मन कुछ विचार किया और तुरन्त ही प्रधान प्रचान दूतोंको बुलाकर उन्हें धर्म और अर्थसे युक्त उत्तम आदेश दिया—‘दूतो ! तुमलोग मेरी आज्ञा मानकर अपने और दूसरे देशोंमें जाओ, तुम्हारे

मुखसे वहाँके सब लोग मेरी धर्मयुक्त बात सुनें और सुनकर उसका पालन करें । जगत्के मनुष्य परम पवित्र और अमृतके समान सुखदायी भगवत्-सम्बन्धी भावोंद्वारा उत्तम मार्गका आश्रय लें । सदा तत्पर होकर शुभ कर्मोंका अनुष्ठान, भगवत्तत्त्वका ज्ञान, भगवान्का ध्यान और तपस्या करें । सब लोग विपत्तियोंका परित्याग करके यश और दानके द्वारा एकमात्र मधुसूदनका पूजन करें । सर्वत्र सत्य और गीतेसे, आकाश और पृथ्वीपर तथा चराचर प्राणियोंमें केवल भीहरिका दर्शन करें । जो मानव लोभ या मोहवश लोकमें मेरी इस आज्ञाका पालन नहीं करेगा, उसे निश्चय ही कठोर दण्ड दिया जायेगा । मेरी इष्टिमें वह चोरकी भाँति निकृष्ट समझा जायेगा ।’

राजाके ये वचन सुनकर दूतोंका हृदय प्रसन्न हो गया । वे ‘समूची पृथ्वीपर घूम घूमकर समस्त प्रजाको महाराजका आदेश सुनाने लगे—‘ज्ञास्येति चारों वर्णोंके मनुष्यों । राजा ययातिने सत्तामें परम पवित्र अमृत ला दिया है । आप सब लोग उसका पान करें । उस अमृतका नाम है—‘पुण्यमय वैष्णव धर्म । यह सब दोगोंसे रहित और उत्तम परिणामका जनक है । भगवान् केवल सबका जैसा हरनेवाले, सर्वश्रेष्ठ, आनन्दस्वरूप और परमार्थ-तत्त्व हैं । उनका नाममय अमृत सब दोगोंको दूर करनेवाला है । महाराज ययातिने उस अमृतको यहाँ सुलभ कर दिया है । हतारके लोग इच्छानुसार उसका पान करें । भगवान् विष्णुकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ है । उनके नेत्र कमलके समान सुन्दर हैं । वे जगत्के आधारभूत और महेश्वर हैं । पापोंका नाश करके आनन्द प्रदान करते हैं । दानवों और दैत्योंका संहार करनेवाले हैं । यशु उनके अङ्गस्वरूप हैं, उनके हाथमें सुरार्शन चक्र घोभा पाता है । वे पुण्यकी निधि और सुखरूप हैं । उनके स्वरूपका कहीं अन्त नहीं है । सम्पूर्ण विश्व उनके हृदयमें निवास करता है । वे निर्मल, सबको आराम देनेवाले, ‘राम’ नामसे विख्यात, सबमें रमण करनेवाले, मुर दैत्यके शत्रु, आदित्यस्वरूप, अन्धकारके नाशक, मलरूप कमलोंके लिये चाँदनीरूप, लक्ष्मीके निवासस्थान, शृगुण और देवदेव हैं । उनका नामामृत सब दोगोंको दूर करनेवाला है । राजा ययातिने उसे यहाँ सुलभ कर दिया है, सब लोग उसका पान करें । यह नामागुप्त-स्त्रोत्र दोषहारी और उत्तम पुण्यका जनक है । लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुमें भक्ति रखनेवाला

* विद्यमाने हि ससारे कृष्णान्नि मयौषधे ।

भानवा मरणं यान्ति पाप्मन्यधिप्रपीडिता ॥

न विनन्ति महामूढा कृष्णनामरसायनम् ॥

जो महात्मा पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल नियमपूर्वक इसका पाठ करता है, वह सुख हो जाता है । *

सुकर्मा कहते हैं—राजा ययातिके दूत सम्पूर्ण देशों, द्वीपों, नगरों और गाँवोंमें कहते फिरते थे—‘‘लोभो ! महाराजकी आज्ञा सुनो, तुमलोग पूरा जोर लगाकर सर्वतोभावेन भगवान् विष्णुकी पूजा करो । दान, यज्ञ, शुभकर्म, धर्म और पूजन आदिके द्वारा भगवान् मधुसूदनकी आराधना करते हुए मनकी सम्पूर्ण वृत्तियोंसे उन्हींका ध्यान—चिन्तन करो ।’’ इस प्रकार राजाके उत्तम आदेशका, जो शुभ पुण्य उत्पन्न करनेवाला था, भूतलनिवासी सब लोगोंने श्रवण किया । उसी समयसे सम्पूर्ण मनुष्य एकमात्र भगवान् सुरादिका ध्यान, गुणगान, जप और तप करने लगे । वेदोक्त सूक्तों और मन्त्रोंद्वारा, जो कानोंको पवित्र करनेवाले तथा अमृतके समान मधुर थे, श्रीकेशवका यजन करने लगे । उनका चित्त सदा भगवान्में ही लगा रहता था । वे समस्त विषयों और दोषोंका परित्याग करके व्रत, उपवास, नियम और दानके द्वारा भक्तिपूर्वक जगत्निवास श्रीविष्णुका पूजन करते थे । राजाका भगवदाराधन-सम्बन्धी आदेश भूमण्डलपर प्रवर्तित हो गया । सब लोग वैष्णव प्रभावके कारण भगवत्पूजा यजन करने लगे । यज्ञ-विधिकी जाननेवाले विद्वान् नाम और कर्मोंके द्वारा श्रीविष्णुका

यजन करते और उन्हींके ध्यानमें संलग्न रहते थे । उनका सारा उद्योग भगवान्के लिये ही होता था । वे विष्णु-पूजामें निरन्तर लगे रहते थे । जहाँतक यह सारा भूमण्डल है और जहाँतक प्रचण्ड किरणोंवाले भगवान् सूर्य तपते हैं, जहाँतकके समस्त मनुष्य भगवद्भक्त हो गये । श्रीविष्णुके प्रभावसे, उनका पूजन, सखन और नाम-कीर्तन करनेसे सबके शोक दूर हो गये । सभी पुण्यात्मा और तपस्वी बन गये । किसीको रोग नहीं सताता था । सबके-सब दोष और रोषसे शून्य तथा समस्त ऐश्वर्योंसे सम्पन्न हो गये थे ।

महाभाग ! उन लोगोंके घरोंके दरवाजोंपर सदा ही पुण्यमय कल्पवृक्ष और समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली गौरी रहती थीं । उनके घरमें चिन्तमणि नामकी मणि थी, जो परम पवित्र और सम्पूर्ण मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली मानी गयी है । भगवान् विष्णुकी कृपासे भुव्वीके समस्त मानव सब प्रकारके दोषोंसे रहित हो गये थे । पुत्र तथा पौत्र उनकी शोभा बढ़ाते थे । वे मज्जलसे युक्त, परम पुण्यात्मा, दानी, शानी और ध्यानपरायण थे । धर्मके शासन महाराज ययातिके शासनकालमें दुर्भिक्ष और व्याधियोंका भय नहीं था । मनुष्योंकी अकाल-मृत्यु नहीं होती थी । सब लोग विष्णु-सम्बन्धी अर्तोंका पालन करनेवाले और वैष्णव थे । भगवान्की ही ध्यान और उन्हींके नामोंका जप उनकी दिनचर्याका अङ्ग बन गया था । वे सब लोग भाव-भक्तिके साथ भगवान्की आराधनामें तत्पर रहते थे । द्विजश्रेष्ठ ! उस समय सब लोगोंके घरोंमें तुलसीके वृक्ष और भगवान्के मन्दिर शोभा पाते थे । सबके घर साफ-सुधरे और चमकीले थे तथा उत्तम गुणोंके कारण दिव्य दिखायी देते थे । सर्वत्र वैष्णव भाव छा रहा था । नाना प्रकारके माङ्गलिक उत्सवोंका दर्शन होता था । विप्रवर ! भूलोकमें सदा शाङ्गीकी ध्वनियाँ सुनायी पड़ती थीं, जो आपसमें टकरावा करती थीं । वे ध्वनियाँ समस्त दोषों और पापोंका विनाश करनेवाली थीं । भगवान् विष्णुमें भक्ति रखनेवाली स्त्रियोंने अपने-अपने घरके दरवाजेपर शङ्ख, स्वस्तिक और पद्मकी आकृतियाँ लिख रखी थीं । सब लोग केशवका गुणगान करते थे । कोई ‘हरि’ और ‘मुरारि’ का उच्चारण करता तो कोई ‘श्रीश’, ‘अञ्जयुत’ तथा माधवका नाम लेता था । कितने ही श्रीनरसिंह, कमलनयन, गोविन्द, कमलापति, कृष्ण और राम-नायकी रट लगाते हुए भगवान्की शरणमें जाते, मन्त्रोंके द्वारा उनका जप करते तथा पूजन भी

* श्रीकेशवं क्लेशहरं धरेण्यमानन्दरूपं परमार्थमेव ।
नामाश्रुतं दोषहरं तु राक्षा आनीतमनैव विभक्तु लोकः ॥
श्रीपद्मनाभं कमलेश्वरं च माधारूपं जगतां मेहेक्षम् ।
नामाश्रुतं दोषहरं तु राक्षा आनीतमनैव विभक्तु लोकः ॥
पादापहं ध्यापिनिशरूपमानन्दं दानवदैत्यनाशकम् ।
नामाश्रुतं दोषहरं तु राक्षा आनीतमनैव विभक्तु लोकः ॥
यशस्करं च रथाङ्गपाणिं पुष्पाकरं सौख्यमनन्तरूपम् ।
नामाश्रुतं दोषहरं तु राक्षा आनीतमनैव विभक्तु लोकः ॥
दिश्विधासं विमलं विरामं रामाभिधानं रमणं सुरारिम् ।
नामाश्रुतं दोषहरं तु राक्षा आनीतमनैव विभक्तु लोकः ॥
आदित्यरूपं वमसां चित्ताहं नम्रप्रकाशं मलयकूजानाम् ।
नामाश्रुतं दोषहरं तु राक्षा आनीतमनैव विभक्तु लोकः ॥
सहस्रपाणिं मधुसूदनाख्यं तं श्रीनिवासं सपुण्यं सुरेश्वरम् ।
नामाश्रुतं दोषहरं तु राक्षा आनीतमनैव विभक्तु लोकः ॥
नामाश्रुतं दोषहरं सुपुण्यभवीत्य यो माधवविष्णुभक्तः ।
प्रभातकाले नियतो महात्मा स याति सुखि न हि कारणं च ॥

करते थे। सब के सब वैष्णव थे। अतः वे श्रीविष्णुके ध्यानमें मग्न रहकर उर्ध्वार्धे दण्डवत् प्रणाम किया करते थे।

कृष्ण, विष्णु, हरि, राम, मुकुन्द, मधुसूदन, नारायण, हृषीकेश, नरसिंह, अच्युत, नैशव, पद्मनाभ, वासुदेव, वामन, वाराह, कमठ, मत्स्य, कपिल, सुराधिप, धिन्वेदा, विवरूप, अनन्त, अनघ, शुचि, पुरुष, पुष्कराक्ष, श्रीधर, श्रीपति, हरि, श्रीद, श्रीरा, श्रीनिवास, सुमोघ, मोक्षद और प्रसू—इन नामोंका उच्चारण करते हुए पृथ्वीके समस्त मानव—बाल, वृद्ध और कुमार भी भगवान्‌का भजन करते थे। घरके काम धर्मोंमें लगी हुई स्त्रियों सदा भगवान्‌ श्रीहरिको प्रणाम करतीं और बैठते, सोते, चलते, ध्यान लगाते तथा शान प्राप्त करते समय भी वे लक्ष्मीपतिका स्मरण करती रहती थीं। खेल-कूदमें लगे हुए बालक गोविन्दको मस्तक छुकाते और दिन रात मधुर हरिनामका कीर्तन करते रहते थे। द्विजश्रेष्ठ। सर्वत्र भगवान्‌ विष्णुके नामकी ही ध्वनि सुनायी पड़ती थी। भूतलके समस्त मानव वैष्णवोचित भावसे रहा करते थे। महलों और देवमन्दिरोंके कलशोंपर सूर्यमण्डलके समान चक्र शोभा पाते थे। पृथ्वीपर सर्वत्र श्रीकृष्णका भाव दृष्टिगोचर होता था। यह भूतल विष्णुलोककी समानताको पहुँच गया था। वैकुण्ठमें वैष्णव लोग जैसे विष्णुका उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वीपर मनुष्य कृष्ण नामका कीर्तन करते थे। भूतल और वैकुण्ठ दोनों लोकोंका एक ही भाव दिखायी देता था। ब्रह्मचर्या और रागका भव नहीं था; क्योंकि मनुष्य अजर अमर हो गये थे। भूलोकमें दान और भोगका अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता था। प्रायः सब मनुष्य—द्विजमान वेदोंके विद्वान् और शान ध्यानपरायण थे। सब यश और दानमें लगे रहते थे। सबमें दयाका भाव था। सभी परोपकारी शुभ विचारसम्पन्न और धर्मनिष्ठ थे। महाराज ययातिके उपदेशसे भूमण्डलके समस्त मानव वैष्णव हो गये थे।

भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हैं—रूपश्रेष्ठ वेन। नटपुत्र महाराज ययातिका चरित्र सुनो; वे सर्वधर्मपरायण और निरन्तर भगवान्‌ विष्णुमें भक्ति रखनेवाले थे। उन्हें इस

पृथ्वीपर रहते एक लाख वर्ष व्यतीत हो गये। परन्तु उनका शरीर नित्य नूतन दिखायी देता था; मानो वे पचीस वर्षके तरुण हों। भगवान्‌ विष्णुके प्रसादसे राजा ययाति बड़े ही प्रसन्न और प्रौढ हो गये थे। भूमण्डलके मनुष्य कामनाओंके बन्धनसे रहित होनेके कारण यमराजके पात नहीं जाते थे। वे दान पुण्यसे सुखी थे और सब धर्मोंके अनुष्ठानमें सत्पन्न रहते थे। जैसे दूर्वा और वटवृक्ष पृथ्वीपर विस्तारको प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार वे मनुष्य पुत्र-पौत्रोंके द्वारा बृद्धिको प्राप्त हो रहे थे। मृत्युरूपी दीपसे हीन होनेके कारण वे दीर्घजीवी होते थे। उनका शरीर अधिक काल तक दृढ़ रहता था। वे सुखी थे और ब्रह्मपेक्षा रोम उन्हें धू भी नहीं गया था। पृथ्वीके सभी मनुष्य पचीस वर्षकी अवस्थाके दिखायी देते थे। सबका आचार-विचार सत्यसे युक्त था। सभी भगवान्‌के ध्यानमें तन्मय रहते थे। समूची पृथ्वीपर जगत्‌में किसीकी मृत्यु नहीं सुनी जाती थी। किसीकी शोक नहीं देलना पड़ता था। कोई भी दीपसे लित नहीं होते थे।

एक समय इन्द्रने कामदेव और गन्धर्बोंको बुलाया तथा उनसे इस प्रकार कहा—‘तुम सब लोग मिलकर ऐसा कोई उपाय करो, जिससे राजा ययाति यहाँ आ जायें।’ इन्द्रके यों कहनेपर कामदेव आदि सब लोग नटके वेषमें राजा ययातिके पास आये और उन्हें आशोर्वादेसे प्रसन्न करके बोले—‘महाराज ! हमलोग एक उत्तम नाटक खेलना चाहते हैं।’ राजा ययाति शान विधानमें कुशल थे। उन्होंने नटोंकी बात सुनकर सभा एकत्रित की और स्वयं भी उसमें उपस्थित हुए। नटोंने विप्ररूपधारी भगवान्‌ धामनके अवतारकी लीला उपस्थित की। राजा उनका नाटक देखने लगे। उस नाटकमें साक्षात्‌ कामदेवने सूत्रधारका काम किया। वसन्त परिपार्श्वक बना। अपने बल्लभको प्रसन्न करनेवाली रति नटीके वेषमें उपस्थित हुई। नाटकमें सब लोग पात्रके अनुरूप वेष धारण किये अभिनय करने लगे। मकरन्द (वसन्त) ने महाराज राजा ययातिके चित्तको छीमने डाल दिया।

ययातिके शरीरमें जरावस्थाका प्रवेश, कामकन्यासे भेंट, पूरुका यौवन-दान, ययातिका कामकन्याके

साथ प्रजावर्गसहित वैकुण्ठधाम-गमन

सुकर्मा कहते हैं—भिषल ! महाराज ययाति कामदेवके गीत, नृत्य और ललित हास्यसे मोहित होकर स्वयं भी नट-

स्वरूप हो गये। वे मल मूत्रका त्याग करके, आये और पैरोंकी धोबे बिना ही आसनपर बैठ गये। वह छिद्र

पाकर वृद्धावस्था तथा कामदेवने राजाके शरीरमें प्रवेश किया। नृपश्रेष्ठ! उन सक्ने मिलकर इन्द्रका कार्य पूरा कर दिया। नाटक समाप्त हो गया। सब लोग अपने-अपने स्थानको चले गये। तत्पश्चात् धर्मात्मा राजा ययाति जरावस्थासे पराजित हुए। उनका चित्त काम-भोगमें आसक्त हो गया।

एक दिन वे कामयुक्त होकर वनमें शिकार खेलनेके लिये गये। उस समय उनके सामने एक हिरन निकला, जिसके चार सींग थे। उसके रूपकी कहीं तुलना नहीं थी। उसके सभी अङ्ग सुन्दर थे। रोमावलिसें सुनहरे रंगकी थीं, मस्तकपर रत्न-सा जड़ा हुआ प्रतीत होता था। सारा शरीर चितकबरे रंगका था। वह मनोहर भृंग देखने ही योग्य था। राजा धनुष-बाण लेकर बड़े वेगसे उसके पीछे दौड़े। भृंग भी उन्हें बहुत दूर ले गया और उनके देखते-देखते वहाँ अन्तर्धान हो गया। राजाको वहाँ नन्दनवनके समान एक अद्भुत वन दिखायी दिया, जो सभी गुणोंसे युक्त था। उसके भीतर राजाने एक बहुत सुन्दर तालाव देखा, जो दस योजन लंबा और पाँच योजन चौड़ा था। सब ओर कल्याणमय जलसे भरा वह सर्वतोभद्रनामक तालाव दिव्य भावोंसे बोभा पा रहा था। राजा रथके वेगपूर्वक चलनेसे खिन्न हो गये थे। परिश्रमके कारण उन्हें कुछ पीड़ा हो रही थी; अतः सरोवरके तटपर ठंडी छायाका आश्रय लेकर बैठ गये।

थोड़ी देर बाद ज्ञान करके उन्होंने कमलकी सुगन्धसे सुवासित सरोवरका शीतल जल पिया। इतनेमें ही उन्हें अत्यन्त मधुर स्वरमें गाया जानेवाला एक दिव्य संगीत सुनायी पड़ा, जो हृदय और मूर्च्छनासे युक्त था। राजा तुरंत उठकर उस स्थानकी ओर चल दिये, जहाँ गीतकी मनोहर ध्वनि हो रही थी। जलके निकट एक विशाल एवं सुन्दर भवन था। उसीके ऊपर बैठकर रूप, शील और गुणसे सुशोभित एक सुन्दरी नारी मनोहर गीत गा रही थी। उसकी आँखें बड़ी-बड़ी थीं। रूप और तेज उसकी बोभा बढ़ा रहे थे। चराचर जगत्में उसकेजैसी सुन्दरी स्त्री दूसरी कोई नहीं थी। महाराज ययातिके शरीरमें जरायुक्त कामका सञ्चार पहले ही हो चुका था। उस स्त्रीको देखते ही वह काम विशाल रूपमें प्रकट हुआ। राजा कामाग्निसे जलने और काष्ठज्वरसे पीड़ित होने लगे। उन्होंने उस सुन्दरीसे पूछा—‘शुभे! तूम कौन हो? किसकी कन्या हो?

तुम्हारे पास यह कौन वैठी है? कल्याणी! मुझे सब बातोंका परिचय दो। मैं नहुषका पुत्र हूँ। मेरा जन्म चन्द्रवंशमें हुआ है। पृथ्वीके सत्तां दीगोपर मेरा अधिकार है। मैं तीनों लोकोंमें विख्यात हूँ। मेरा नाम ययाति है। सुन्दरी! मुझे दुर्जय काम मारे डालता है। मैं उत्तम शीलसे युक्त हूँ। मेरी रक्षा करो। तुम्हारे समागमके लिये मैं अपना राज्य, समुची पृथ्वी और यह शरीर भी अर्पण कर दूँगा। यह शिलोकं तुम्हारी ही है।’

राजाकी बात सुनकर सुन्दरीने अपनी सखी विशालाको उत्तर देनेके लिये प्रेरित किया। सब विशालाने कहा—‘नरश्रेष्ठ! यह रतिकी पुत्री है। इसका नाम अशुविन्दुमती है। मैं इसके प्रेम और लोहादर्बबद्ध सदा इसके साथ रहती हूँ। हम दोनोंमें स्वाभाविक मित्रता है, जिससे मैं सर्वदा प्रसन्न रहती हूँ। मेरा नाम विशाला है। मैं वरुणकी पुत्री हूँ। महाराज! मेरी यह सुन्दरी सखी योग्य वरकी प्राप्तिके लिये तपस्या कर रही है। इस प्रकार मैंने आपसे अपनी इस सखीका तथा अपना भी पूरा-पूरा परिचय दे दिया।

ययाति बोले—‘शुभे! मेरी बात सुनो—यह सुन्दर सुखवाली रतिकुमारी मुझे ही पतिरूपमें स्वीकार करे। यह बाला जित-जित वस्तुकी इच्छा करेगी; वह सब मैं इसे प्रदान करूँगा।

विशालाने कहा—‘राजन्! मैं इसका नियम बतलाती हूँ, पहले उसे सुन लीजिये। यह स्थिर यौवनसे युक्त, सर्वज्ञ, शीरके लक्षणोंसे सुशोभित, देवराजके समान तेजस्वी, धर्मका आचरण करनेवाले, त्रिलोकपूजित, सुबुद्धि, सुप्रिय तथा उत्तम गुणोंसे युक्त पुरुषको अपना पति बनाना चाहती है।

ययाति बोले—‘मुझे इन सभी गुणोंसे युक्त समझो! मैं इसके योग्य पति हो सकता हूँ।

विशालाने कहा—‘राजन्! मैं जानती हूँ; आप अपने पुण्यके लिये तीनों लोकोंमें विख्यात हैं। मैंने पहले जिन-जिन गुणोंकी चर्चा की है, वे सभी आपके भीतर विद्यमान हैं; केवल एक ही दोषके कारण यह मेरी सखी आपको पसंद नहीं करती। आपके शरीरमें वृद्धावस्थाका प्रवेश हो गया है। यदि आप उससे मुक्त हो सकें, तो यह आपकी प्रियतमा हो सकती है। राजन्! यही इसका निश्चय है। मैंने सुना है, पुत्र, भ्राता और भृत्य—जिनके शरीरमें

भी इस जरावस्थाको ढाखा जाय, उसीमें इसका संचार हो जाता है। अतः भूपाल ! आप अपना बुढ़ाया तो पुत्रको दे दीजिये और स्वयं उसका यौवन लेकर परम सुन्दर बन जाइये। मेरी सखी जिस रूपमें आपका उपभोग करना चाहती है, उसीके अनुपूल व्यवस्था कीजिये।

ययाति बोले—महामागे ! एवमस्तु, मैं तुम्हारी आज्ञाका पालन करूँगा।

राजा ययाति काम भोगमें आलस्य होकर अपनी विवेक-शक्ति खो बैठे थे। वे घर जाकर अपने पुत्रोंसे बोले—‘तुम-लोभोमेंसे कोई एक मेरी दुःखदायिनी जरावस्थाको ग्रहण कर ले और अपनी जवानी मुझे दे दे, जिससे मैं इच्छानुसार भोग भोग सकूँ। जो मेरी वृद्धावस्थाको ग्रहण करेगा, वह पुत्रोंमें श्रेष्ठ समझा जायगा और वही मेरे राज्यका स्वामी होगा। उसको सुख, सम्पत्ति, धन धान्य, बहुत-सी सन्तानें तथा यश और कीर्ति प्राप्त होगी।’

तुलने कहा—पिताजी ! इसमें सन्देह नहीं कि पिता-माताकी वृषासे ही पुत्रको शरीरकी प्राप्ति होती है; अतः उसका कर्तव्य है कि वह विशेष चेष्टाके साथ माता पिताकी सेवा करे। परन्तु महाराज ! यौवन-दान करनेका यह मेरा समय नहीं है।

तुलने बात सुनकर धर्मात्मा राजाको बड़ा क्रोध हुआ। वे उससे शाप देते हुए बोले—‘तूने मेरी आज्ञाका अनादर किया है, अतः तू सप्त धर्मोंसे बहिष्कृत और पापी हो जा। तेरा हृदय पवित्र मानने शून्य हो जाय और तू कोढ़ी हो जा।’ तुलने इस प्रकार शाप देकर वे अपने दूसरे पुत्र यदुसे बोले—‘वेदा ! तू मेरी जरावस्थाको ग्रहण कर और मेरा अकण्ठक राज्य भोग।’ यह सुनकर यदुने हाथ जोड़कर कहा—‘पिताजी ! वृषा कीजिये। मैं बुढ़ापेका भार नहीं ढो सकता। शीतका कष्ट सहना, अधिक राह चलना, कदम मोजन करना, जिनकी जवानी बीत गयी हो ऐसी जियोंसे सम्पर्क रखना और मन्त्री प्रतिकूलताका सामना करना—ये वृद्धावस्थाके पॉल हेतु हैं।’ यदुके यों कहनेपर महाराज ययातिने क्रुपित होकर उन्हें भी शाप दिया—‘जा, तेरा वंश राज्यहीन होगा, उसमें कभी कोई राजा न होगा।’

यदुने कहा—महाराज ! मैं निर्दोष हूँ। आपने मुझे शाप क्यों दे दिया ! मुझ दीनपर दया कीजिये, प्रसन्न हो जाइये।

ययाति बोले—वेदा ! महान् देवता भगवान् विष्णु जब तैरे वंशमें अपने अश्वरहित अवतार लेंगे, उस समय तेरा कुछ पवित्र—चापसे मुक्त हो जायगा।

राजा ययातिने कुलको शिशु समझकर छोड़ दिया और धर्मिष्ठके पुत्र पूरुको बुढ़ाकर कहा—‘वेदा ! तू मेरी वृद्धावस्था ग्रहण कर ले।’ पूरुने कहा—‘राजन् ! मैं अपनी आज्ञाका पालन करूँगा। मुझे अपनी वृद्धावस्था दोजिये और आज ही मेरी युवावस्थासे सुन्दर रूप धारण कर उसमें भोग भोगिये।’ यह सुनकर महामन्त्रों राजाका चित्त अत्यन्त प्रसन्न हुआ। वे पूरुसे बोले—‘महामते ! तूने मेरी वृद्धावस्था ग्रहण की और अपना यौवन मुझे दिया; इसलिये मेरे दिले हुई राज्यका उपभोग कर।’ अब राजाजी शिबुल नयी अवस्था क्षीणगी। वे शैल्युद्ध वर्षोंके तरुण प्रसन्न होने लगे। देखनेमें अत्यन्त सुन्दर, मानो दूसरे कामदेव हैं। महाराजने पूरुको अपना धनुष, रावण, छत्र, घोड़ा, हाथी, धन, खजाना, देव, सेना, चैंबर और व्यजन—सब कुछ दे डाला। धर्मात्मा नहुषकुमार अब कामात्मा हो गये। वे कामासक्त होकर बारम्बार उस स्त्रीका चिन्तन करने लगे। उन्हें अपने पहले वृत्तान्तका स्मरण न रहा। नयी जगती पारुषे बड़ी क्षीणलके साथ कदम बढ़ाते हुए अभ्युन्मत्तकी पास गये। उस समय उनका चित्त कामसे उन्मत्त हो रहा था। वे विशाल नेत्रोंवाली विशालका देखकर बोले—‘मन्त्रे ! मैं प्रवल दोषरूप वृद्धावस्था को त्यागकर यहाँ आया हूँ। अब मैं तरुण हूँ, अतः तुम्हारी सखी मुझे स्वीकार करे।’

विशाला बोली—राजन् ! आप दोषरूप जरावस्थाको त्यागकर आये हैं, यह बड़ी अच्छी बात है; परन्तु अब भी आप एक दोषसे लिप्त हैं, जिससे यह आपको स्वीकार करना नहीं चाहती। आपकी दो सुन्दर नेत्रोंवाली किरणें हैं—धर्मिष्ठा और देवयानी। ऐसी दृश्योंमें आप मेरी इस सखीके वधमें कैसे रह सकेंगे ! जल्दी हुई आगमें समा जाना और धर्मके छिन्नसे कूट पड़ना अच्छा है, किन्तु रूप और तेजसे युक्त होनेपर भी ऐसे पवित्रे विवाह करना अच्छा नहीं है, जो शीतरूपी विषसे युक्त हो। यद्यपि आप गुणोंके समृद्ध हैं, तो भी इसी एक दोषके कारण यह आपको पति बनाना पसन्द नहीं करती।

ययातिने कहा—शुभे ! मुझे देवयानी और धर्मिष्ठसे कोई प्रयोजन नहीं है। इस बातके लिये मैं एतदधर्मसे युक्त अपने शरीरको क्षुब्ध शपथ करता हूँ।

अश्रुविन्दुमती बोली—राजन् ! मैं ही आपके राज्य और शरीरका उपभोग करूँगी । जिस-जिस कार्यके लिये मैं कहूँ, उसे आपको अवश्य पूर्ण करना होगा । इस बातका विश्वास दिलानेके लिये अपना हाथ मेरे हाथमें दीजिये ।

ययातिने कहा—राजकुमारी ! मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी स्त्रीको नहीं ग्रहण करूँगा । वरानने ! मेरा राज्य, समूची पृथ्वी, मेरा यह शरीर और खजाना—सबका तुम इच्छानुसार उपभोग करो । सुन्दरी ! लो, मैंने तुम्हारे हाथमें अपना हाथ दे दिया ।

अश्रुविन्दुमती बोली—महाराज ! अय मैं आपकी पत्नी बनूँगी । इतना सुनते ही महाराज ययातिकी आँखें हर्षसे लिल उठीं ; उन्होंने गान्धर्व-विवाहकी विधिसे काम-कुमारी अश्रुविन्दुमतीको ग्रहण किया और युवावस्थाके द्वारा वे उसके साथ विहार करने लगे । अश्रुविन्दुमतीमें आसक्त होकर वहाँ रहते हुए राजाको बीस हजार वर्ष बीत गये । इस प्रकार इन्द्रके लिये किये हुए कामदेवके प्रयोगसे उस ज्ञीने महाराजको भलीभाँति मोहित कर लिया । एक दिनकी बात है—कामनाम्बिनी अश्रुविन्दुमतीने मोहित हुए राजा ययातिसे कहा—‘प्राणनाथ ! मेरे हृदयमें कुछ अभिलाषा जाग्रत हुई है । आप मेरे उस मनोरथको पूर्ण कीजिये । पृथ्वीपते ! आप यशोंमें प्रधान अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करें ।’

राजा बोले—महाभागे ! एवमस्तु ; मैं तुम्हारा प्रियकार्य अवश्य करूँगा ।

ऐसा कहकर महाराजने राज्य-भोगसे निःसृष्ट अपने पुत्र पूरुको बुलाया । पिताका आह्वान सुनकर पूरु आये ; उन्होंने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर राजाके चरणोंमें प्रणाम किया और अश्रुविन्दुमतीके सुगल चरणोंमें भी मस्तक झुकामा । इसके बाद वे पितासे बोले—‘महामात्र ! मैं आपका दास हूँ ; बताइये, मेरे लिये आपकी क्या आज्ञा है, मैं कौन-सा कार्य करूँ ?’

राजाने कहा—वेद्य ! पुण्यात्मा द्विजों, ऋत्विजों और भूमिपालोंको आमन्त्रित करके तुम अश्वमेध यज्ञकी तैयारी करो ।

महातेजस्वी पूरु बड़े धार्मिक थे । उन्होंने पिताके कहने-पर उनकी आज्ञाका पूर्णतया पालन किया । तत्पश्चात् राजा ययातिने काम-कन्याके साथ यज्ञस्थली दीक्षा ली । उन्होंने अश्वमेध यज्ञमें ब्राह्मणों और दीनोंको अनेक प्रकारके दान दिये । यज्ञ समाप्त होनेपर महाराजने उस सुमुखीसे पूछा—

‘बाले ! और कोई कार्य भी, जो तुम्हें अत्यन्त प्रिय हो, बताओ ; मैं तुम्हारा कौन-सा कार्य करूँ ?’ यह सुनकर उठने राजासे कहा—‘महाराज ! मैं इन्द्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा विष्णुलोकका दर्शन करना चाहती हूँ ।’ राजा बोले—‘महाभागे ! तुमने जो प्रस्ताव किया है, वह इस समय मुझे असाध्य प्रतीत होता है । वह तो पुण्य, दान, यज्ञ और तपस्यासे ही साध्य है । मैंने आजतक ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा या सुना है, जो पुण्यात्मा होकर भी मर्त्यलोकसे इस शरीरके साथ ही स्वर्गको गया हो । अतः सुन्दरी ! तुम्हारा वताया हुआ कार्य मेरे लिये असाध्य है । प्रिये ! दूसरा कोई कार्य बताओ, उसे अवश्य पूर्ण करूँगा ।’

अश्रुविन्दुमती बोली—राजन् ! इसमें सन्देह नहीं कि यह कार्य दूसरे मनुष्योंके लिये अव्यर्थ असाध्य है ; पर आपके लिये तो साध्य ही है—यह मैं विष्णुलोक-सच-सच कह रही हूँ । इसी उद्देश्यसे मैंने आपको अपना स्वामी बनाया था ; आप सब प्रकारके शुभलक्षणोंसे सम्पन्न और सब धर्मोंसे युक्त हैं । मैं जानती हूँ—आप भगवान् विष्णुके भक्त हैं, वैष्णवोंमें परम श्रेष्ठ हैं । जिसके अपर भगवान् विष्णुकी कृपा होती है, वह सर्वत्र जा सकता है । इसी आशासे मैंने आपको पतिरूपमें अङ्गीकार किया था । राजन् ! केवल आपने ही मृत्युलोकमें आकर सम्पूर्ण मनुष्योंको जरावस्थाकी पीड़ासे रहित और मृत्युहीन बनाया है । नरश्रेष्ठ ! आपने इन्द्र और यमराजका भी विरोध करके मर्त्यलोकको रोग और पापसे शून्य कर दिया है । महाराज ! आपके समान दूसरा कोई भी राजा नहीं है । बहुत-से पुराणोंमें भी आपके-जैसे राजाका वर्णन नहीं मिलता । मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आप सब धर्मोंके शाता हैं ।

राजाने कहा—भद्रे ! तुम्हारा कहना सत्य है, मेरे लिये कोई साध्य-असाध्यका प्रश्न नहीं है । जगदीश्वरकी कृपासे मुझे स्वर्गलोकमें सब कुछ सुलभ है । तथापि मैं स्वर्गमें जो नहीं जाता हूँ, इसका कारण सुनो । मेरे छोड़ देनेपर मानवलोककी सारी प्रजा मृत्युका शिकार हो जायगी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । सुमुखि ! यही सोचकर मैं स्वर्गमें नहीं चलता हूँ ; वह मैंने तुम्हें सच्ची बात बतायी है ।

रानी बोली—महाराज ! उन लोकोंको देखकर मैं फिर मर्त्यलोकमें लौट आऊँगी । इस समय उन्हें देखनेके लिये मेरे मनमें इतनी उत्सुकता हुई है, जिसकी कहीं बुलना नहीं है ।

राजाने कहा—देवि ! तुमने जो कुछ कहा है, उसे निःसन्देह पूर्ण करूँगा ।

अपनी प्रिया अभुविन्दुमतीसे यों कहकर राजा सोचने लगे—‘मत्स्य पानीके भीतर रहता है, किन्तु वह भी जालसे बँध जाता है। स्वर्गमें या पृथ्वीपर जो स्वापर आदि प्राणी हैं, उन सबपर कालका प्रभाव है। एकमात्र काल ही इस जगत्के रूपमें उपलब्ध होता है। कालसे पीड़ित मनुष्यको मन्त्र, तप, दान, मित्र और बन्धु-बान्धव—कोई भी नहीं बचा सकते। विवाह, जन्म और मृत्यु—ये कालके रचे हुए तीन बन्धन हैं। ये जहाँ, जैसे और जिस हेतुसे होनेकी होते हैं, होकर ही रहते हैं, उन्हें कोई भेद नहीं सकता। * उपद्रव, आघातदोष, सर्प और व्याधियाँ—ये सभी कर्मसे प्रेरित होकर मनुष्यको प्राप्त होते हैं। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु—ये पाँच बातें जीवके गर्भमें रहते समय ही रच दी जाती हैं। † जीवको देवत्व, मनुष्यत्व, पशु-पक्षी आदि तिर्यग्योनिषों और स्वावर योनि—ये सब कुछ अपने अपने कर्मानुसार ही प्राप्त होते हैं। ‡ मनुष्य जैसा करता है, वैसा भोगता है, उसे अपने किये हुएकी ही सदा भोगना पड़ता है। वह अपना ही बनाया हुआ दुःख और अपना ही रचा हुआ सुख भोगता है। जो लोग अपने धन और बुद्धिसे किसी वस्तुको अन्यथा करनेकी युक्ति रखते हैं, वे भी अपने उपार्जित सुख दुःखोंका उपभोग करते हैं। जैसे बछड़ा हजारों गौओंके बीचमें खड़ी होनेपर भी अपनी माताको पहचानकर उसके पास पहुँच जाता है, उसी प्रकार पूर्व जन्मके किये हुए शुभाशुभ कर्म कर्ताका अनुमरण करते हैं। पहलेका किया हुआ कर्म कर्ताके होनेपर उसके साथ ही सीता है, उसके पड़े होनेपर खड़ा होता है और चलनेपर पीछे पीछे चलता है। वास्तव्य यह कि कर्म छायाकी भाँति कर्ताके साथ लगा रहता है। जैसे छाया और धूप सदा एक दूसरेसे सम्बद्ध होते हैं, उसी प्रकार

कर्म और कर्ताका भी परस्पर सम्बन्ध है। दान, अग्नि, विप आदिसे जो बचाने योग्य वस्तु है, उसको भी देव ही बचाता है। जो वास्तवमें अरक्षित वस्तु है, उसकी देव ही रक्षा करता है। देवने जिसका नाश कर दिया हो, उसकी रक्षा नहीं देखी जाती। यह मेरे पूर्वकर्मोंका परिणाम ही है, दूसरा कुछ नहीं है। इस स्त्रीके रूपमें देव ही यहाँ आ पहुँचा है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। मेरे घरमें जो नाटक खेलनेवाले नट और नर्तक आये थे, उहाँके सङ्गसे मेरे शरीरमें जराबस्थाने प्रवेश किया है। इन सब बातोंको मैं अपने कर्मोंका ही परिणाम मानता हूँ।’

इस प्रकारकी चिन्तामें पड़कर राजा ययाति बहुत दुःखी हो गये। उन्होंने सोचा—‘यदि मैं प्रसन्नतापूर्वक इसकी बात नहीं मानूँगा तो मेरे सत्य और धर्म—दोनों ही चले जायेंगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। जैसा कर्म मैंने किया था, उसके अनुरूप ही फल आज दृष्टिगोचर हुआ है। यह निश्चित बात है कि देवका विधान टाला नहीं जा सकता है।’

इस तरह सोच विचारमें पड़े हुए राजा ययाति सबके कलेज दूर करनेवाले भगवान् भीदरित्री धारणमें गये। उन्होंने मन ही मन भगवान् मधुसूदनका ध्यान और नमस्कारपूर्वक स्तवन किया तथा कातरभावसे कहा—‘लक्ष्मीदेव ! मैं आपकी शरणमें आया हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिये।’

सुकर्मा कहते हैं—परम धर्मात्मा राजा ययाति इस प्रकार चिन्ता कर ही रहे थे कि रति कुमारी देवी अभुविन्दु मतीने कहा—‘राजन् ! अन्यान्य प्राकृत मनुष्योंकी भाँति आप दुःखपूर्ण चिन्ता कैसे कर रहे हैं। जिसके कारण आपको दुःख हो, वह कार्य मुझे कभी नहीं करना है।’ उसके यों कहनेपर राजाने उस बराङ्गनासे कहा—‘देवि ! मुझे भिन्न बातकी चिन्ता हुई है, उसे बताता हूँ, सुनो ! मेरे स्वर्ग चले जानेपर सारी प्रजा दीन हो जायगी। तथापि अब मैं तुम्हारे साथ स्वर्गलोकको चढ़ूँगा।’ यों कहकर राजाने अपने उत्तम पुत्र पूरुषके, जो सब धर्मोंके शाता, बृद्धावस्थासे युक्त और परम बुद्धिमान् थे, बुलाया और इस प्रकार कहा—‘धर्मात्मन् ! मेरी आज्ञासे तुमने धर्मका पालन किया, अब मेरी बृद्धावस्था दे दो और अपनी युवावस्था ग्रहण करो। खजाना, सेना तथा सवारियोंसहित मेरा यह राज्य तथा समुद्रसहित समूची पृथ्वीको भोगो। मैंने इसे तुम्हें ही दिया है। दुष्टोंको दण्ड देना और साधु पुरुषोंकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है।

तब ! तुम्हें धर्मशास्त्रको प्रमाण मानकर उसीके अनुसार

* न मन्त्रा न तपो दानं न विनामि न वाचस्पतः ।

श्वनुरग्निं रश्मिर्वातुं नरं कश्चैनं पीडितम् ॥

अथ कालकृता पाशाः श्वकन्ते न विचरन्ति पुनः ।

विवातो जन्म मरणं यथा यथा न वेन च ॥

(८१ । ३३ ३४)

† पञ्चगानि विस्तृज्यन्ते गर्भस्यस्यैव देहिनि ।

आयुः कर्म च विभक्तं च विद्या निपनमेव च ॥

(८१ । ४१)

‡ देवत्वमथ मनुष्यं पशुत्वं पक्षित्वं तथा ।

तिर्यक्त्वं स्वावरत्वं च प्राप्यते नैव स्वकर्मणि ॥

(८१ । ४३)

सब कार्य करना चाहिये । महाभाग ! शास्त्रीय विधि के अनुसार भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंका पूजन करना; क्योंकि वे तीनों लोकोंमें पूजनीय हैं । पाँचवें-सातवें दिन खजानेकी देख-भाल करते रहना; सेवकोंको धन और भोजन आदिसे प्रसन्न करके सदा इनका आदर करना । गुप्तचरोंको नियुक्त करके राज्यके प्रत्येक अङ्गपर दृष्टि रखना, सदा दान देते रहना, शत्रुपर अनुराग या विश्वास न करना, विद्वान् पुरुषोंके द्वारा सदा अपनी रक्षाका प्रबन्ध रखना । बेडा ! अपने मनको काबूमें रखना, कभी शिकार खेलनेके लिये न जाना । स्त्री, खजाना, सेना और शत्रुपर कभी विश्वास न करना । सुयोग्य पार्श्व और सब प्रकारके बलोंका संग्रह करना । यशोंके द्वारा भगवान् हृषीकेशका पूजन करना और सदा पुण्यात्मा बने रहना । प्रजाको जिस वस्तुकी इच्छा हो, वह सब उन्हें प्रतिदिन देते रहना । बेडा ! तुम प्रजाको सुख पहुँचाओ, प्रजाका पालन-पोषण करो । परापे धन और परायी स्त्रियोंके प्रति कभी दूषित विचार मनमें न लाना । वैद और शास्त्रोंका निरन्तर चिन्तन करना और सदा अज्ञ-शास्त्रोंके अभ्यासमें लगे रहना । हाथी और रथ हाँकिनेका अभ्यास भी बढ़ाते रहना ।

पुत्रको ऐसा आदेश देकर राजाने आशीर्वादके द्वारा उसे प्रसन्न किया और अपने हाथसे राजसिंहासनपर बिठाया । फिर अपनी वृद्धावस्था ले पुत्रको यौवन समर्पित करके महाराज-ने समस्त प्रजाओंको बुलाया और बड़े हर्षमें भरकर यह वचन कहा—‘सज्जनों ! मैं अपनी इस पत्नीके साथ पहले इन्द्रलोकमें जाता हूँ, फिर क्रमशः ब्रह्मलोक और शिवलोकमें जाऊँगा । इसके बाद समस्त लोकोंके पाप दूर करनेवाले तथा जीवोंकी सद्गति प्रदान करनेवाले विष्णुधामको प्राप्त होऊँगा—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—मेरी समस्त प्रजाको कुटुम्बसहित यहाँ सुखपूर्वक रहना चाहिये । यही मेरी आज्ञा है । आजसे ये महाबाहु पुरुष आपलोगोंके रक्षक हैं । इनका स्वभाव धीर है, मैंने इन्हें शासनका अधिकार देकर राजाके पदपर प्रतिष्ठित किया है ।’

महाराजके यों कहनेपर प्रजाजनोंने कहा—‘शृपश्रेष्ठ ! स्मूर्ण चेदोंमें धर्मका ही श्रवण होता है, पुराणोंमें भी धर्मकी ही व्याख्या की गयी है; किन्तु पूर्वकालमें किसीने धर्मका साक्षात् दर्शन नहीं किया । केवल हमलोगोंने ही चन्द्रवंशमें राजा नहुषके घर उत्पन्न हुए आपके रूपमें उस दशरूप धर्मका

साक्षात्कार किया है । महाराज ! आप सत्यप्रिय, ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न, पुण्यकी महान् राशि, गुणोंके आधार तथा सत्यके ज्ञाता हैं । सत्यका पालन करनेवाले महान् ओजस्वी पुरुष परम-धर्मका अनुष्ठान करते हैं । आपसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष हमारे देखनेमें नहीं आया है । आप-जैसे धर्मपालक एवं सत्यवादी राजाको हम मन, वाणी और शरीर—किसी-की भी क्रियाद्वारा छोड़नेमें असमर्थ हैं । महाराज ! जब आप ही नहीं रहेंगे, तब स्त्री, धन, भोग और जीवन लेकर हम क्या करेंगे । अतः राजेन्द्र ! अब हमें यहाँ रहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । आपके साथ ही हम भी चलेंगे ।’

प्रजाजनोंकी यह बात सुनकर राजा ययातिको बड़ा हर्ष हुआ । वे बोले—‘आप सब लोग परम पुण्यात्मा हैं, मेरे साथ चलें ।’ यों कहकर वे कामकन्याके साथ रथपर सवार हुए । वह रथ चन्द्रमण्डलके समान जान पड़ता था । सेवकगण हाथमें चँवर और अञ्जन लेकर महाराजको हवा कर रहे थे । राजाके मनमें किसी प्रकारकी पीड़ा नहीं थी । उनके राज्यमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र—सभी वैष्णव थे । इनके सिवा, जो अन्त्यज थे, उनके मनमें भी भगवान् विष्णुके प्रति भक्ति थी । सभी दिव्य माला चारण किये तुलसीदलोंसे झोभा पा रहे थे । उनकी संख्या अरबों-खरबोंतक पहुँच गयी । सभी भगवान् विष्णुके ध्यानमें तत्पर और जप एवं दानमें संलग्न रहनेवाले थे । सब-के-सब विष्णु-भक्त और पुण्यात्मा थे । उन सबने महाराजके साथ दिव्य लोकोंकी यात्रा की । उस समय सबके हृदयमें महान् आनन्द छा रहा था । राजा ययाति सबसे पहले इन्द्रलोकमें गये; उनके तेज, पुण्य, धर्म और तपोबलसे और लोग भी साथ-साथ गये । वहाँ पहुँचनेपर देवता, गन्धर्व, किन्नर तथा चारणोंसहित देवराज इन्द्र उनके सामने आये और उनका सम्मान करते हुए बोले—‘महाभाग ! आपका स्वागत है ! आइये, मेरे घरमें पधारिये और दिव्य, पावन एवं मनोरम भोगोंका उपभोग कीजिये ।’

राजाने कहा—‘देवराज ! आपके चरणातिन्दीमें प्रणाम करके हमलोग सनातन ब्रह्मलोकमें जा रहे हैं ।’

यह कहकर देवताओंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए वे ब्रह्मलोकमें गये । वहाँ मुनिवरोंके साथ महातेजस्वी ब्रह्मा-जीने अर्थात् सुविस्तृत उपचारोंके द्वारा उनका आतिथ्य-सत्कार किया और कहा—‘पूजन् ! तुम अपने शुभ कर्मोंके फलस्वरूप विष्णुलोकको जाओ ।’ ब्रह्माजीके यों कहनेपर वे

पहले शिवलोकमें गये, वहाँ भगवान् शङ्करने पार्वतीजीके साथ उनका स्वागत सत्कार किया और इस प्रकार कहा—
‘महाराज ! तुम भगवान् विष्णुके भक्त हो; अतः मैं भी अत्यन्त प्रिय हो, क्योंकि मुझमें और विष्णुमें कोई अन्तर नहीं है। जो विष्णु हैं, वही मैं हूँ तथा वही लोको विष्णु समस्त, पुण्यात्मा विष्णुभक्तके लिये भी वही स्थान है। अतः महाराज ! तुम यहाँ हृन्मनःस्थान रह सकते हो।’

भगवान् शिवके यों कहनेपर श्रीविष्णुके प्रिय भक्त ययातिने सत्कार स्वीकार करके चरणोंमें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कहा—‘महादेव ! आपने इस सम्पत्ति को कुछ भी कहा है, सत्य है, आप दोनोंमें वस्तुतः कोई अन्तर नहीं है। एक ही परमात्माके स्वरूपकी मूर्ति, विष्णु और शिव—तीन रूपोंमें अभिव्यक्ति हुई है। तथापि मेरी विष्णु लोकमें जानेकी इच्छा है, अतः आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ।’ भगवान् शिव बोले—‘महाराज ! एषमस्तु, तुम विष्णु लोकको जाओ।’ उनकी आज्ञा पाकर राजाने कल्याणमयी भगवती उमाको नमस्कार किया और उन परमात्मन विष्णु भक्तोंके साथ वे विष्णुलोकमें चले गये। शृष्टि और देवता सब और खड़े हो उनकी स्तुति कर रहे थे। गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध, पुण्यात्मा चारण, राक्षस, विषाक्ष, उनचात मरुत्त, आर्वा, वन्य, ग्यारहों वस्त्र, बायें आदित्य, लोकपाल तथा समस्त त्रिलोकी चारों ओर उनका गुणगान कर रही थी। महाराज ययातिने रोग शोकसे रहित अनुपम विष्णुलोकका दर्शन किया। सब प्रकारकी शोभासे सम्पन्न सोनेके विमान उस लोककी सुपमा बढ़ा रहे थे। चारों ओर दिव्य छटा छा रही थी। वह मोक्षका उत्तम भाम वैष्णवोंसे शोभा पा रहा था। देवताओंकी वहाँ भीड़-भीड़ लगी थी।

ननुपम-दत्त ययातिने ॥३॥ प्रकारके दाहसे रहित उस दिव्य धाममें प्रवेश करके क्लेशशरीर भगवान् नारायणका दर्शन किया। भगवान्के ऊपर चंदोंने खेने हुए थे, शिरसे उनकी चड़ी शोभा हो रही थी। वे सब प्रकारके आभूषण और पीत वस्त्रोंसे विभूषित थे। उनके चक्षुःखलमें श्रीमत्सत्का चिह्न शोभा पा रहा था। सबके महान् आश्रय भगवान् जगन्नाथ लक्ष्मीजीके साथ गरुडपर विराजमान थे। वे ही परास्पर परमेश्वर हैं। सम्पूर्ण देवलोककी शक्ति हैं। परमानन्दमय कैवल्यसे सुखातिव हैं। बड़े-बड़े लोक, पुण्यात्मा वैष्णव, देवता तथा गन्धर्व उनकी सेवामें रहते हैं। राजा ययातिने अपनी पत्नीसहित निकट जाकर

गन्धर्वोंद्वारा चेतित; देवद्वन्द्वसे धिरे, दुःख क्लेशशरीर प्रभु नारायणको नमस्कार किया तथा उनके साथ जो अन्य वैष्णव पक्षसे थे, उन्होंने भी भक्तिपूर्वक भगवान्के दोनों चरण-कमलोंसे सत्कार स्वीकारा। परम तेजस्वी राजाको प्रणाम करते देख भगवान् हृषीकेशने कहा—‘महाराज ! मैं तुमपर बहुत सन्तुष्ट हूँ। तुम मेरे भक्त हो, अतः तुम्हारे मनमें यदि कोई दुर्लभ मनोरथ हो तो उसके लिये वर माँगो। मैं उसे निःसन्देह पूर्ण करूँगा।’

राजा बोले—मधुसूदन ! जगत्से ! देवेश्वर ! यदि आप मुझपर सन्तुष्ट हैं तो सदाके लिये मुझे अपना दास बना लीजिये।

भगवान् श्रीविष्णुने कहा—महाभाग ! ऐसा ही होगा। तुम मेरे भक्त हो, इसमें शंका भी सन्देह नहीं है। राजन् ! तुम अपनी पत्नीके साथ सदा मेरे लोकमें निवास करो।

भगवान्जी ऐसे आज्ञा पाकर उनकी कृपासे महाराज ययाति परम प्रकाशमान विष्णुलोकमें निवास करने लगे।

शुक्रजी कहते हैं—विष्णुलोक ! यह सम्पूर्ण पापनाशक चरित्र मैंने आपको सुना दिया। सत्सारमें राजा ययातिका दिव्य एवं श्रुत जीवनचरित्र परम कल्याणदायक तथा पितृ भक्त पुत्रोंका उदाहरण करनेवाला है। पिताकी सेवाके प्रभावसे पूरुषो राज्य प्राप्त हुआ। पिता माताके समान अभीष्ट फल देनेवाला वृक्षार काई नहीं है। जो पुत्र माताके श्रुतिनेपर हर्षमें भरकर उसकी ओर जाता है, उसे गङ्गास्नानका फल मिलता है। जो माता और पिताके चरण पतारता है, वह महायक्षकी पुत्र उन दोनोंकी कृपासे समस्त तीर्थोंके सेवनका फल भोगता है। उनके शरीरको दसनर ध्वषा दूर करनेसे अधमेघ यक्षमा फल मिलता है। जो भोजन और वस्त्र देकर माता पिताका पालन करता है, उसे पृथ्वीदानका पुण्य प्राप्त होता है। गङ्गा और माता सर्वतीर्थमयी मानी गयी हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। जैसे जगत्में सभ्रद वन पुण्यमय एवं प्रतिष्ठित माना गया है, उसी प्रकार इस सत्सारमें पिता माता ही महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। ऐसा पौराणिक विद्वानोंका कथन है। जो पुत्र माता पिताको कटुवचन गुनाहा और कोसता है, वह बहुत दुःख देनेवाले नरकमें पड़ता है। जो गृहस्थ होकर भी बड़े माता पिताका पालन नहीं करता, वह पुत्र नरकमें पड़ता और भारी यातना भोगता है। जो दुर्बुद्धि एवं पागबारी पुरुष पिताकी निंदा करता है, उसके उस पापका प्रायश्चित्त

प्राचीन विद्वानोंको भी कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ है।*

विप्रवर ! यही सब सोचकर मैं प्रतिदिन माता-पिताकी भक्तिपूर्वक पूजा करता हूँ और चरण दबाने आदिकी सेवामें लगा रहता हूँ। मेरे पिता मुझे बुलाकर- जो कुछ भी आशा देते हैं, उसे मैं अपनी शक्तिके अनुसार बिना विचारे पूर्ण करता हूँ। इससे मुझे सद्गति प्रदान करनेवाला उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है। पिता-माताकी कृपासे संसारमें तीनों कालोंका ज्ञान सुलभ हो जाता है। पृथ्वीपर रहनेवाले जो मनुष्य माता-पिताकी भक्ति करते हैं, उन्हें यह ज्ञान प्राप्त होता है। मैं यहीं रहकर स्वर्गलोकतककी बातें जानता हूँ। विद्याधर-

श्रेष्ठ ! आप भी जाइये और भगवत्स्वरूप माता-पिताकी आराधना कीजिये। देखिये, इन माता-पिताके प्रसादसे ही मुझे ऐसा ज्ञान मिला है।†

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—राजन् ! विप्रवर सुकर्मा- के मुखसे ये उपदेश सुनकर पिण्डको अपनी करतूतपर बड़ी लजा आयी और वे द्विजश्रेष्ठ सुकर्माकी प्रणाम करके स्वर्गको चले गये। तत्पश्चात् धर्मात्मा सुकर्मा माता-पिताकी सेवामें लगा गये। महामते ! पितृतीर्थसे सम्बन्ध रखनेवाली ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दीं। बोलो अब और किस विषयका वर्णन करूँ ?

गुरुतीर्थके प्रसङ्गमें महर्षि च्यवनकी कथा—कुञ्जल पक्षीका अपने पुत्र उज्ज्वलको ज्ञान, व्रत और स्तोत्रका उपदेश

वेनने कहा—भगवन् ! देवदेवेश्वर ! आपने मुझपर कृपा करके भार्यातीर्थ, परम उत्तम पितृतीर्थ एवं परम पुण्यदायक मातृतीर्थका वर्णन किया। हृमीकेश ! अब प्रसन्न होकर मुझे गुरुतीर्थकी महिमा बतलाइये।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—राजन् ! गुरुतीर्थ बड़ा

उत्तम तीर्थ है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। इसके अनुग्रहसे शिष्योंको लौकिक आचार-व्यवहारका ज्ञान होता है, विद्वान- की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य सम्पूर्ण लोकोंको प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्योंको उत्तम बुद्धि देकर उनके अन्तर्जगत्की प्रकाशपूर्ण

* पितृमातृसमं नास्ति क्षमीष्टफलदायकम् ॥ ... ..

समाहूतो यदा पुत्रः प्रयाति मातरं प्रति । यो याति हर्षसंयुक्तो गङ्गास्नानफलं लभेत् ॥
पादप्रक्षालनं यच्च कुर्वते च महायशः । सर्वतीर्थफलं मुञ्चे प्रसारादुभयोः क्षतः ॥
अङ्गसंवाहनाच्चाप्य अवयवेषुफलं लभेत् । भोजनाच्छादनैश्चैव पुत्रं च परिपोषयेत् ॥
पृथ्वीदानस्य तस्युष्यं तस्युष्यं तस्य जायते । सर्वतीर्थमयी गङ्गा तथा माता न संक्षयः ॥
बहुपुत्रमनयः सिन्धुर्याा लोके प्रतिष्ठितः । अस्मिन्नेव पिता तदप्य पुराणैः कथनो विदुः ॥
शंसते कोशले वस्तु पितरं मातरं पुनः । स पुत्रो नरकं याति बहुदुःखप्रदायकम् ॥
मातरं पितरं ब्रूयै गृहस्थो यो न पोषयेत् । स पुत्रो नरकं याति वेदनां प्राप्नुयाद् ध्रुवम् ॥
कुत्सयेत् पारपतां यो पुत्रः क्षुद्रमतिः । निष्कृतिस्तस्य नोद्दिष्टा पुराणैः कविभिः कदा ॥

(८४।५—१३)

† एवं मत्वा त्वहं निप्र पूजयामि दिने दिने । मातरं पितरं भक्त्या पादसंवाहनादिभिः ॥
कृत्वाकृत्यं नृदेवैश्च समाहूय गुरुमम । तत्करीभ्यविचारेण भक्त्या स्वस्य च विष्णु ॥
तेन मे परमं ज्ञानं संजातं गतिदायकम् । पदयोश्च प्रसादेन संसारे परिवर्तते ॥
ये विप्रमर्ति कुर्वन्ति मानवा युवि संस्थिताः । अत्रस्तस्यदहं जाने अविस्मरं प्रवर्तते ॥
पदयोश्च प्रसादेन ज्ञानं मम प्रदुष्यताम् । गच्छ विद्याधरश्रेष्ठ भवानर्चतु माधवम् ॥

(८४।१४—१८)

बनाते हैं * । सूर्य दिनमें प्रकाश करते हैं, चन्द्रमा रातमें प्रकाशित होते हैं और दीपक केवल घरके भीतर उजाला करता है; परन्तु गुरु अपने शिष्यके हृदयमें सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं । वे शिष्यके अज्ञानमय अन्धकारका नाश करते हैं; अतः शिष्योंके लिये गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ हैं । यह समझकर शिष्यको उचित है कि वह सब तरफसे गुरुको प्रसन्न रखे । गुरुको पुण्यमय जानकर मन, वाणी और शरीर—तीनोंकी क्रियासे उनकी आराधना करता रहे ।

वृषभेष्ट ! भार्गव-वंशमें उत्पन्न महर्षि च्यवन मुनियोंमें श्रेष्ठ थे । एक दिन उनके मनमें यह विचार हुआ कि 'मैं इस पृथ्वीपर कब ज्ञानसम्पन्न होऊँगा ?' इस प्रकार सोचते-सोचते उनके मनमें यह बात आयी कि 'मैं तीर्थयात्रा-को चढ़ूँ, क्योंकि तीर्थयात्रा अभीष्ट फलको देनेवाली है ।' ऐसा निश्चय करके वे पिता आदिको तथा पत्नी, पुत्र और धनको भी धरपर ही छोड़कर तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे भूलकर विचरने लगे । मुनीवर च्यवनने नर्मदा, सरस्वती तथा गोदावरी आदि समस्त नदियों और समुद्रके तटोंकी यात्रा की । अन्यान्य क्षेत्रों, सम्पूर्ण तीर्थों तथा पुण्यमय देवताओंके स्थानोंमें भ्रमण किया । इस प्रकार 'यात्रा' करते हुए वे ओंकारेश्वर तीर्थमें आये और एक बरगदकी शीतल छायामें बैठकर सुखपूर्वक विश्राम करने लगे । 'उठ वृक्षकी छाया ठंडी और घकावटको दूर करनेवाली थी । मुनिभेष्ट च्यवन वहाँ लेट गये । लेटे-लेटे ही उनके कानोंमें पश्चिमीका मनोहर शब्द सुनायी पड़ा, जो ज्ञान विज्ञानसे युक्त था । उस वृक्षके ऊपर अपनी पत्नीके साथ एक दीर्घजीवी तोता रहता था, जो कुञ्जलके नामसे प्रसिद्ध था । यह तोता बड़ा शानी था । उसके उज्ज्वल, समुज्ज्वल, विषल और कपिज्वल—ये चार पुत्र थे । चारों ही माता-पिताके बड़े भक्त थे । वे भूलसे आवुल होनेपर चारा चुगनेके लिये पर्वतीय कुञ्जों और समस्त द्वीपोंमें भ्रमण किया करते थे । उनका चित्त बहुत एकाग्र रहता था । सन्ध्याके समय मुनिवर च्यवनके देखते देखते वे चारों तोते अपने पिताके सुन्दर घोंसलेमें आये । वहाँ आकर उन सबने माता-पिताको प्रणाम किया और उन्हें चारा निवेदन करके उनके सामने खड़े हो गये । तत्पश्चात् अपने

पंखोंकी शीतल हवासे वे माता-पिताकी सेवा करने लगे । कुञ्जल पत्नी अपनी पत्नीके साथ भोजन करके जन रत हुआ, तब पुत्रोंके साथ बैठकर परम पवित्र दिव्य कथाएँ कहने लगा ।

उज्ज्वलने कहा—पिताजी ! इस समय पहले मेरे लिये उत्तम ज्ञानका वर्णन कीजिये; इसके बाद ध्यान, त्रुत, पुण्य तथा भगवान्‌के शत-नामका भी उपदेश दीजिये ।

कुञ्जल बोला—बेटा ! मैं तुम्हें उस उत्तम ज्ञानका उपदेश देता हूँ, जिसे किसीने इन चर्मचक्षुओंसे नहीं देला है; उसका नाम है—कैवल्य (मोक्ष) । यह कैवल्य—अद्वितीय और दुःस्वप्ने रहित है । जैसे यासुच्यन्त प्रदेशमें रखा हुआ दीपक हवाका झोंका न लगनेके कारण स्थिर भावसे जलता है और घरके समूचे अन्धकारका नाश करता रहता है, उसी प्रकार कैवल्यस्वरूप ज्ञानमय आत्मा सब दोषोंसे रहित और स्थिर है । उसका कोई आधार नहीं है [वही सबका आधार है] । * बेटा ! वह आद्या-मुष्णासे रहित और निश्चल है । आत्मा न किसीका मित्र है न शत्रु । उसमें न शोक है न हर्ष, न क्रोध है न मात्सर्य । वह भ्रम, प्रलाप, मोह तथा सुख-दुःखसे रहित है । जिस समय इन्द्रियों सम्पूर्ण विषयोंमें भोग-भुङ्किका त्याग कर देती हैं, उस समय [सब प्रकारकी आसक्तियोंसे रहित] केवल आत्मा रह जाता है; उसे कैवल्य-रूपकी प्राप्ति हो जाती है । जैसे दीपक प्रचलित होकर जब प्रकाश फैलाता है, तब बत्तीके आधारसे वह तेलको सोखता रहता है । फिर उस तेलको भी काजलके रूपमें उगल देता है । महामते ! दीपक स्वयं ही तेलको खींचता और अपने तेजसे निर्मल बना रहता है । इसी प्रकार देह-रूपी बत्तीमें स्थित हुआ आत्मा कर्मरूपी तेलका शोषण करता रहता है । यह विषयोंका काजल घनाकर प्रत्यक्ष दिखा देता है और जपसे निर्मल होकर स्वयं ही प्रकाशित होता है । उसमें क्रोध आदि दोषोंका अभाव है । क्लेश नामक वायु उसका स्पर्श नहीं करती । वह निःस्पृह और निश्चल होकर स्वयं अपने तेजसे प्रकाशमान रहता है । स्वक्रीय स्थानपर

* यथा दीपो निवातस्यो निश्चलो वायुवर्जितः ।

प्रज्वलन्नाग्नेरसर्वमन्धकारं

महामते ॥

उदरोपविहीनात्मा

यत्तपेव

निराश्रयः ।

* सर्वेषामेव लोकानां यथा सूर्यः प्रकाशकः ।

गुरुः प्रकाशकस्तद्विष्णुर्वाणां बुद्धिदानतः ॥

(८५ । ८)

(८६ । ५९-६०)

स्थित रहकर ही अपने तेजसे सम्पूर्ण त्रिलोकीको देखा करता है। यह आत्मा केवल ज्ञानस्वरूप है [इसीको परमात्मा कहते हैं]। इस परमात्माका ही मैंने तुमसे वर्णन किया है।

अब मैं चक्रधारी भगवान् श्रीविष्णुके ध्यानका वर्णन आरम्भ करता हूँ। वह ध्यान दो प्रकारका है—निराकार और साकार। निराकारका ध्यान केवल ज्ञानरूपसे होता है, ज्ञाननेत्रसे उनका दर्शन किया जाता है। योगयुक्त महात्मा तथा परमार्थपरायण संन्यासी उन सर्वत्र एवं सर्वत्र दृष्ट परोक्षस्वरका साक्षात्कार करते हैं। वस्तु ! वे हाथ-पैरसे हीन होकर भी सर्वत्र जाते और समस्त चराचर त्रिलोकीको ग्रहण करते हैं। उनके मुख और नाक नहीं हैं, फिर भी वे खाते और सूँघते हैं। बिना कानके ही सब कुछ श्रवण करते हैं। वे सबके साक्षी और जगत्के स्वामी हैं। रूपहीन होते हुए भी पाँच इन्द्रियोंसे युक्त रूप धारण करते हैं। समस्त लोकोंके प्राण हैं। चराचर जगत्के जीव उनकी पूजा करते हैं। बिना जिह्वाके ही वे बोलते हैं। उनकी सब बातें वेद-शास्त्रोंके अनुकूल होती हैं। उनके स्पर्श नहीं है, फिर भी वे सबके स्पर्शका अनुभव करते हैं। उनका स्वरूप सत् और आनन्दमय है; वे विरक्तात्मा हैं। उनका रूप एक है। वे आश्रयहीन और जरावरथासे शून्य हैं। ममता तो उन्हें छू भी नहीं गयी है। वे सर्वव्यापक, सगुण, निर्गुण और निर्मल हैं। वे किसीके बन्धनमें नहीं हैं तो भी उनका मन सब भक्तोंके अधीन रहता है। वे सब कुछ देनेवाले और सर्वशोभें श्रेष्ठ हैं। उनका पूर्णरूपसे ध्यान करनेवाला कोई नहीं है। वे सर्वमय और सर्वत्र व्यापक हैं। *

* ध्यानं चैव प्रवक्ष्यामि द्विविधं तस्य चक्रिणः ।
केवलं ज्ञानरूपेण दृश्यते ज्ञानबहुधा ॥
योगयुक्ता महात्मानः परमार्थपरायणाः ।
सं पश्यन्ति यतीन्द्रास्ते सर्वत्र सर्वदशैकम् ॥
इत्तपादादिहीनश्च सर्वत्र परिगच्छति ।
सर्वं गृह्णाति त्रैलोक्यं स्वावरं बद्धमं सुत ॥
मुखनासापिहीनस्तु प्राप्तिं शुद्धे हि पुत्रक ।
अकणः शृणुते सर्वं सर्वसाक्षी जगत्पतिः ॥
अरूपो रूपसम्पन्नः पञ्चवर्गसमन्वितः ।
सर्वलोकस्य यः प्राणः पूजितः सचराचरैः ॥
अविद्यो वदते सर्वं वेदशास्त्रानां सुत ।
जलनः स्पर्शमेवापि सर्वेषामेव जायते ॥

इस प्रकार जो परमात्माके सर्वमय स्वरूपका ध्यान करता है, वह अमृतके समान सुखदायी और आकाररहित परम पद (मोक्ष) को प्राप्त होता है। *

अब परमात्माके ध्यानका दूसरा रूप—साकार ध्यान बतलाता हूँ। मूर्तिमान् आकारके चिन्तनको साकार ध्यान कहते हैं तथा जो निरामय तत्त्वका चिन्तन है, उसे निराकार ध्यान कहा गया है। यह समस्त ब्रह्माण्ड, जिसकी कहीं तुलना नहीं है, भगवान्की वात्सनासे ही वासित है—भगवान्में ही इसका निवास है; इसीलिये उन्हें 'वासुदेव' कहते हैं। वर्षाके लिये उन्मुख मेघका जैसा वर्ण होता है, वैसा ही उनका भी वर्ण है। वे सूर्यके समान तेजस्वी, चतुर्भुज और देवताओंके स्वामी हैं। उनके दाहिने हाथोंमें एकमें सुवर्ण और रत्नोंसे विभूषित शङ्ख शोभा पा रहा है। बायें हाथोंमेंसे एकमें चक्र प्रतिष्ठित है, जिसकी तेजोमयी आकृति सूर्यमण्डलके समान है। 'कौमोदकी गदा', जो बड़े-बड़े असुरोंका विनाश करनेवाली है, उन परमात्माके दूसरे बायें हाथमें सुशोभित है तथा उनके दूसरे दाहिने हाथमें सुगन्धपूर्ण सहान् पद्म शोभा पा रहा है। इस प्रकार आयुर्धौसहित भगवान् कमलपत्रिका ध्यान करना चाहिये। शङ्खके ममान प्रीवा, गोल-गोल मुख और पद्मपत्रके समान बड़ी-बड़ी आँखें अत्यन्त मनोहर जान पड़ती हैं। रत्नोंके समान चमकीले दाँतोंसे भगवान् शूरीकेशकी बड़ी शोभा हो रही है। उनके ऊँघराले बाल हैं, शिखाफलके समान लाल-लाल ओठ हैं तथा मस्तकपर धारण किये हुए किरीटके कमलनयन श्रीहरि अत्यन्त सुशोभित हो रहे हैं। विशाल रूप, सुन्दर नेत्र तथा कौस्तुभमणिके उनकी कान्ति बहुत बढ़ गयी है। सूर्यके समान तेजसे प्रकाशित होने-वाले कुण्डल और पुण्यमय श्रीवत्स-चिह्नसे श्रीहरि सदा देदीप्यमान दिखायी देते हैं। उनके श्यामविग्रहपर बाहुबद्ध, कंगन और मोतियोंके हार नक्षत्रोंके समान छवि पा रहे हैं। इनसे सुशोभित भगवान् विजय विजयी पुरुषोंमें सर्वश्रेष्ठ जान

सदानन्दो विरक्तात्मा धरूपो निराग्रयः ।
निर्जरो निर्ममो व्यापी सगुणो निर्गुणोऽमलः ॥
अवस्थः सर्वव्याप्यता सर्वदः सर्ववित्तमः ।
तस्य ज्ञाता न चैवास्ति स वै सर्वमयो विभुः ॥

(८६ । ६९-७६)

* एवं सर्वमयं ध्यानं पश्यते यो महात्मनः ।
स याति परमं स्थानममृतममृतोपमम् ॥

(८६ । ७७)

सर्ववास, पुण्यवास, महाजन, वृन्दानाथ, बृहत्नाथ, पावन, पापनाशन, गोपीनाथ, गोपसख, गोपाल, गोगणाश्रय, परात्मा, पराधीश, कपिल तथा कार्यमानुष (संसारका उद्धार करनेके लिये मानव शरीर धारण करनेवाले) आदि नामों-से प्रसिद्ध सर्वस्वरूप परमेश्वरको मैं प्रतिदिन मन, वाणी तथा क्रियाद्वारा नमस्कार करता हूँ । जो पुण्यात्मा पुरुष शतनाम-स्तोत्र पढ़कर स्थिर चित्तसे भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करता है, वह सम्पूर्ण दोषोंका त्याग करके इस लोकमें पुण्य-स्वरूप हो जाता है तथा अन्तमें वह भगवान् मधुसूदनके लोकको प्राप्त होता है । यह शतनाम-स्तोत्र महान् पुण्यका जनक और समस्त पातकोंकी क्षुद्धि करनेवाला है । मनुष्यको ध्यान-सुख होकर अनन्यचित्तसे इसका जप और चिन्तन करना चाहिये । प्रतिदिन इसका जप करनेवाले पुरुषको नित्यप्रति गङ्गास्नानका फल मिलता है । इसलिये सुस्थिर और एकप्र चित्त होकर इसका जप करना उचित है ।*

सुखकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको चाहिये कि जहाँ शालग्रामकी शिला तथा द्वारकाकी शिला (गोमतीचक्र)

हों, उन दोनों शिलाओंके समीप पूर्वोक्त स्तोत्रका जप करे । ऐसा करनेसे वह संसारमें नाना प्रकारके सुख भोगकर अन्तमें अपने सहित एक सौ एक पीढ़ीका उद्धार कर देता है । जो कर्तिकमें प्रतिदिन प्रातःस्नान करके मधुसूदनकी पूजा करता और भगवान् के गामने शतनाम-स्तोत्रको पढ़ता है, वह परम-गतिको प्राप्त होता है । वैरा ! माघ-स्नान करनेवाला पुरुष यदि भगवान् की पूजा करके उनका ध्यान करता और इष्ट स्तोत्रका जप अथवा श्रवण करता है तो वह मदिरा-पान आदिसे होनेवाले पापोंका भी त्याग करके परमपदको प्राप्त होता है । बिना किसी विघ्नके उसे विष्णुपदकी प्राप्ति हो जाती है । जो मनुष्य आरु-कालमें भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंके सामने इस पापनाशक शतनाम-स्तोत्रका पाठ करता है, उसके पितर संतुष्ट होकर परमगतिको प्राप्त होते हैं । यह स्तोत्र सुख तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है । निश्चय ही इसका जप करना चाहिये । जपकर्ता मनुष्य भगवान् श्रीविष्णुकी कृपासे पूर्ण सिद्ध हो जाता है—उसे सब प्रकारकी विधिप्राप्ति प्राप्त हो जाती है ।

* शतनामस्तोत्रका मूल पाठ इस प्रकार है—

नमोऽहं हृषीकेशं फैश्वर्यं मधुसूदनम् । सूर्यं सर्वदेवानां नारायणनामधरम् ॥
जगन्तं भिजयं कृष्णमनन्तं वामनं तथा । विष्णुं विभेश्वरं पुण्यं विशालानं सुराचितम् ॥
भनवं स्वबह्मतरं नारसिंहं भियःप्रियम् । श्रीपतिं श्रीधरं श्रीदं श्रीनिवासं महोदयम् ॥
श्रीरामं माधवं मोक्षं क्षमार्क्यं जनार्दनम् । सर्वेशं सर्वेश्वरं सर्वेशं सर्वदायकम् ॥
हरिं सुरारिं गोविन्दं पद्मनाभं प्रजापतिम् । आनन्दं शानसम्पन्नं शान्तं शानदायकम् ॥
अधुतं सखलं चन्द्रवक्त्रं व्यासपरावरम् । योगेश्वरं जगद्योनिं महासूर्यं महेश्वरम् ॥
सुसुन्दरं वापि वैकुण्ठमेकरूपं कविं भुवम् । बासुदेवं महादेवं महापुण्यं माक्षमप्रियम् ॥
गोप्रियं गोहितं वरं यशस्तं वदवर्धनम् । वदस्वामिं सुमोक्षारं वैदेवैः।हृषागम् ॥
वैश्वं वैदूर्यं तं विशाखां सुरेश्वरम् । प्रत्यक्षं च महाहंसं अक्षुपाणिं पुरातनम् ॥
पुष्करं पुष्कराक्षं च वाराहं धरणाधरम् । प्रभुम् कामपालं च व्यासस्वयम् । महेश्वरम् ॥
सर्वतोऽक्षं महासील्यं सार्वभौमं पुरुषोत्तमम् । योगसूर्यं महादानं योगीश्वरं प्रियम् ॥
असुरारिं लोकनाथं पद्महस्तं यदाधरम् । गुहावासं सर्वदासं पुण्यवाचं महाजनम् ॥
वृन्दानाथं बृहत्नाथं पावनं पावनाशनम् । गोपीनाथं गोपसखं गोपालं योगेश्वरम् ॥
परात्मानं पराधीशं कपिलं कार्यमानुषम् । नमामि निश्चिन्तं नित्यं मनोवाञ्छावर्धनम् ॥
नाम्नः सतेनाति तु पुण्यवर्ता यः रौप्यं ज्ञानं मनसः स्थिरेण । स याति लोकं मधुसूदनस्य विहाय दोषनिष्ठ पुण्यभूतः ॥
नाम्नः शतं महापुण्यं सर्वपातकलोपनम् । अनन्यमनसा ध्यायेत्तपेऽष्टाशतसन्निभः ॥
नित्यमेव नरः पुण्यं गङ्गास्नानफलं लभेत् । तस्मात् सुस्थितो मृत्युं समाहितमना जपेत् ॥

पड़ते हैं । सोनेके समान भगवाले पीताम्बरसे गोविन्दकी सुपमा और भी बढ़ गयी है । रत्नजटित मुँदरिचोंसे सुयोमित भेंगुलियोंके कारण भगवान् बड़े सुन्दर प्रतीत होते हैं । सब प्रकारके आयुधोंसे पूर्ण और दिव्य आभूषणोंसे विभूषित श्रीहरि मङ्गलकी पीठपर विराजमान हैं । ये इस विश्वके स्रष्टा और जगत्के स्वामी हैं । जो मनुष्य इस प्रकार भगवान्की मनोहर झोंकीका प्रतिदिन अनन्य चिन्तसे ध्यान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो अन्तमें भगवान् श्रीविष्णुके लोकको जाता है । वेदा । इस जगदीश्वरके ध्यानका यह साध प्रकार मैंने तुम्हें बता दिया । *

॥ द्वितीयं तु प्रवक्ष्यामि दास्य ध्यान महारमण ।
मूर्तकारं तु स्फारं निराकारं निरामयम् ॥
ब्रह्माण्डं सर्वमण्डलं ब्रह्मसिद्धं वक्ष्ये ॥
तस्माद् वासुदेवेति तन्मते मम नन्दन ॥
वर्णनायस्य मेघस्य यक्षस्य तस्य तक्षकस्य ॥
सर्वैरेव प्रतीकाश्च चतुर्बाहुं सुरेश्वरम् ॥
दक्षिणे शोभते शङ्खो हेमरत्नविभूषितः ।
सर्वविघ्नहन्तकारं चक्रं चक्रमिति तस्य ॥
बौन्दकी गदा तस्य महासुरविनाशिनी ।
बाणे च शोभते वस्तु करे तस्य महाभयन ॥
महापद्मं तु पाशपात्रं तस्य दक्षिणहस्तम् ॥
शोभमानं तदा ध्यायेत् साधुश्च कर्मप्रियम् ॥
कान्तप्रीतिं वृत्तपात्रं पञ्चपत्रनिर्भयम् ॥
राजमानं हरीकेशं दशभुजं रत्नसज्जितम् ॥
शुद्धकेशं सन्निधौ वरं च भक्तिसिद्धिदम् ॥
शोभते पुण्डरीकाक्षं किरीटेनारिपुत्रकम् ॥
विशालं तस्य रूपं केशवस्तु ध्रुवधराः ।
कौमुदीनामि वै तेन राजमानो जनानाम् ॥
सर्वैरेव प्रदाह्यान्नां कुण्डलमयीं प्रभाति च ।
भीमसाध्वेन पुण्येन सर्वदा राजते हरिः ॥
केयुःकैः शौर्हीर्मन्त्रैश्चैव सप्तभिः ।
पशुना आनमानन्दं विजयो जयतां वरः ॥
राजते सोऽपि गोविन्दो वैभवेन वाससा ।
मुष्टिकारकमुक्तान्त्रिजुलं मिश्रितम् ॥
सर्वयुषे सुसङ्गो द्विचैवमभयैरि ।
वैन्देयसमाकृष्टो लोचकतां जयति ॥
वरं च ध्यायेत् नित्यमननमनसा नरः ।
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं ॥ राजवति ॥
यत्प्रे सर्वमाख्यत ध्यानयत् जगत्प्रे ॥

(८६ । ७८-९२)

अब व्रतोंके भेद बताता हूँ, भिन्नके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुकी आराधना होती है । अथा, विजया, पापनाशिनी, जयन्ती, त्रि सृष्ट्या, चञ्जुली, तिलगन्धा, अरण्डा तथा मनोरमा—ये सब एकादशी या द्वादशीके भेद हैं । इसके सिवा और भी बहुत सी ऐसी विधियाँ हैं, भिन्नाका प्रभाव दिव्य है । अशून्यध्यान और जन्माष्टमी—ये दोनों महान् व्रत हैं । इन व्रतोंका आचरण करनेसे प्राणियोंके सब पाप दूर हो जाते हैं ।

पुनः । अब भगवान्के अतनाम स्तोत्रका वर्णन करता हूँ । यह मनुष्योंकी पापराशिका नाशक और उत्तम यति प्रदान करनेवाला है । विष्णुके इस अतनाम स्तोत्रके श्रुति ब्रह्मा, देवताओंका तथा छन्द अनुष्टुप् है । सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धि तथा मोक्षके निमित्त इसका विनियोग किया जाता है । *

हृषीकेश (इन्द्रियोंके स्वामी), केशव, मधुसूदन (मधु दैत्यको मारनेवाले), मरुदेवसूदन (सम्पूर्ण दैत्योंके संहारक), नारायण, अनामय (रोग शोकसे रहित), जयन्त, विजय, कृष्ण, अनन्त, वामन, विष्णु, विश्वेश्वर, पुण्य, पित्रात्मा, सुरार्चित (देवताओंद्वारा पूजित), अवच (पाररहित), अचर्वा, नारसिंह, श्रीप्रिय (लक्ष्मीके प्रियतम), श्रीपति, श्रीधर, श्रीद (लक्ष्मी प्रदान करनेवाले), श्रीनिवास, महोदय (महान् अमृदयशाली), श्रीराम, माधव, मोक्ष, क्षमारूप, अनादन, सर्वज्ञ, सर्वेश, सर्वेश्वर, सर्वदायक, हरि, सुरारि, गोविन्द, पद्मनाभ, प्रजार्थि, आनन्द, शान्तमन, शान्त, शान्तदायक, अच्युत, सबल, चन्द्रवक्त्र (चन्द्रमाके समान मनाहर मुखवाले), व्याससरार (कार्यकारणरूप सम्पूर्ण अमूर्तमें भास), योगेश्वर, जगन्नि (जगत्की उत्पत्तिके स्थान), ब्रह्मरूप, महेश्वर, मुकुन्द, वैकुण्ठ, एक रूप, कवि, ध्रुव वायुदेव, महादेव, ब्रह्मण्य, वाक्ष्य मित्र, गोप्रिय, गोहित, यक्ष, यक्षाक्ष, यक्षवधन (यक्षोंका विनाश करने वाले), पञ्च भोक्ता, वेद वेदाङ्गपारा, वेदज्ञ, वेदरूप, विद्यापान, सुरेश्वर, प्रत्यक्ष, महादक्ष, शङ्खापाणि, पुरातन, पुष्कर, पुष्कराक्ष, वाराह, चरणीधर, प्रबुद्ध, कामराल, व्यासप्यात (व्यासजीके द्वारा विनित), महेश्वर (महान् ईश्वर), सर्वलोक्य, महालोक्य, साख्य, पुरुषोत्तम, योगरूप, महाज्ञान, योगेश्वर, अजित, प्रिय, असुरारि, लोकनाथ, पद्महस्त, गदाधर, गुदावाह,

* अतनाम स्तोत्रका विनियोग इस प्रकार है—
विष्णुश्रवणमस्तोत्रं ब्रह्मा ऋगनुष्टुप् छन्दः प्रथमो देवता
सर्वकामकलसिद्धयै मोक्षायै च सर्वे विनियोगः ।

सर्ववास, पुण्यवास, महाजन, वृन्दानाथ, बृहत्काय, पावन, पापनाशन, गोपीनाथ, गोपसख, गोपाल, गोमथाश्रय, परात्मा, पराधीश, कपिल तथा कार्यमानुष (संचारका उद्धार करनेके लिये मानव शरीर धारण करनेवाले) आदि नामों-से प्रसिद्ध सर्वस्वरूप परमेश्वरको भी प्रतिदिन मन्त्र, वाणी तथा क्रियाद्वारा नमस्कार करता हूँ । जो पुण्यात्मा पुरुष शतनाम-स्तोत्र पढ़कर स्थिर चित्तसे भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करता है, वह सम्पूर्ण दोषोंका त्याग करके इस लोकमें पुण्य-स्वरूप हो जाता है तथा अन्तमें वह भगवान् मधुसूदनके लोकको प्राप्त होता है । यह शतनाम-स्तोत्र महान् पुण्यका जनक और समस्त पातकोंकी शुद्धि करनेवाला है । मनुष्यको ध्यान-युक्त होकर अनन्यचित्तसे इसका जप और चिन्तन करना चाहिये । प्रतिदिन इसका जप करनेवाले पुरुषको नित्यप्रति गङ्गास्नानका फल मिलता है । इसलिये सुस्थिर और एकाग्र चित्त होकर इसका जप करना उचित है ।*

सुखकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको चाहिये कि जहाँ शालग्रामकी शिला तथा द्वारकाकी शिला (गोमतीचक्र)

हों, उन दोनों शिलाओंके समीप पूर्वोक्त स्तोत्रका जप करे । ऐसा करनेसे वह संसारमें नाना प्रकारके सुख भोगकर अन्तमें अपने सहित एक ही एक पीढ़ीका उद्धार कर देता है । जो कार्तिकमें प्रतिदिन प्रातःस्नान करके मधुसूदनकी पूजा करता और भगवान्के नामसे शतनाम-स्तोत्रको पढ़ता है, वह परम-गतिको प्राप्त होता है । वेदा ! माध-स्नान करनेवाला पुरुष यदि भगवान्की पूजा करके उनका ध्यान करता और इस स्तोत्रका जप अथवा श्रवण करता है तो वह मदिरा-पान आदिसे होनेवाले पापोंका भी त्याग करके परमपदको प्राप्त होता है । बिना किसी विघ्नके उसे विष्णुपदकी प्राप्ति हो जाती है । जो मनुष्य आद्य-कालमें भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंके सामने इस पापनाशक शतनाम-स्तोत्रका पाठ करता है, उसके पितर संतुष्ट होकर परमगतिको प्राप्त होते हैं । यह स्तोत्र सुख तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है । निश्चय ही इसका जप करना चाहिये । जपकर्ता मनुष्य भगवान् श्रीविष्णुकी कृपासे पूर्ण सिद्ध हो जाता है—उसे सब प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं ।

* शतनामस्तोत्रका मूल पाठ इस प्रकार है—

नमाम्यहं हृषीकेशं कैशवं मधुसूदनम् । सुदर्नं सर्ववैत्थानं चाराधननामयम् ॥
जयन्तं विजयं कृष्णमनन्तं वामनं तथा । विष्णुं विश्वेश्वरं पुण्यं विश्वत्पावं सुराश्रितम् ॥
अनन्यं स्वहृत्तारं नारसिंहं मियःप्रियम् । श्रीपतिं श्रीपरं श्रीदं श्रीनिशवं महोदयम् ॥
श्रीरामं माधवं मोक्षं क्षमास्वरूपं अनन्दनम् । सर्वार्थं सर्ववैद्यारं सर्वेशं सर्वदायकम् ॥
हरिं सुरारिं गोविन्दं पद्मनाभं प्रजापतिम् । आनन्दं शान्तसम्पन्नं शान्तं शान्तदायकम् ॥
अच्युतं सर्वलं चन्द्रवक्त्रं व्यासपरावरम् । योगेश्वरं जगद्योनिं ब्रह्मरूपं महेश्वरम् ॥
सुकुन्दं चापि वैकुण्ठमेकरूपं कविं भुवम् । वासुदेवं महादेवं ब्रह्मण्यं ब्राह्मणप्रियम् ॥
योगप्रियं गोहितं वरुणं यशश्रुं यशस्वर्धनम् । यशसापि सुयोगेश्वरं वैदवेदाङ्गपराम् ॥
वैदवं वैदरूपं तं विद्यावातं सुरेश्वरम् । प्रत्यहं च महाहंसं शङ्खपाणिं पुरातनम् ॥
पुष्करं पुष्करार्द्रं च वरुणं वरणाश्रयम् । प्रभुत्वं कामपालं च व्यासप्रधानं महेश्वरम् ॥
सर्वलोक्यं महालोक्यं साख्यं च पुरुषोत्तमम् । योगरूपं महाबालं योगीशमनितं प्रियम् ॥
असुरारिं लोकनाथं पद्महस्तं गदाधरम् । सुखवासं सर्ववासं पुण्यवासं महाजनम् ॥
वृन्दानाथं बृहत्कायं पावनं पान्नाशनम् । गोपीनाथं गोपसखं गोपालं गोमथाश्रयम् ॥
परात्मानं पराधीशं कपिलं कर्त्र्यमानुषम् । नमामि निखिलं नित्यं मनेवाकायकर्मभिः ॥
नाम्ना शतेनापि तु पुण्यकर्ता वः सौमि कृष्णं मनसा स्मरेण ॥ वाति लोकं मधुसूदनस्य विदाय दोषानिह पुण्यभूतः ॥
नाम्ना शतं महापुण्यं सर्वपातकशोधनम् । अनन्यमनसा ध्यायेद्भवेद्भक्षानसमन्विनः ॥
नित्यमेव नरः पुण्यं गङ्गास्नानफलं लभेत् । तस्मात् सुस्थिरो भूत्वा समाश्रितमना जयेत् ॥

कुञ्जलका अपने पुत्र विज्वलको उपदेश—महर्षि जैमिनि का सुवाहुसे दानधी महिमा कहना तथा नरक और स्वर्गमें जानेवाले पुरुषों का वर्णन

—ॐ नमो भगवते वासुदेवाय—

तदनन्तर कुञ्जलने अपने पुत्र विज्वलको उपदेश देते हुए कहा—‘वेदा । प्रत्येक भोगमें सुख और अशुभ कर्म ही कारण हैं । पुण्य कर्मसे ज्ञेय सुख भोगता है और पाप-कर्मसे दुःख का अनुभव करता है । किसान अपने खेतमें जैसा बीज बोता है, वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है । इसी प्रकार जैसा कर्म किया जाता है, वैसे ही फलका उपभोग किया जाता है । इस शरीरके विनाशका कारण भी कर्म ही है । हम सब लोग कर्मके अधीन हैं । सत्कारमें कर्म ही जीवोंकी सत्ता है । कर्म ही उनके धन्य बान्धव हैं तथा कर्म ही यहाँ पुरुषको सुख दुःखमें प्रवृत्त करते हैं । जैसे किसानको उसके प्रयत्नके अनुसार ऐतीया फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार पूरजन्मका किया हुआ कर्म ही कर्ताको मिलता है । जीव अपने कर्मोंके अनुसार ही देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और श्यावर योनियोंमें जन्म लेता है तथा उन योनियोंमें यह सदा अपने किये हुए कर्मको ही भोगता है । दुःख और सुख दोनों अपने ही किये हुए कर्मोंके फल हैं । जीव गर्भकी धार्याकर मोक्षर पूरजन्मके किये हुए उभाशुभ कर्मोंका फल भोगता है । पृथ्वीसँ कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है, जो पूरजन्मके किये हुए कर्मको अयथा कर लें । सभी जीव अपने कर्माये हुए सुख दुःखको ही भोगते हैं । मोगके बिना किये हुए कर्मका नाश नहीं होता । पूरजन्मके बन्धनस्वरूप कर्मको कौन भेद सकता है ।

वेदा । विषय एक प्रकारके निम्न हैं । जरा आदि अवस्थाएँ उपद्रव हैं । वे पूरजन्मके कर्मोंसे पीड़ित मनुष्योंको पुन पुन पीड़ा पहुँचाते रहते हैं । जिसको यहाँ भी सुख या दुःख भोगना होता है, देव उसे बलपूर्वक यहाँ पहुँचा देता है । जीव कर्मोंसे बँधा रहता है । प्रारब्धको ही जीवोंके सुख दुःखका उत्सादक बताया गया है ।

महाप्राज्ञ । बोल देशमें सुवाहु नामके एक राजा हो गये हैं । जैमिनि नामके ब्राह्मण उनके पुरोहित थे । एक दिन पुरोहितने राजा सुवाहुको सम्बोधित करके कहा—‘राजन् । आप उत्तम-उत्तम दान दीजिये । दानके ही प्रभावसे सुख भोगा जाता है । मनुष्य मरनेके पश्चात् दानके ही बलसे दुर्गम लोकोंको प्राप्त होता है । दानसे सुख और सत्काम

यशकी प्राप्ति होती है । दानसे ही मयंलोकमें मनुष्यको उत्तम कीर्ति होती है । जबकि इस जगत्में कीर्ति खिर रहती है, तबकि उसका कर्ता स्वर्गलोकमें निवास करता है । अतः मनुष्योंको चाहिये कि वे पूर्ण प्रयत्न करके सदा दान करते रहें ।

राजाने पुरुष—द्विवश्रेष्ठ । दान और तपस्या—इन दो में दुष्कर कौन है । तथा परलोकमें जानेपर कौन महान् पलको देनेवाला होता है । यह मुझे बतलाइये ।

जैमिनि बोले—राजन् । इस पृथ्वीपर दानसे बढकर दुष्कर कार्य दूसरा कोई नहीं है । यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है । सारा लोक इसका साक्षी है । सत्कारमें लोभसे मोहित मनुष्य धनके लिये अपने प्यारे प्राणीकी भी परवा न करके समुद्र और घने जंगलोंमें प्रवेश कर जाते हैं । जितने ही मनुष्य धनके लिये दूसरोंकी सेवाएँ कर लीं, उतने ही विद्वान् लोग धनके लिये पाठ करते हैं तथा धनसे दूसरे लोग धनकी इच्छासे ही हिंसापूर्ण और बधसाध्य कार्य करते हैं । इसी प्रकार कितने ही लोग सेवाके कार्यमें संलग्न होते हैं । इस तरह दुःख उठाकर कमाया हुआ धन प्राणोंसे भी अधिक प्रिय जान पड़ता है । ऐसे धनका वित्याप करना अत्यन्त कठिन है । महाराज ! उत्तम भी जो न्यायसे उपार्जित धन है, उसे यदि अद्यापूर्वक विधिके अनुसार साराधन दान दिया जाय तो उसका फल अनन्त होता है । धनका देवी धर्मकी पुत्री हैं, वे विश्वको पवित्र एवं अमृतदयशील बनाने वाली हैं । इतना ही नहीं, वे सावित्रीके समान पावन। जगत्की उत्पत्ति करनेवाली तथा सत्तासागरसे उद्धार करनेवाली हैं । आपराधी विद्वान् अद्यावे ही धर्मका चिन्तन करते हैं । जिनके पास किसी भी वस्तु का समग्र नहीं है, ऐसे अकिञ्चन मुनि अद्यावत् होनेके कारण ही स्वर्गको प्राप्त हुए हैं । *

रूपश्रेष्ठ । दानके कई प्रकार हैं । परन्तु अन्न दानसे बढकर प्राणियोंको बहुरि प्रकार करनेवाला दूसरा

* अथा वर्ममुक्ता देवीं शयनीं विस्तरमग्निनी ॥

सावित्री प्रसवित्री च सत्तामयकारिणी ।

मदया ध्यायेत् भवेत् मित्रमिन्द्रपालयतादिभिः ॥

निष्किञ्चनवासु सुखं शब्दवन्तो विं गता ।

(१४ । ४४ — ४६)

कोई दान नहीं है। इसलिये जलसहित अन्नका दान अवश्य करना चाहिये। दानके समय मधुर और पवित्र वचन बोलनेकी भी आवश्यकता है। अन्नदान संसार सागरसे तारनेवाला, हितसाधक तथा सुख-सम्पत्तिका हेतु है। यदि शुद्ध चित्तसे श्रद्धापूर्वक सुपात्र व्यक्तिको एक बार भी अन्नका दान दिया जाय तो मनुष्य सदा ही उसका उत्तम फल भोगता रहता है। अपने भोजनमेंसे मुट्ठीभर अन्न 'अग्र-प्राप्त' के रूपमें अवश्य दान करना चाहिये। उस दानका बहुत बड़ा फल है, उसे अक्षय बताया गया है। जो प्रति-दिन सेरभर या मुट्ठीभर भी अन्न न दे सके, वह मनुष्य पर्व आनेपर आस्तिकता, श्रद्धा तथा भक्तिके साथ एक ब्राह्मणको भोजन करा दे। राजन् ! जो प्रतिदिन ब्राह्मणको अन्न देते और जलसहित मिष्ठान भोजन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गामी होते हैं। वेदोंके पारगामी श्रुति अन्नको ही प्राणस्वरूप बतलाते हैं; अन्नकी उत्पत्ति अमृतसे हुई है। महाराज ! जिसने किसीको अन्नका दान किया है, उसने पानो प्राणदान दिया है। इसलिये आप यत्न करके अन्नका दान दीजिये।

सुबाहुने कहा—दिनश्रेष्ठ ! अब मुझसे स्वर्गके गुणोंका वर्णन कीजिये।

जैमिनि बोले—राजन् ! स्वर्गमें नन्दनयन आदि अनेकों दिव्य उद्यान हैं, जो अत्यन्त मनोहर, पवित्र और समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। इनके सिवा वहाँ परम सुन्दर दिव्य विमान भी हैं। पुण्यात्मा मनुष्य उन विमानोंपर सुखपूर्वक विचरण किया करते हैं। वहाँ नास्तिक नहीं जाते; चौर, असंवसी, निर्दय, जुगलखोर, कृतघ्न और अभिमानी भी नहीं जाने पाते। जो सत्यके आधाङ्गर रहनेवाले, धूर, दयालु, क्षमाशील, शाश्विक तथा दानशील हैं, वे ही मनुष्य वहाँ जाने पाते हैं। वहाँ किसीको रोग बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, जाड़ा, गर्मी, शूल, व्यास और ग्लानि नहीं सताती। राजन् ! ये तथा और भी बहुत-से स्वर्गलोकके गुण हैं। अब वहाँके दोषोंका वर्णन सुनिये। वहाँ सबसे बड़ा दोष यह है कि दूसरोंकी अपनेसे बड़ी हुई सम्पत्ति देखकर मनमें असंतोष होता है तथा स्वर्गीय सुखमें आसक्त चित्तवाले प्राणियोंका [पुण्य क्षीण होते ही] सहसा वहाँसे पतन हो जाता है। यहाँ जो शुभ कर्म किया जाता है, उसका फल वहाँ (स्वर्गमें) भोगा जाता है। राजन् ! यह कर्मभूमि है और स्वर्गको भोगभूमि माना गया है।

सुबाहुने कहा—ब्रह्मन् ! स्वर्गके अतिरिक्त जो दोष-

रहित सनातन लोक हों, उनका मुझसे वर्णन कीजिये।

जैमिनि बोले—राजन् ! ब्रह्मलोकसे ऊपर भगवान् श्रीविष्णुका परम पद है। वह शुभ, सनातन एवं ज्योतिर्मय धाम है। उसीको परब्रह्म कहा गया है। विषयासक्त मूढ़ पुरुष वहाँ नहीं जा सकते। दम्भ, लोभ, भय, क्रोध, द्रोह और द्वेषके आक्रान्त मनुष्योंका वहाँ प्रवेश नहीं हो सकता। जो ममता और अहंकारसे रहित, निर्द्वन्द्व, जितेन्द्रिय तथा ध्यान-योगपरायण हैं, वे साधु पुरुष ही उस धाममें प्रवेश करते हैं।

सुबाहुने कहा—महाभाग ! मैं स्वर्गमें नहीं जाऊँगा, मुझे उसकी इच्छा नहीं है। जिस स्वर्गसे एक दिन नीचे गिरना पड़ता है, उसकी प्राप्ति करानेवाला कर्म ही मैं नहीं करूँगा। मैं तो ध्यानयोगके द्वारा देवेश्वर लक्ष्मीपतिका पूजन करूँगा और दाह तथा प्रलयसे रहित विष्णु-लोकमें जाऊँगा।

जैमिनि बोले—राजन् ! तुम्हारा कहना ठीक है, तुमने सबके कल्याणकी बात कही है। वास्तवमें राजा दानशील हुआ करते हैं। वे बड़े बड़े यशोंद्वारा भगवान् श्रीविष्णुका यजन करते हैं। यशोंमें सब प्रकारके दान दिये जाते हैं। उत्तम यशोंमें पहले अन्न और फिर वस्त्र एवं ताम्रमूलका दान किया जाता है। इसके बाद सुवर्णदान, भूमिदान और गोदानकी बात कही जाती है। इस प्रकार उत्तम यश करके राजालोग अपने शुभ कर्मोंके फलस्वरूप विष्णुलोकमें जाते हैं। दानसे तुल्यताम्र करते और संतुष्ट रहते हैं। अतः राजेन्द्र ! आप भी न्यायोपार्जित धनका दान कीजिये। दानसे ज्ञान और ज्ञानसे आर्यको सिद्धि प्राप्त होगी।

जो मनुष्य इस उत्तम और पवित्र आख्यानका श्रवण करेगा, वह सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें जायगा।

सुबाहुने पूछा—ब्रह्मन् ! मनुष्य कित दुष्कर्मसे नरकमें पड़ते हैं और कित शुभकर्मके प्रभावसे स्वर्गमें जाते हैं ? यह बात मुझे बताइये।

जैमिनिने कहा—जो हिंसा लोभसे मोहित हो पावन ब्राह्मणत्वका परित्याग करके कुकर्मसे जीविका चलाते हैं, वे नरकवासी होते हैं। जो नास्तिक हैं, जिन्होंने धर्मकी मर्यादा भङ्ग की है; जो काम-भोगके लिये उत्कण्ठित, दाम्भिक और कृतघ्न हैं; जो ब्राह्मणोंको धन देनेकी प्रतिज्ञा करके भी नहीं देते, चुगली खाते, अभिमान रखते और झूठ बोलते हैं; जिनकी बातें परस्पर विरोध होती हैं; जो

दूम्रोंका धन हड़प लेते, दूसरोंपर कलह लगातेके लिये उत्सुक रहते और परायी सम्पत्ति देखकर बलते हैं, वे नरकमें जाते हैं । जो मनुष्य सदा प्राणियोंके प्राण लेनेमें लगे रहते, परायी निन्दामें प्रसूत होते; कुपे, बगैचे, पोखर और पौसलेको दूषित करते, सरोवरोंको नष्ट भ्रष्ट करते तथा शिशुओं, भूत्यों और अतिथियोंको भोजन दिये बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं, जिन्होंने पितृयाग (आहु) और देवयाग (यज्ञ) का त्याग कर दिया है, जो कन्यास तथा अपने रहनेके आश्रमको फलङ्कित करते हैं और मित्रोंपर लाञ्छन लगाते हैं, वे सब केसब नरकगामी होते हैं ।

जो प्रयाज नामक यज्ञों, शुद्ध चित्तवाली कन्याओं, साधु पुरुषों और गुरुजनोंको दूषित करते हैं; जो काठ, कील, शूल अथवा पाथर गाड़कर रास्ता रोपते हैं, कामसे पीड़ित रहते और सब शर्णोंके यहाँ भोजन कर लेते हैं तथा जो भोजनके लिये द्वारपर आये हुए जीविकाहीन ब्राह्मणोंकी अवहेलना करते हैं, वे नरकोंमें पड़ते हैं । जो दूसरोंके खेत, जीविका, घर और प्रेमको नष्ट करते हैं; जो हथियार बनाते और धनुष-बाणका विक्रय करते हैं; जो मूढ़ मानव अनाथ, वैधव्य, दीन, रोगातुर और बूढ़ पुरुषोंपर दया नहीं करते तथा जो पहले कोई नियम लेकर फिर संयमहीन होनेके कारण चञ्चलतायश उसका परित्याग कर देते हैं, वे नरकगामी होते हैं ।

अब मैं स्वर्गगामी पुरुषोंका वर्णन करूँगा । जो मनुष्य सत्य, तपस्वी, शान्त, ध्यान तथा स्वाध्यायके द्वारा धर्मका अनुसरण करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं । जो प्रतिदिन स्नान करते तथा भगवान्के ध्यान और देवताओंके पूजनमें संलग्न रहते हैं, वे महात्मा स्वर्गलोकके अतिथि होते हैं । जो वाहर-भीतरसे पवित्र रहते, पवित्र स्थानमें निवास करते, भगवान् बासुदेवके भजनमें लगे रहते तथा भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी शरणमें जाते हैं; जो सदा आदरपूर्वक माता पिताकी सेवा करते और दिनमें नहीं सोते; जो सब प्रकारकी हिंसासे दूर रहते, साधुओंका सङ्ग करते और सबके हितमें संलग्न रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं । जो गुरुजनोंकी सेवामें संलग्न, बड़ोंको आदर देनेवाले, दान न लेनेवाले, सहस्रों मनुष्योंको भोजन परोसनेवाले, सहस्रों ब्रह्मणोंका दान करनेवाले तथा सहस्रों मनुष्योंको दान देनेवाले हैं, वे पुरुष स्वर्गलोकको जाते हैं । जो युवावस्थामें भी ध्यायाधीन और जितेन्द्रिय हैं; जिनमें वीरता भरी है; जो सुशर्ण, गौ, भूमि, अन्न और

यज्ञका दान करते हैं, जो अपनेसे श्रेष्ठ रखनेवालोंके भी दोष कभी नहीं बहते, बल्कि उनके गुणोंका ही वर्णन करते हैं; जो विश्व पुरुषोंको देखकर प्रसन्न होते, दान देकर प्रिय वचन बोलते तथा दानके फलकी इच्छाका परित्याग कर देते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं । जो पुरुष प्रभुनि-मार्गमें तथा निवृत्ति-मार्गमें भी मुनियों और शास्त्रोंके कथनानुसार ही आचरण करते हैं, वे स्वर्गलोकके अतिथि होते हैं । जो मनुष्योंसे कटु वचन बोलना नहीं जानते, जो प्रिय वचन बोलनेके लिये प्रसिद्ध हैं; जिन्होंने बाबली, कुम्भी, सरोवर, पौष्टला, धर्मशाला और बगीचे बनवाये हैं; जो मिथ्यावादियों के लिये भी सत्यपूर्ण बर्ताव करनेवाले और कुटिल मनुष्योंके लिये भी सरल हैं, वे दयालु तथा सदाचारी मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं ।

जो एकमात्र धर्मका अनुष्ठान करके अपने प्रत्येक दिवसको सदा सफल बनाते हैं तथा नित्य ही व्रतका पालन करते हैं; जो शत्रु और मित्रकी समान भावसे सहायना करते और सबको समान दृष्टिसे देखते हैं; जिनका चित्त याग्य है; जो अपने मनको वधमें कर चुके हैं, जिन्होंने भयसे डरे हुए ब्राह्मणों तथा जिरोंकी रक्षाका नियम से रखा है; जो गङ्गा, पुष्कर तीर्थ और विशेषतः श्यामं पित्तोंको पिष्ट-दान करते हैं; वे स्वर्गगामी होते हैं । जो हिन्दियोंके वधमें नहीं रहते, जिनकी सयममें प्रवृत्ति है; जिन्होंने लोभ, भय और क्रोधका परित्याग कर दिया है; जो शरीरमें पीड़ा देनेवाले जूँ, खटमल और डाँस आदि जन्तुओंका भी पुत्रकी भाँति पालन करते हैं—उन्हें मारने नहीं; सर्वदा मन और इन्द्रियोंके निग्रहमें लगे रहते हैं और परोपकारमें ही जीवन व्यतीत करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकके अतिथि होते हैं । जो विशेष विधिके अनुसरणशील अन्तुष्ठान करते, सब प्रकारके इन्द्रियों सहित तथा इन्द्रियोंको वधमें रखते हैं; जो पवित्र और सत्यगुणमें सिद्ध रह कर मन, वाणी तथा किंवादात्रा भी कभी परायी जिरोंके साथ रमण नहीं करते, निन्दित कर्मोंसे दूर रहते, पिहित कर्मोंका अनुष्ठान करते तथा आत्माकी शक्तिको जानते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ।

जो दूसरोंके प्रतिकूल आचरण करता है, उसे अत्यन्त दुःखदायी घोर नरकमें गिराना पड़ता है तथा जो सदा दूसरोंके अनुरक्त चल्ता है, उस मनुष्यके लिये सुखदायिनी मुक्ति दूर नहीं है । राजन् ! कर्मोद्धार जिस प्रकार दुर्गति और सुगति प्राप्त होती है, वह सब मैंने तुम्हें यथारूपसे बतला दिया ।

कुञ्जल कहता है—धर्म-अधर्मकी सम्पूर्ण गतिके विषयमें महर्षि जैमिनिः भाषण सुनकर राजा सुबाहुने कहा—‘द्विजश्रेष्ठ ! मैं भी धर्मका ही अनुष्ठान करूँगा, पापका नहीं । जगत्की उत्पत्तिके स्थानभूत भगवान् वासुदेवका निरन्तर भजन करूँगा ।’

इस निश्चयके अनुसार राजा सुबाहुने धर्मके द्वारा भगवान् मधुसूदनका पूजन किया तथा नाना प्रकारके यज्ञों-द्वारा भगवान्की आराधना करके तथा सम्पूर्ण भोगोंको भोगकर वे दीप्त ही प्रसन्नतापूर्वक विष्णुलोकको पधार गये ।

कुञ्जलका अपने पुत्र विज्वलको श्रीवासुदेवामिधान-स्तोत्र सुनाना

तदनन्तर वक्ताओंमें श्रेष्ठ कुञ्जलने विज्वलको परम पवित्र श्रीवासुदेवामिधान-स्तोत्रका उपदेश किया—

इस श्रीवासुदेवामिधान-स्तोत्रके अनुष्टुप् छन्द, नारद ऋषि और ओंकार देवता हैं; सम्पूर्ण पातकोंके नाश तथा चतुर्गुणकी सिद्धिके लिये इसका विनियोग है । * ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’—यही इस स्तोत्रका मूलमन्त्र है । †

‡ जो परम पावन, पुण्यस्वरूप, वेदके ज्ञाता, वेदमन्दिर, विद्याके आधार तथा यज्ञके आश्रय हैं, उन प्रणवस्वरूप परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ । जो आवास (ग्रह) और आकाशसे रहित, उत्तम प्रकारका, महान् अमृद्युदयवाली, निर्गुण तथा गुणोंके उत्पादक हैं, उन प्रणवस्वरूप परमात्माको मैं प्रणाम करता हूँ । जो गायत्री-सामका गान करनेवाले, गीतके ज्ञाता, गीतप्रेमी तथा गन्धर्वगीतका अनुभव करनेवाले हैं, उन प्रणवस्वरूप परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ ।

जो महान् कान्तिमान्, अत्यन्त उत्साही, महामोहके नाशक, सम्पूर्ण जगत्में व्यापक तथा गुणातीत हैं; जो सर्वत्र विद्यमान रहकर शोभायमान हो रहे हैं, प्राणियोंके ऐश्वर्य

एवं कल्याणकी वृद्धि करते हैं तथा समताका भाव उत्पन्न करने-के लिये सद्धर्मका प्रसार करनेवाले हैं, उन प्रणवस्वरूप परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ । जो विचारक हैं, वेद जिनका स्वरूप है, जो ‘यज्ञ’ के नामसे पुकारे जाते हैं, यज्ञ जिनमें अत्यन्त प्रिय है, जो सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्तिके स्थान तथा समस्त जगत्का उद्धार करनेवाले हैं, संसार-सागरमें डूबे हुए प्राणियोंको बचानेके लिये जो नौकारूपसे विराजमान हैं, उन प्रणवस्वरूप श्रीहरिको मैं प्रणाम करता हूँ । जो सम्पूर्ण भूतोंमें निवास करते हैं; नाना रूपोंमें प्रतीत होते हुए भी एक रूपसे विराजमान हैं तथा जो परमधाम और कैवल्य (मोक्ष) के रूपमें प्रतिष्ठित हैं, उन सुखस्वरूप वरदाता भगवान्को मैं प्रणाम करता हूँ ।

जो सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, शुद्ध, निर्गुण, गुणोंके नियन्ता और प्राकृत भावोंसे रहित हैं, उन वेदसंश्लेष परमात्माको नमस्कार करता हूँ । जो देवताओं और दैत्योंके वियोगसे बर्जित (सर्वदा सबसे संयुक्त), दुष्टियोंसे रहित तथा वेदों और योगियोंके ध्येय हैं, उन ॐकारस्वरूप परमेश्वरको नमस्कार करता हूँ ।

* ॐ नमः श्रीवासुदेवामिधानस्तोत्रानुष्टुप् छन्दः, नारद ऋषिः, ओंकारो देवता, सर्वपातकनाशाय चतुर्गुणसाधने च विनियोगः ।

† ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इति मन्त्रः । (१८ । १८)

‡ परमं पावनं पुण्यं वेदज्ञं वेदमन्दिरम् । विद्याधारं मत्ताधारं प्रणवं तं नमाम्यहम् ॥
निराकारं निराकारं सुप्रकारं महोदयम् । निर्गुणं गुणकारं नमामि प्रणवं परम् ॥
गायत्रीनाम गावन्तं गीतज्ञं गीतगुप्तिम् । गन्धर्वगीतगोचरं प्रणवं तं नमाम्यहम् ॥
महाकान्तं महोत्साहं महामोहविनाशकम् । आपिबन्धनं जगत् सर्वं गुणातीतं नमाम्यहम् ॥
माति सर्वत्र जो भूत्वा भूतानां भूतिवर्धनः । सम्भावाय सद्धर्मं नमामि प्रणवं परम् ॥
विचारं वेदरूपं तं यज्ञस्वयं यज्ञवल्क्यम् । योनिं सर्वस्य लोकस्य ओंकारं प्रणमाम्यहम् ॥
सारकं सर्वलोकानां नीरूपेण निराश्रितम् । संसारार्थव्यमग्नानां नमामि प्रणवं हरिम् ॥
वसते सर्वभूतेषु एकरूपेण नैकया । धामकैवल्यरूपेण नमामि वरदं सुखम् ॥
सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं शुद्धं निर्गुणं गुणनायकम् । बर्जितं प्राज्ञैर्मोर्वेदेदार्यं नमाम्यहम् ॥
देवदैत्यवियोगैश्च बर्जितं दुष्टिभिस्तथा । वेदैश्च योगिभिर्भ्येवं तमोद्धारं नमाम्यहम् ॥

व्यापक, विश्वके शाता, विज्ञानम्वरूप, परमपदरूप, शिव, कल्याणमय गुणोंसे युक्त, शान्त एवं प्रणवरूप ईश्वरको मैं प्रणाम करता हूँ । जिनकी भाषाके प्रभावमें आकर ब्रह्मा आदि देवता और असुर भी उनके परम शुद्ध रूपको नहीं जानते तथा जो मोक्षके द्वार हैं, उन परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ ।

जो आनन्दके मूलस्रोत, केवल (अद्वितीय) तथा शुद्ध हसस्वरूप हैं, कार्य-कारणमय जगत् जिनका स्वरूप है, जो गुणोंके नियन्ता तथा महान् प्रभा पुञ्जसे परिपूर्ण हैं, उन श्रीवासुदेवको नमस्कार है । जो पञ्चजन्म नामक शङ्ख और सूर्यके समान तेजस्वी सुदर्शन चक्रसे विराजमान हैं तथा कौमोदकी गदा जिनकी शोभा बढ़ा रही है, उन भगवान् श्रीविष्णुकी मैं सदा शरण लेता हूँ । जो उत्तम गुणोंसे सम्पन्न हैं, जिन्हें गुणोंका कोश माना जाता है, जो चराचर जगत्के आधार तथा सूर्य एवं अग्निके समान तेजस्वी हैं, उन भगवान् वासुदेवकी मैं शरण लेता हूँ । जो अपने प्रकाशकी किरणोंसे अविद्याके बादलोंको छिन्न मित्र कर देते हैं, सन्यास धर्मके प्रवर्तक हैं तथा सूर्यके समान तेजसे सबसे ऊँचे लोकमें प्रकाशित होते हैं, उन भगवान् वासुदेवकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ । जो चन्द्रमाके रूपमें अमृतके भंडार हैं, आनन्दकी मात्रासे जिनकी विशेष शोभा हो रही है, देवताओंसे लेकर

सम्पूर्ण जीव जिनका आश्रय पाकर ही जीवन धारण करते हैं, उन भगवान् वासुदेवकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ । जो सूर्यके रूपमें सर्वत्र विराजमान रहकर पृथ्वीके रसकी साँखते और पुन नवीन रसकी वृष्टि करते हैं, जो सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर प्राणरूपसे व्याप्त हैं, उन भगवान् वासुदेवकी मैं शरण लेता हूँ । जो महामा स्वरूपसे सभी अपेक्षा उभेय हैं, देवताओंके भी आराध्य देव हैं, सम्पूर्ण लोकोंका पालन करते हैं तथा प्रलयकालीन जलमें नौकाकी भाँति स्थित रहते हैं, उन भगवान् वासुदेवकी मैं शरण लेता हूँ । सम्पूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो स्यावर और जङ्गम—सभी प्राणियोंके भीतर निवास करते हैं, स्वाहा जिनका मुख है तथा जो देववृन्दकी उत्पत्तिके कारण हैं, उन भगवान् वासुदेवकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ । जो सब प्रकारके परम पवित्र रसोंसे परिपुष्ट और शांतिमय रूपोंसे युक्त हैं, ससारमें गुणरु माने जाते हैं, रत्नोंके अधीश्वर हैं और निमल तेजसे शोभा पाते हैं, उन भगवान् वासुदेवकी मैं शरण लेता हूँ । जो सर्वत्र निरमान, सबकी मृत्युके हेतु, सबके आश्रय, सर्वमय तथा एतस्वरूप हैं, जो इन्द्रियोंके बिना ही विषयोंका अनुभव करते हैं, उन भगवान् वासुदेवकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ । जो अपने तेजोमय स्वरूपसे समस्त लोकों तथा चराचर जगत्के सम्पूर्ण जीवोंका पालन करते हैं तथा केवल शान ही जिनका स्वरूप है, उन परम शुद्ध भगवान् वासुदेवकी मैं शरण लेता हूँ ।

व्यापक विश्ववैतार विज्ञान परम पदम् । शिव शिवगुण शात वदे प्रणवमीश्वरम् ॥
यस्य भाषां प्रविष्टस्तु ब्रह्माप्यथ सुरासुरा । न विदन्ति परं शुद्ध मोक्षद्वार नानाम्बहम् ॥
आनन्दरन्दाय ॥ केवल्य शुद्धाय हस्य परावराय । नमोऽस्तु तस्मै गुणनायकाय श्रीवासुदेवाय महाप्रनाय ॥
श्रीपञ्चमयेन विराजमान रविप्रणेति सुदर्शनेन । गदास्त्रवेणादि विभोमयान दिशु सर्वत्र शरण प्रपद्ये ॥
य वैद कोश सुगुण गुणनामाधारभूत चराचररत्न । य स्यवैश्वानरस्तुष्यतेऽस्य त वासुदेव शरण प्रपद्ये ॥
तमोपनानां स्वकीयिनां करोति नित्य शक्तिमहेतुम् । उपोत्तमान रमितेऽसौर्ध्वं त वासुदेव शरण प्रपद्ये ॥
सुशानिधान विमलशुक्लरूपमानन्दमानेन विराजमानम् । य प्राप्य बोधति सुरादिलोकस्त वासुदेव शरण प्रपद्ये ॥
यो भाति सर्वत्र रविप्रभावे करोति शोष च रस ददाति । य प्राणिनामन्तरग स वासुदेव वासुदेव शरण प्रपद्ये ॥
अष्टैश्वर्यरूपेण स देवदेवो विमानि लोकान् सकलान् महात्मा । पञ्चगव्यं नीरिवं वर्तते यस्त वासुदेव शरण प्रपद्ये ॥
अन्तर्गतो लोकमय सदैव अवलम्ब्यो स्वावरजह्मभानाम् । स्वाशुमुखो देवगणस्तु हेतुस्त वासुदेव शरण प्रपद्ये ॥
रसैः सुपुण्यैः सकलैस्तु पुष्ट सतीत्यस्त्वैरिण्डितसलोके । रत्नाणिपि निमल्वेजसेन त वासुदेव शरण प्रपद्ये ॥
अस्त्येव सद्य विनाशहेतु सर्वांशय सर्वमय स सर्वं । विना हृषीकेशिष्यान् प्रमुक्तो त वासुदेव शरण प्रपद्ये ॥
स्त्रेयस्वरूपेण विमर्षितलोकान् सत्त्वान् समस्तान् स चराचरस्य । निष्केनलो ज्ञानमय सुशुद्धस्त वासुदेव शरण प्रपद्ये ॥

जो दैत्योंका अन्त करनेवाले, दुःख-नाशके मूल कारण, परम शान्त, शक्तिशाली और विराटरूपधारी हैं; जिनको पाकर देवता भी मुक्त हो जाते हैं, उन भगवान् वासुदेवकी मैं शरण लेता हूँ। जो सुखस्वरूप और सुखसे पूर्ण हैं, सबके अकारण प्रेमी हैं, जो देवताओंके स्वामी और ज्ञानके महासागर हैं, जो परम द्वैती, कल्याणस्वरूप, सत्यके आश्रय और सत्त्व गुणमें स्थित हैं, उन भगवान् वासुदेवका मैं आश्रय लेता हूँ। यक्ष और पुरुषार्थ जिनके रूप हैं; जो सत्यसे युक्त, लक्ष्मीके पति, पुण्यस्वरूप, विशानमय तथा सम्पूर्ण जगत्के आश्रय हैं, उन भगवान् वासुदेवकी मैं शरण लेता हूँ। जो क्षीरसागरके बीचमें चेषनागकी विशाल शय्यापर शयन करते हैं तथा भगवती लक्ष्मी जिनके युगल चरणारविन्दोंकी सेवा करती रहती हैं, उन भगवान् वासुदेवकी मैं शरण लेता हूँ। श्रीवासुदेवके दोनों चरण-कमल पुण्यसे युक्त, सबका कल्याण करनेवाले तथा सर्वदा अनेकों तीर्थोंसे सुसेवित हैं, मैं उन्हें प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। श्रीवासुदेवका चरण समस्त पापोंको हरनेवाला है, यह लाल कमलकी शोभा धारण करता है; उसके तलवेमें ध्वजा और वायुके चिह्न हैं; वह नूपुरों तथा मुद्रिकाओंसे विभूषित है। ऐसी सुपमासे युक्त भगवान् वासुदेवके चरणको मैं प्रणाम करता हूँ। देवता, उत्तम सिद्ध, मुनि तथा नाराज वासुकि आदि जिसका भक्तिपूर्वक सदा ही साधन करते हैं, श्रीवासुदेवके उस पवित्र चरणकमलको मैं प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। जिनकी चरणोदकस्वरूपा गङ्गा-

जीमें गोते लगावेवाले प्राणी पवित्र एवं निष्पाप होकर स्वर्गलोकको जाते हैं तथा परम संतुष्ट मुनिजन उसमें अवगाहन करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, उन भगवान् वासुदेवकी मैं शरण लेता हूँ। जहाँ भगवान् श्रीविष्णुका चरणोदक रहता है, वहाँ गङ्गा आदि तीर्थ सदैव मौजूद रहते हैं; आज भी जो लोग उसका पान करते हैं, वे पापी रहे हों तो भी शुद्ध होकर श्रीविष्णुभगवान्के उत्तम धामको जाते हैं। जिनका शरीर अत्यन्त मयंकर पापपङ्कमें सना है, वे भी जिनके चरणोदकसे अभिषिक्त होनेपर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, उन परमेश्वरके युगलचरणोंको मैं निरन्तर प्रणाम करता हूँ। उत्तम सुदर्शन चक्र धारण करनेवाले महात्मा श्रीविष्णुके नैवेद्यका भक्षण करनेमात्रसे मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त करते हैं तथा सम्पूर्ण पदार्थ पा जाते हैं। दुःखोंका नाश करनेवाले, मायासे रहित, सम्पूर्ण कलाओंसे युक्त तथा समस्त गुणोंके शता जिन भगवान् नारायणका ध्यान करके मनुष्य उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं, उन श्रीवासुदेवको मैं सदा प्रणाम करता हूँ।

जो ऋषि, सिद्ध और चारणोंके वन्दनीय हैं; देवगण सदा जिनकी पूजा करते हैं, जो संसारकी सृष्टिका साधन जटानेमें ब्रह्मा आदिके भी प्रभु हैं, संसाररूपी महासागरमें गिरे हुए जीवका जो उद्धार करनेवाले हैं, जिनमें वत्सलता भरी हुई है, जो श्रेष्ठ और समस्त कामनाओंको सिद्ध करनेवाले हैं, उन भगवान्के उत्तम चरणोंको मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम

देव्यान्तर्कं दुःखविनाशपूर्णं शान्तं परं शक्तिमयं विशालम् । संप्राप्य देवः बिलवं प्रयान्ति तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये ॥

सुखं सुखार्तं सुदुर्हं सुरेशं शानार्णवं तं सुहृदि हितं च । सत्याश्रयं सत्यगुणोपविष्टं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये ॥

यदस्वरूपं पुरुषार्थरूपं सत्यम्वितं मापतिमेव पुण्यम् । विज्ञानमेतं जगतां निबार्तं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये ॥

अम्नोधिमध्ये शयनं हि यस्य नामाङ्गभोगे शयने विशाले । शीः पादपद्मद्वयमेव सेवते तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये ॥

पुण्याम्वितं शङ्करमेव मिथ्यं तीर्थैरनेकैः परितोन्ममनम् । तत्पादपद्मद्वयमेव तस्य श्रीवासुदेवस्य नमामि सित्यम् ॥

अपापहं वा यदि वाप्युक्तं सद्रक्तोत्पलमर्धं ध्वजवायुयुक्तम् । अलंकृतं नूपुरमुद्रिकाभिः श्रीवासुदेवस्य नमामि पादम् ॥

दैवैशु सिद्धैर्मुनिभिः सदैव नृतं सुभक्त्या सुजगाधिपैश्च । तत्पादपद्मद्वयमेव पुण्यं श्रीवासुदेवस्य नमामि सित्यम् ॥

यस्यापि पादास्मसि नञ्जगन्नाः पूतं दिवं यान्ति विकल्पपास्तो । मोक्षं लभन्ते सुनयः सुतुष्ट्यस्तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये ॥

पादोदकं तिष्ठति यत्र विष्णोर्ज्ञादितोर्ध्वानि सदैव तत्र । विवन्ति येऽप्यापि सप्पापदेहाः प्रयान्ति शुद्धाः सुगृहं सुरेशः ॥

पादोदकेनाप्यभिषिच्यमानो अत्युद्यपापैः परिलिप्तदेहाः । ते यान्ति मुक्तिं परमेस्वरस्य तस्यैव पादौ सततं नमामि ॥

नैवेद्यमात्रेण सुमश्रितेन सुचक्रिणस्तस्य महात्मनश्च । ते वाजपेयस्य फलं लभन्ते सर्वार्थयुक्तं नरा भवन्ति ॥

नारायणं दुःखविनाशनं तं मायाविहीनं सर्वलं शुण्डम् । यं ध्यायमानाः सुगतिं व्रजन्ति तं वासुदेवं सततं नमामि ॥

यो वन्यस्तत्पुंसिद्धचारणगणैर्देवैः सदा पूज्यते यो निश्चयः हि सृष्टितुकारणे ब्रह्मादिकानां प्रभुः ।

यः संसारमहागर्भे निपतितस्वोद्धारको वत्सलस्तस्यैवापि नमाम्यहं सुचरणौ भक्त्या वरीं साधकौ ॥

करता हूँ । जिन्हें अमुरोंने अपने यज्ञमण्डपमें देवताओंवहित सामगान करते हुए यामन ब्रह्मचारीके रूपमें देता था, जो सामगानके लिये उत्सुक रहते हैं, मिलेनीके जो एकमात्र स्वामी हैं तथा युद्धमें पाप या मृत्युसे डरे हुए आत्मीय जनोंको जो अपनी ध्वनिमात्रसे निर्भय बना देते हैं, उन भगवान्‌के परम पावन सुगल चरणारविन्दोंनी मैं यन्दना करता हूँ । जो यज्ञके मुहानेपर विप्रमण्डलीमें खड़े हो अपने ब्राह्मणोचित तेजसे देदीप्यमान एव पूजित हो रहे हैं, दिव्य तेजके कारण फिरणोंके समूहसे जान पड़ते हैं तथा इन्द्रनील शणिके समान दिप्तायी देते हैं, जो देवताओंके हितकी इच्छासे विरोचनके दानी पुत्र बलिसे समस्त 'मुझे तीन पग भूमि दीजिये ।' ऐसा कहकर याचना करते हैं, उन श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रीवामनजीको मैं प्रणाम करता हूँ । भगवान्‌ने जब वामनसे विराटरूप होकर

अपना पैर उठाया, तब उनका विक्रम (विशाल ढग) आकाशको आच्छादित करके सहसा तपते हुए सूर्य और चन्द्रमात्रक पहुँच गया, इस बातको सूर्यमण्डलमें स्थित हुए मुनिगणोंने भी देखा । फिर उन चक्रधारी भगवान्‌के विराट् रूपमें, जो समस्त विश्वका सजाना है, सम्पूर्ण देवता भी लीन हो गये । भगवान्‌ नामनके उस विक्रमकी कहीं तुलना नहीं है, मैं इस समय उस विक्रमका स्तवन करता हूँ ।

भगवान्‌ धीविष्णु कहते हैं—राजन् । इस प्रकार यह सारा वृत्तान्त मैंने तुम्हें सुना दिया ।

कुञ्जल पक्षी तथा महात्मा च्यवनका चरित्र नाना प्रकारकी कल्याणमयी बातोंऔसे युक्त है । मैं इसका वर्णन करूँगा, तुम सुनो ।

कुञ्जल पक्षी और उसके पुत्र कर्पिञ्जलका संवाद—कामादाकी कथा और निहृद दैत्यका वध

भगवान्‌ धीविष्णु कहते हैं—परमात्मा कुञ्जलने अपने चौथे पुत्र कर्पिञ्जलको पुकार कर बड़ी प्रसन्नताके साथ कहा—
‘भेटा ! तुम भरे उत्तम पुत्र हो, गोलो, आहार लानेके लिये यहाँसे किस स्थानपर जाते हो ? वहाँ तुमने कौन-सी अपूर्व वस्तु देखी अथवा सुनी है ? वह मुझे बताओ ।’

कर्पिञ्जलने कहा—पितामी ! मैंने जो अपूर्व बात देखी है, उसे बताता हूँ, सुनिये । कैलास सत्र पर्वतोंमें श्रेष्ठ है । उसकी कान्ति चन्द्रमाके समान श्वेत है । वह नाना प्रकारकी धातुओंसे व्याप्त है । भौति भौतिके वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं । गङ्गाजीका श्रम एव पावन जल सब ओरसे उस पर्वतकी नहलाता रहता है । वहाँसे यहाँसे विद्ययात नदियोंका प्रादुर्भाव हुआ है । उस पर्वत शिखरपर भगवान्‌ शिवका मन्दिर है, जहाँ कोटि कोटि शिवगण भरे रहते हैं । पितानी ! एक दिन मैं उसी कैलासपर, जो शङ्करजीका घर

है, गया था । वहाँ मुझे एक ऐसा आश्चर्य दिखायी दिया, जो पहले कभी देखने या सुननेमें नहीं आया था । मैं उस अद्भुत घटनाका वर्णन करता हूँ, सुनिये । गिरिराज मेढ़का पवित्र शिखर महान्‌ अम्युदयसे युक्त है, वहाँसे हिम और वृक्षके समान रगवाला गङ्गानदीका प्रवाह बड़े वेगसे पृथ्वीकी ओर गिरता है । यह स्रोत कैलासके शिखरपर पहुँचकर सब ओर फैल जाता है । उस जलसे दस योजनाका लंबा-चौड़ा एक भारी तालाब बन गया है, उसे ‘गङ्गाहृद’ कहते हैं । यह तालाब परम पवित्र और निर्मल जलसे सुशोभित है ।

महाभते ! गङ्गाहृदके सामने ही शिलाके ऊपर एक कन्या बैठी थी, जिसके केश खुले थे । रूपके वैभवसे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी । वह कन्या दिव्य रूप और सब प्रकारके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थी । उसने दिव्य आभूषण धारण कर रक्खे थे । उस स्थानपर वह

यो इतो निब्रमण्डपेऽमुराणी श्रीवामन सामग्य सामेद्रीनकुण्डल सुरवर्गैरैवैजोव्य एक प्रभु ।
कुर्वन्त ध्वनिते स्वदैवतमयान् व पापभीतान् रमे तस्याह चरणारविन्दयुगल बन्दे पर पावनम् ॥
राजन् दिव्यमण्डले मममुखे ब्रह्मविद्या पूजित दिव्येनाथि मुनेजसा वरप्राप्य केन्द्रनीलेपमम् ।
देवानां हितकाम्यया मुनयुव नेरोचनस्पर्क वाक्यं मम दीवतां विषदक बन्दे पर वामनम् ॥
त इष्ट रविमण्डले मुनिगणै सम्प्राप्तवन्त दिव्य चन्द्रार्कं तु तत्रन्मेव सहसा स्तम्भतन्वो सदा ।
नर्यैवापि सुचक्रिण सुरगणा प्रापुर्नयं साम्प्रतं वाने विषविक्रान्ते समुल नोनि प्रमोदिकमम् ॥

बड़ी शोभासम्पन्न दिखायी देती थी। पता नहीं, वह गिरिराज हिमालयकी कन्या पार्वती थी या समुद्र-तनया लक्ष्मी। इन्द्र या यमराजकी पत्नी भी ऐसी सुन्दरी नहीं दिखायी देती। उसके शील, सद्भाव, गुण तथा रूप जैसे वीर्य वृद्धे थे, वैसे अन्य दिव्याङ्गनाओंमें नहीं दृष्टिगोचर होते। शिलाके ऊपर बैठी हुई वह कन्या किसी भारी दुःखसे व्याकुल थी और फूट-फूटकर रो रही थी और कोई स्वजन-सम्बन्धी उसके पास नहीं थे। नेत्रोंसे गिरते हुए निर्मल अश्रुविन्दु मोतीके दाने-जैसे चमक रहे थे। वे सध-के-सध गङ्गाजीके स्रोतमें ही गिरते और सुन्दर कमल-पुष्पके रूपमें परिणत हो जाते थे। इस प्रकार अगणित सुन्दर पुष्प गङ्गाजीके जलमें पड़े थे और पानीके वेगके साथ बह रहे थे।

पितानी ! इस प्रकार मैंने यह अपूर्व बात देखी है। आप वक्ताओंमें श्रेष्ठ हैं; यदि इसका कारण जानते हों तो सुझाव देना करके बतायें। गङ्गाके मुहानेपर जो सुन्दरी ली रो रही थी, जिसके नेत्रोंसे गिरते हुए अश्रु सुन्दर कमलके फूल बन जाते थे, वह कौन थी ? यदि मैं आपका प्रिय हूँ तो मुझे यह सारा रहस्य बताइये।

कुञ्जल-जोला—वेदा ! बता रहा हूँ, सुनो। यह देवताओंका रचा हुआ वृत्तान्त है। इसमें महात्मा श्रीविष्णु-के चरित्रका वर्णन है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है। एक समयकी बात है, राजा नहुषने संग्राममें महापराक्रमी हुंड नामक दैत्यको मार डाला। उस दैत्यके पुत्रका नाम विहुण्ड था, वह भी बड़ा पराक्रमी और तपस्वी था। उसने जब सुना कि राजा नहुषने उसके पिताका मन्त्री तथा सेनासहित वध किया है, तब उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह देवताओंका विनाश करनेके लिये उद्यत होकर तपस्या करने लगा। तबसे बढ़े हुए उस दुष्ट दैत्यका पुत्रपार्थ सम्पूर्ण देवताओंको विदित था। वे जानते थे कि समरभूमिमें विहुण्डके वेगको सहन करना अत्यन्त कठिन है। उधर, विहुण्डके मनमें विलोकीका नाश कर डालनेकी इच्छा हुई। उसने निश्चय किया, मैं मनुष्यों और देवताओंको मारकर पिताके वैरका बदला लूँगा। इस प्रकार अत्याचारके लिये उद्यत हो देवताओं और ब्राह्मणोंके लिये कण्टकरूप उस पापी दैत्यने उपद्रव मचाना आरम्भ किया। समस्त प्रजाको पीडा देने लगा। उसके तेजसे संतप्त होकर इन्द्र आदि देवता परम तेजस्वी देवाधिदेव भगवान् श्रीविष्णुकी शरणमें गये और बोले—“भगवन् ! विहुण्डके महान् भयसे आप हमारी रक्षा करें।”

भगवान् विष्णु बोले—पापी विहुण्ड देवताओंके लिये कण्टकरूप है, मैं अवश्य उसका नाश करूँगा।

देवताओंसे यों कहकर भगवान् श्रीविष्णुने मायाको प्रेरित किया। सम्पूर्ण विश्वको मोहित करनेवाली महाभागा विष्णुमायाने विहुण्डका वध करनेके लिये रूप और लावण्यसे सुशोभित तरुणी स्त्रीका रूप धारण किया। वह नन्दनवनमें आकर तपस्या करने लगी। इसी समय दैत्यराज विहुण्ड देवताओंका वध करनेके लिये दिग्ध मार्गसे चला। नन्दनवनमें पहुँचनेपर उसकी दृष्टि तपस्विनी मायापर पड़ी। वह इस बातको नहीं जान सका कि वह मेरा ही नाश करनेके लिये उत्पन्न हुई है। यह सुन्दरी स्त्री काल-रूपा है; वह बात उसकी समझमें नहीं आयी। मायाका शरीर तपाये हुए सुवर्णके समान दमक रहा था। रूपका वैभव उसकी शोभा बढ़ा रहा था। पापात्मा विहुण्ड उस सुन्दरी सुवर्णीके देखते ही लुभा गया और बोला—
“पट्टे ! तुम कौन हो ? कौन हो ? तुम्हारे शरीरका मन्त्र-भाग बड़ा सुन्दर है, तुम मेरे चित्तको मये टाँकती हो।

सुखि ! मुझे समय प्रदान करो और कामजनित वेदनासे मेरी रक्षा करो । देवेश्वरि ! अपने समागमके वदले इस समय तुम जिस जिस वस्तुकी इच्छा करो, वह सब तुम्हें देनेको तैयार हूँ ।

माया बोली—दानव ! यदि तुम मेरा ही उपयोग करना चाहते हो, तो सात करोड़ कमलके फूलोंसे भगवान् शङ्करकी पूजा करो । वे फूल कामोदसे उत्पन्न, दिव्य, सुगन्धित और देवतुल्य होने चाहिये । उन्हीं फूलोंकी सुन्दर माला बनाकर मेरे कण्ठमें भी पहनाओ । तभी मैं तुम्हारी प्रिय भार्या बनूँगी ।

विह्वलने कहा—देवि ! मैं ऐसा ही करूँगा । तुम्हारा माँगा हुआ घर तुम्हें दे रहा हूँ ।

यह कहकर दैत्यराज विह्वल जितने भी दिव्य एष पवित्र वन थे, उनमें विचरण करने लगा । उसके चित्तपर कामका आवेश छा रहा था । बहुत लोभनेपर भी उसे कामोद नामक वृक्ष कहीं नहीं दिखायी दिया । वह स्वयं इधर-उधर जाकर घूल-ताछ करता रहा, किन्तु सर्वत्र लोगोंके मुँहसे उसे यही उत्तर मिलता था कि 'यहाँ कामोद वृक्ष नहीं है ।' दुःशास्मा विह्वल उस वृक्षका पता लगाता हुआ शुक्राचार्यके पास गया और भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पूछने लगा—'ब्रह्मन् ! मुझे फूलोंसे लदे सुन्दर कामोद वृक्षका पता बताइये ।'

शुक्राचार्य बोले—दानव ! कामोद नामका कोई वृक्ष नहीं है । कामोदा तो एक स्त्रीका नाम है । वह जब किसी प्रसङ्गसे अत्यन्त हर्षमें भरकर हँसती है, तब उसके मनोहर हास्यसे सुगन्धित, श्रेष्ठ तथा दिव्य कामोद पुष्प उत्पन्न होते हैं । उनका रंग अत्यन्त पीला होता है तथा वे दिव्य गन्धसे युक्त होते हैं । उनमेंसे एक फूलके द्वारा भी जो भगवान् शङ्करकी पूजा करता है, उसकी बड़ी-से-बड़ी कामनाको भी भगवान् शिव पूर्ण कर देते हैं । कामोदाके रोदनसे भी वैसे ही सुन्दर फूल उत्पन्न होते हैं, किन्तु उनमें सुगन्ध नहीं होती । अतः उनका स्पर्श नहीं करना चाहिये ।

शुक्राचार्यकी यह बात सुनकर विह्वलने पूछा—
'भग्युन्दन ! कामोदा कहाँ रहती है ?'

शुक्राचार्य बोले—सम्पूर्ण पातकोंका शोधन करनेवाले परम पान्त गङ्गाद्वार (हरिद्वार) नामक तीर्थके पास कामोद नामक पुर है, जिसे विश्वकर्माने बनाया था । उस कामोद

नगरमें दिव्य भोगोंसे विभूषित एक सुन्दरी स्त्री रहती है, जो सम्पूर्ण देवताओंसे पूजित है । वह भाँति भाँतिके आभरणोंसे अत्यन्त सुशोभित जान पड़ती है । तुम वहाँ चले जाओ और उस युवतीकी पूजा करो । साथ ही किसी पवित्र उपायका अलम्बन करके उसे हँसाओ ।

यह कहकर शुक्राचार्य चुप हो गये और वह महातेजस्वी दानव अपना कार्य शिद्व करनेके लिये उद्यत हुआ ।

कपिञ्जलने पूछा—पिताजी ! कामोदाके हास्यसे जो पवित्र, दिव्यगन्धसे युक्त और देवता तथा दानवोंके लिये दुर्लभ सुन्दर फूल उत्पन्न होते हैं, उन्हें सम्पूर्ण देवता क्यों चाहते हैं ? उन हास्यजनित फूलोंसे पूजित होनेपर भगवान् शङ्कर क्यों सन्तुष्ट होते हैं ? उस फूलका क्या गुण है ? कामोदा कौन है और वह किसकी पुत्री है ?

कुञ्जल बोला—पूर्वकालकी बात है, देवताओं और वडे-बड़े दैत्योंने अमृतके लिये परस्पर उत्तम सौहार्द स्थापित करके उद्यमपूर्वक शीरसागरका मन्थन किया । देवताओं और दैत्योंके मन्थनेसे चार कन्याएँ प्रकट हुईं । पिर कलशमें रखा हुआ पुण्यमय अमृत दिखायी पड़ा । उपर्युक्त कन्याओंमेंसे एकका नाम लक्ष्मी था, दूसरी वाक्पती नामसे प्रसिद्ध थी, तीसरीका नाम कामोदा और चौथीका ज्येष्ठा था । कामोदा अमृतकी लहरसे प्रकट हुई थी । वह भविष्यमें भगवान् श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके लिये वृक्षरूप धारण करेगी और तदा ही श्रीविष्णुको आनन्द देनेवाली होगी । वृक्षरूपमें वह परम पवित्र तुलसीके नामसे विख्यात होगी । उसके साथ भगवान् जगन्नाथ सदा ही रमण करेंगे । जो तुलसीका एक पत्ता भी ले जाकर श्रीकृष्णभगवान्को समर्पित करेगा, उसका भगवान् बड़ा उपकार मानेंगे और धर्म हठे क्या दे दायें ! यह सोचते हुए वे उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे ।

इस प्रकार 'पूर्वोक्त' चार कन्याओंमेंसे जो कामोदा नामसे प्रसिद्ध देवी है, वह जब हर्षसे गदगद होकर बोल्ती और हँसती है, तब उसके मुखसे सुनहरे रंगके सुगन्धित फूल शङ्कते हैं । वे फूल बड़े सुन्दर होते हैं । कभी कुगहलते नहीं हैं । जो उन फूलोंका यत्नपूर्वक संग्रह करके उनके द्वारा भगवान् शङ्कर, ब्रह्मा तथा विष्णुकी पूजा करता है, उसके ऊपर सन देवता सन्तुष्ट होते हैं और वह जो-जो चाहता है, वही-वही उसे अर्पण करते हैं । इसी प्रकार जब कामोदा किसी दुःखसे दुःखी होकर रोने लगती है, तब उसकी आँखोंके आँसुओंसे भी

फूल पैदा होते और झड़ते हैं। महाभाग ! वे फूल भी देखनेमें बड़े मनोहर होते हैं; किन्तु उनमें सुगन्ध नहीं होती। वैसे फूलोंसे जो शङ्करका पूजन करता है, उसे दुःख और संताप होता है। जो पापात्मा एक बार भी उस तरहके फूलोंसे देवताओंकी पूजा करता है, उसे वे निश्चय ही दुःख देते हैं।

भगवान् श्रीविष्णुने पानी विहुण्डके पराक्रम और दुःसाहसपर दृष्टि डालकर देवर्षि नारदको उसके पास भेजा। उस समय वह दुरात्मा दानव कामोदाके पास जा रहा था। नारदजी उसके समीप जाकर हँसते हुए बोले—‘दैत्यराज ! कहाँ जा रहे हो ? इस समय तुम बड़े उतावले और व्यग्र जान पड़ते हो।’ विहुण्डने ब्रह्मकुमार नारदजीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा—‘द्विजश्रेष्ठ ! मैं कामोद पुष्पके लिये चला हूँ।’ यह सुनकर नारदजीने कहा—‘दैत्य ! तुम कामोद नामक श्रेष्ठ नगरमें कदापि न जाना; क्योंकि यहाँ सम्पूर्ण देवताओंको विजय दिलानेवाले परम बुद्धिमान् भगवान् श्रीविष्णु रहते हैं। दानव ! जिस उपायसे कामोद नामक फूल तुम्हारे हाथ लग सकते हैं, वह मैं बता रहा हूँ। वे दिव्य पुष्प गङ्गाजीके जलमें गिरेंगे और प्रवाहके पावन जलके साथ बहते हुए तुम्हारे पास आ जायेंगे। वे देखनेमें बड़े सुन्दर होंगे। तुम उन्हें पानीसे निकाल लाना। इस प्रकार उन फूलोंका संग्रह करके अपना मनोरथ सिद्ध करो।’

दानवश्रेष्ठ विहुण्डने यह कहकर धर्मात्मा नारदजी कामोद नगरकी ओर चल दिये। जाते-जाते उन्हें वह दिव्य नगर दिखायी दिया। उस नगरमें प्रवेश करके वे कामोदाके घर गये और उससे मिले। कामोदाने स्वागत आदिके द्वारा मुनिको प्रसन्न किया और मीठे वस्त्रोंमें कुसलसमाचार पूछा। द्विजश्रेष्ठ नारदजीने कामोदाके दिये हुए दिव्य सिंहासनपर बैठकर उससे पूछा—‘भगवान् श्रीविष्णुके तेजसे प्रकट हुई कल्याणमयी देवी ! तुम यहाँ सुखसे रहती हो न ? किसी तरहका कष्ट तो नहीं है ?’

कामोदा बोली—महाभाग ! मैं आप-जैसे महात्माओं तथा भगवान् श्रीविष्णुकी कृपासे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इस समय आपसे कुछ प्रश्नोत्तर करनेका कारण उपस्थित हुआ है; आप मेरे प्रश्नका समाधान कीजिये। मुने ! सोते समय मैंने एक दारुण स्वप्न देखा है, मानो किसीने मेरे सामने आकर कहा है—‘अव्यक्तस्वरूप भगवान् हृषीकेश

संसारमें जायेंगे—वहाँ जन्म ग्रहण करेंगे।’ महामते ! ऐसा स्वप्न देखनेका क्या कारण है ? आप शान्तानोंमें श्रेष्ठ हैं, कृपया बताइये।

नारदजीने कहा—भदे ! मनुष्य जो स्वप्न देखते हैं, वह तीन प्रकारका होता है—वातिक (वातज), वैश्विक (पितृज) और कफज। सुन्दरी ! देवताओंको न नींद आती है न स्वप्न। मनुष्य शुभ और अशुभ नाना प्रकारके स्वप्न देखता है। वे सभी स्वप्न कर्मसे प्रेरित होकर दृष्टिपथमें आते हैं। पर्वत तथा ऊँचे-नीचे नाना प्रकारके दुर्गम स्थानोंका दर्शन होना वातिक स्वप्न है। अव कफाधिक्यके कारण दिखायी देनेवाले स्वप्न बता रहा हूँ। जल, नदी, तालाब तथा पानीके विभिन्न स्थान—ये सब कफज स्वप्नके अन्तर्गत हैं। देवि ! अग्नि तथा बहुत-से उत्तम सुवर्णका जो दर्शन होता है, उसे वैश्विक स्वप्न समझो। अव मैं भावी (भविष्यमें) तुरंत फल देनेवाले) स्वप्नका वर्णन करता हूँ—प्रातःकाल जो कर्मप्रेरित शुभ या अशुभ स्वप्न दिखायी देता है, वह क्रमशः लाभ और हानिको व्यक्त करनेवाला है। सुन्दरी ! इस प्रकार मैंने तुमसे स्वप्नकी अवस्थाएँ बतायीं। भगवान् श्रीविष्णुके सन्तन्त्रधर्म यह बात अवश्य होनेवाली है; इसी कारण तुम्हें दुःस्वप्न दिखायी दिया है।

कामोदा बोली—नारदजी ! सम्पूर्ण देवता भी जिनका अन्त नहीं जानते, उन्हें भी जिनके स्वरूपका ज्ञान नहीं है, जिनमें सम्पूर्ण विश्वका लय होता है; जिन्हें विश्वात्मा कहते हैं और सारा संसार जिनकी मायासे मुग्न्य हो रहा है, वे मेरे स्वामी जगदीश्वर श्रीविष्णु संसारमें क्यों जन्म ले रहे हैं ?

नारदजीने कहा—देवि ! इसका कारण तुमने; महर्षि भृगुके ज्ञापसे भगवान् संसारमें अवतार लेनेवाले हैं। [यही बात बतानेके लिये उन्होंने इसे तुम्हारे पास भेजा है।] इसीलिये तुम्हें दुःस्वप्नका दर्शन हुआ है।

वेदा ! यों कहकर नारदजी ब्रह्मलोकको चले गये। उस समय कामोदा भगवान्के दुःखसे दुखी हो गयी और गङ्गाजीके तटपर जलके समीप बैठकर वारंवार हाहाकार करती हुई करुण स्वरसे विलाप करने लगी। वह अपने नेत्रोंसे जो दुःखके आँसू बहाती थी, वे ही गङ्गाजीके जलमें गिरते थे। पानीमें पड़ते ही वे पुनः पद्म-पुष्पके रूपमें प्रकट होते और धाराके साथ बह जाते थे। दानवश्रेष्ठ विहुण्ड भगवान् श्रीविष्णुकी भाषासे मोहित था। उसने उन फूलोंको देखा; किन्तु महर्षि शुक्राचार्यके बतानेपर भी वह इस बातको न

जान सका कि ये दु खके औसुओंसे उत्पन्न फूल हैं । उन्हें देखकर वह असुर बड़े हर्षमें भर गया और उन सबको जलसे निमाल लाया । फिर वह उन खिले हुए पद्म-पुष्पोंसे गिरिजापतिनी पूजा करने लगा । विष्णुनी मायाने उसके मनको हर लिया था, अतः विवेकशून्य होकर उस दैत्यराजने सात करोड़ फूलोंसे भगवान् शिवका पूजन किया । यह देख जगन्माता पार्वतीको रडा क्रोध हुआ, उन्होंने शङ्करजीसे कहा—‘नाथ ! इस बुर्बुद्वि दानवका कुकर्म तो देखिये—यह शोकसे उत्पन्न फूलोंद्वारा आपका पूजन कर रहा है, इसे दुःख और सताप ही मिलेगा, यह सुख पानेका अधिकारी नहीं है ।’

भगवान् शिव बोले—भद्रे ! तुम सच कहती हो, इस पापीने सत्यपूर्ण उद्योगको पहलसे ही छोड़ रखा है । इसकी चेतना कामसे आकुल है, अतः यह दुष्टात्मा गङ्गाजीके जलमें पड़े हुए शोकजनित फूलोंको ग्रहण करता है तथा उससे मेरा पूजन भी करता है । दुःख और शोकसे उत्पन्न ये फूल तो शोक और सताप ही देनेवाले हैं, इनके द्वारा किसीका कल्याण कैसे हो सकता है । देधि ! मैं तो समझता हूँ, यह ध्यानहीन है, क्योंकि जब पापाचारी हो गया है, अतः तुम इसे अपने ही तेजसे मार डालो ।

भगवान् शङ्करके ये वचन सुनकर भगवती पार्वतीने कहा—‘नाथ ! मैं आपकी आज्ञासे इसका अवश्य संहार करूँगी ।’ यों कहकर देवी वहाँ गर्वा और विद्वुष्टके वषका उपाय सोचने लगी । वे एक महामा ब्राह्मणका मायामय रूप बनाकर पारिजातके सुन्दर फूलोंसे अपने स्वामी शङ्कर जीकी पूजा करने लगीं । इतनेमें ही उस पापी दानवने आकर देवीकी दिव्य पूजाको नष्ट कर दिया । यह दुष्टात्मा कालके वशीभूत हो चुका था । उसने पार्वतीद्वारा पारिजातके फूलोंसे की हुई पूजाको मिटा दिया और स्वयं लोभवश शोकजनित पुष्पोंसे शङ्करजीका पूजन करने लगा । उस समय उस दुष्टके नेत्रोंसे औंसूही अवरल बूँदें निकलकर शिवलिङ्गके मस्तकपर पड़ रही थीं । यह देखकर देवीने ब्राह्मणके रूपमें ही पूछा—‘आप कौन हैं, जो शोकाकुल चित्तसे भगवान् शिवकी पूजा कर रहे हैं ?’ ये शोकजनित अपवित्र औंसू भगवान्से मस्तकपर पड़ रहे हैं । आप ऐसा क्यों करते हैं ? मुझे इसका कारण बताइये ।

विद्वुष्ट बोला—‘ब्रह्मन् ! कुछ दिन हुए मैंने एक सुन्दरी स्त्री देखी, जो सब प्रकारकी सौभाग्य-सम्पदासे युक्त और समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थी । देखनेमें वह कामदेवका विशाल निर्रेतन जान पड़ती थी । उसके मोहसे मैं सतप्त हो उठा, कामसे मेरा चित्त व्याकुल हो गया । जब मैंने उससे समागमनी प्रार्थना की, तब वह शैली—‘कामोदके फूलोंसे भगवान् शङ्करकी पूजा करो तथा उन्हें फूलोंको माला बनाकर मेरे कण्ठमें पहनाओ । सात करोड़ पुष्पोंसे महेश्वरका पूजन करो ।’ उस स्त्रीको पानेके लिये ही मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि भगवान् शिव अभीष्ट पलके दाता हैं ।

देवीने कहा—‘अरे ! कहाँ तेरा भाव है, कहाँ ध्यान है और कहाँ तुझ दुरात्माका ज्ञान है ? [तू कामोद पुष्पोंसे पूजा कर रहा है न ?] अच्छा, बता, कामोदाका सुन्दर रूप कैसा है ? तूने उसके हाससे उत्पन्न सुन्दर फूल कहाँ पाये हैं ?’

विद्वुष्ट बोला—‘ब्रह्मन् ! मैं भाव और ध्यान कुछ नहीं जानता । कामोदाको मैंने कभी देखा भी नहीं है । गङ्गाजीके जलमें जो फूल बहकर आते हैं, उन्हींका मैं प्रति दिन सम्रह करता हूँ और उन्हींसे एकमात्र शङ्करजीका पूजन करता हूँ । महात्मा शुक्राचार्यने मेरे लामने इस फूल का परिचय दिया था । मैं उन्हींकी आगासे नित्यप्रति पूजा करता हूँ ।

देवीने कहा—‘पापी ! ये फूल कामोदाके रोदनसे उत्पन्न हुए हैं । इनकी उत्पत्ति तु लसे दुर्ग है । इन्हींसे तू पापपूर्ण भावना लेकर, प्रतिदिन भगवान्की पूजा करता है, किन्तु दिव्य पूजा नष्ट करके तू शोकजनित पुष्पोंसे पूजन कर रहा है—यह आज तरे द्वारा भयकर अपराध हुआ है, इसके लिये मैं तुझे दण्ड दूँगा ।

यह सुनकर कालके वशीभूत हुआ दानव विद्वुष्ट बोला—‘वे दुष्ट ! रे अनाचारी ! तू मेरे कर्मको निन्दा करता है ! तुझे अभी इस तलवारसे मौतके घाट उतारता हूँ ।’ यों कहकर वह ब्राह्मणको मारनेके लिये तीखी तलवार ले उसकी ओर झपटा । यह देख ब्राह्मणरूपमें खड़ी हुई भगवती परमेश्वरी कुपित हो उठी और ज्यों ही यह दैत्य उनके पास पहुँचा त्यों ही उन्होंने अपने मुँहसे ‘टुकार’ का उच्चारण किया । हुकारकी ध्वनि होते ही वह अधम दानव निश्चेष्ट होकर

गिर पड़ा, मानो वज्रके आघातसे पर्वत फट पड़ा हो। उस लोक-संहारक दानवके मार जानेपर सम्पूर्ण जगत् स्वस्थ हो गया; सबके दुःख और सन्ताप दूर हो गये। वेदा ! गङ्गाजीके

तीरपर दुःखसे व्याकुलचित्त होकर बैठा हुई जो मुन्दरो ग्री रो रही थी, [वह कामोदा ही थी;] उसके रोनेका वही कारण था— यह सारा रहस्य जो तुमने पूछा था, मैंने कह सुनाया।

कुञ्जलका च्यवनको अपने पूर्व-जीवनका वृत्तान्त बताकर सिद्ध पुरुषके कहे हुए ज्ञानका उपदेश करना, राजा वेनका वज्र आदि करके विष्णुधाममें जाना तथा पद्मपुराण और भूमिखण्डका माहात्म्य

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—राजन् ! धर्मात्मा पक्षी महाप्राण कुञ्जल अपने पुत्रोंसे यों कहकर चुप हो गया। तब बटके नीचे बैठे हुए दिव्यश्रेष्ठ च्यवनने उस महाशुक्लसे कहा—महात्मन् ! आप कौन हैं, जो पक्षीके रूपसे धर्मका उपदेश कर रहे हैं। आप देवता, गन्धर्व अथवा विद्याधर तो नहीं हैं ? किसके शासनसे आपको यह तोतेकी योनि प्राप्त हुई है ? यह अतीन्द्रिय ज्ञान आपको किससे प्राप्त हुआ है ?

कुञ्जल बोला—सिद्धपुरुष ! मैं आपको जानता हूँ; आपके कुल, उत्तम गोत्र, विद्या, तप और प्रभावसे भी परिचित हूँ तथा आप जिस उद्देश्यसे पृथ्वीपर विचरण करते हैं, उसका भी मुझे ज्ञान है। श्रेष्ठ मतका पालन करनेवाले ब्राह्मण ! आपका स्वागत है। मैं आपकी पूछी हुई सब बातें बताऊँगा। इस पवित्र आसनपर बैठकर शीतल छायाका आश्रय लीजिये। अव्यक्त परमात्मासे ब्रह्मानीका प्रादुर्भाव हुआ। उनसे प्रजापति भृगु प्रकट हुए, जो ब्रह्माजीके समान गुणोंसे युक्त हैं। भृगुसे भार्गव (शुक्राचार्य) का जन्म हुआ, जो सम्पूर्ण धर्म और अर्थ-शास्त्रके तत्त्वज्ञ हैं। उन्होंने वेदोंमें आपने जन्म ग्रहण किया है। पृथ्वीपर आप च्यवनके नामसे विख्यात हैं। [अब मेरा परिचय सुनिये—] मैं देवता, गन्धर्व या विद्याधर नहीं हूँ। पूर्वजन्ममें कश्यपजीके कुलमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उन्हें वेद-वेदाङ्गोंके तत्त्वका ज्ञान था। वे सब धर्मोंको प्रकाशित करनेवाले थे। उनका नाम विद्याधर था; वे कुल, शील और गुण—सबसे युक्त थे। विप्रवर विद्याधर अपनी तपस्याके प्रभावसे सदा शोभायमान दिखायी देते थे। उनके तीन पुत्र हुए—वसुधामा, नामधामा और धर्मधामा। उनमें धर्मधामा मैं ही था, अवस्थामें सबसे छोटा और गुणोंमें हीन। मेरे बड़े भाई वसुधामा वेद-शास्त्रोंके पारंगतोंमें विद्वान् थे। विद्या आदि

वस्तुओंके साथ उनमें सदाचार भी था। नामधामा भी उन्होंने कीर्ति मिलान पण्डित थे। केवल मैं ही महामूर्ख निकला। विप्रवर ! मैं विद्याके उत्तम भाव और ध्रुम अर्थको कभी नहीं सुनता था और शुकके घर भी कभी नहीं जाता था।

यह देख मेरे पिता मेरे लिये बहुत चिन्तित रहने लगे। वे सोचते—मेरा यह पुत्र धर्मधामा कहलाता है, पर इनके लिये यह नाम व्यर्थ है। इस पृथ्वीपर न तो यह विद्वान् हुआ और न गुणोंका आधार ही। यह विचारकर मेरे धर्मात्मा पिता-को यड़ा दुःख हुआ। वे मुझसे बोले—‘वेदा ! शुकके घर जाओ और विद्या सीखो।’ उनका यह कल्याणमय वचन सुनकर मैंने उत्तर दिया—‘पिताजी ! शुकके घरपर यड़ा कष्ट होता है। वहाँ प्रतिदिन मार खानी पड़ती है, धमकाया जाता है। नंद लेनेकी भी कुरसत नहीं मिलती। इन अनुविधाओंके कारण मैं शुकके मन्दिरपर नहीं जाना चाहता; मैं तो आपकी कृपासे यहाँ स्वच्छन्दतापूर्वक खेळूँगा, खाऊँगा और सोऊँगा।’

धर्मात्मा पिता मुझे मूर्ख समझकर बहुत दुखी हुए और बोले—‘वेदा ! ऐसा दुःसाहस न करो। विद्या सीखनेका प्रयत्न करो। विद्यासे सुख मिलता है, यदा और अनुसृत कीर्ति प्राप्त होती है तथा ज्ञान, स्वर्ग और उत्तम मोक्ष मिलता है; अतः विद्या सीखो।’ विद्या ग्रहण तो दुःखका मूल जान पड़ती है, किन्तु पीछे यह बड़ी सुखदायिनी होती है। इसलिये तुम शुकके घर जाओ और विद्या सीखो।’ स्तिरके इतना समझानेपर भी मैं उनकी बात नहीं मानता और प्रतिदिन दहर-उदर घूम-फिरकर अपनी दानि किया करता था। विप्रवर ! मेरा बर्तान देखकर लोगोंने मेरा यड़ा उपहास किया, मेरी यड़ा निन्दा हुई। इससे मैं बहुत लजित हुआ। जान पड़ा यह लज्जा मेरे प्राण नेश्वर रोसी। तब मैं विद्या पढ़नेको तैयार हुआ। [अवस्था भिन्निक है। सुदी

मी,] सोचने लगा—‘किस गुरुके पास चलकर पढ़ानेके लिये प्रार्थना करूँ ?’ इस चिन्तामें पड़कर मैं दुःख शोकसे व्याकुल हो उठा । ‘कैसे मुझे विद्या प्राप्त हो ? किस प्रकार मैं गुणोंका उपार्जन करूँ ? कैसे मुझे स्वर्ग मिले और किस तरह मैं मोक्ष प्राप्त करूँ ?’ यही सब सोचते विचारते मेरा सुनाया आ गया ।

एक दिन नीचा बैठ है, मैं बहुत दुखी होकर एक देवालयमें बैठा था, वहाँ अकस्मात् कोई सिद्ध महात्मा आ पहुँचे । मानो मेरे भाग्यने ही उन्हे भेज दिया था । उनका कहीं आश्रय नहीं था, वे निराहार रहते थे । सदा आनन्दमें मग्न और निःसृष्ट थे । प्रायः एकान्तमें ही रहा करते थे । बड़े दयालु और जितेन्द्रिय थे । परब्रह्ममें लीन, शानी, ध्यानी और समाधिनिष्ठ थे । मैं उन परम बुद्धिमान् ज्ञानस्वरूप महात्माकी शरणमें गया और मत्तिये महाक क्षुधा उन्हे प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया । मैं बीनताही साक्षात् मूर्ति और मन्दभागी था । महात्माने मुझसे पूछा—‘ब्रह्मन् !’ तुम इतने शोकमग्न कैसे हो रहे हो ? किस अभिप्रायसे इतना दुःख भोगते हो ? मैंने अपनी मूर्खताका सारा पूर्ण वृत्तान्त उनसे कह सुनाया और निवेदन किया—‘मुझे सर्वज्ञता कैसे प्राप्त हो ? इसीके लिये मैं दुखी हूँ । अब आप ही मुझे आश्रय देनेवाले हैं ।’

सिद्ध महारामने कहा—ब्रह्मन् ! तुमने, मैं तुम्हारे सामने ज्ञानके स्वरूपका वर्णन करता हूँ । ज्ञानका कोई आकार नहीं है [ज्ञान परमात्माका स्वरूप है] । वह सदा सबको जानता है, इसलिये सर्वज्ञ है । सायामोहित मूढ़ पुरुष उसे नहीं प्राप्त कर सकते । ज्ञान भगवत्त्वके चिन्तनसे उद्गीत होता है, उसकी कहीं भी तुलना नहीं है । ज्ञानसे ही परमात्मा के स्वरूपका साक्षात्कार होता है । चन्द्रमा और सूर्य आदिके प्रकाशसे उसका दर्शन नहीं किया जा सकता । ज्ञानके न हाथ हैं न पैर; न नेत्र हैं न कान । फिर भी वह सर्वत्र गतिशील है । सबको ग्रहण करता और देरता है । सब कुछ सँघता तथा सबकी बातें सुनता है । स्वर्ग, भूमि और पाताल—तीनों लोकोंमें त्रैलोक्य स्थानपर वह व्यापक देखा जाता है । जिनकी बुद्धि दूषित है, वे उसे नहीं जानते । ज्ञान सदा प्राणियोंके हृदयमें स्थित होकर काम आदि महाभोगों तथा महामोह आदि सब दोषोंको विवेकी आगमै दग्ध करता रहता है । अतः पूर्ण शान्तिमय होकर इन्द्रियोंके विषयोका मर्दन—उनकी आसक्तिका नाश करना चाहिये ।

इससे समस्त तात्त्विक अर्थोंका साक्षात्कार करानेवाला ज्ञान प्रकट होता है । यह शान्तिमूलक ज्ञान निर्मल तथा पापनाशक है । इसलिये तुम शान्ति धारण करो; वह सब प्रकारके सुखोंको बढ़ानेवाली है । शत्रु और मित्रमें समान भाव रखो । तुम अपने प्रति जैसा भाव रखते हो, वैसा ही दूसरोंके प्रति भी बनाये रहो । सदा नियमपूर्वक रहकर आहारपर विनय प्राप्त करो; इन्द्रियोंको जीतो । किसीसे मित्रता न जोड़ो; वैरका भी दूरसे ही त्याग करो । निस्सङ्ग और निःसृष्ट होकर एकान्त स्थानमें रहो । इससे तुम सबको प्रकाश देनेवाले शानी, संप्रदर्शी बन जाओगे । वेदा । उस स्थितिमें पहुँचने पर तुम मेरी कृपासे एक ही स्थानपर बैठे-बैठे तीनों लोकोंमें होनेवाली बातोंको जान लोगे—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ।

कुञ्जल कहता है—विप्रवर ! उन सिद्ध महात्माने ही मेरे सामने ज्ञानका रूप प्रकाशित किया था । उनकी आज्ञा में स्थित होकर मैं पूर्वोक्त भावनाका ही चिन्तन करने लगा । इससे सद्गुरुकी कृपा हुई, जिससे एक ही स्थानमें रहकर मैं निमुचनमे जो कुछ हो रहा है, सबको जानता हूँ ।

च्यवनने पूछा—सग्रेष्ठ ! आप तो ज्ञानवानोंमें श्रेष्ठ हैं, फिर आपको यह तोतेकी योगि कैसे प्राप्त हुई ?

कुञ्जलने कहा—ब्रह्मन् ! सततसे पाप और ससर्गसे पुण्य भी होता है । अतः शुद्ध आचार विचारबाले कल्याण मय पुरुषको कुसङ्गका त्याग कर देना चाहिये । एक दिन कोई पापी व्याघ्र एक तोतेके बच्चेको बाँधकर उसे बेचनेके लिये आया । वह बच्चा देखनेमें बड़ा सुन्दर और भीठी बोली बोलनेवाला था । एक ब्राह्मणने उसे खरीद लिया और मेरी प्रव्रजताके लिये उसको मुझे दे दिया । मैं प्रतिदिन ज्ञान और ध्यानमें स्थित रहता था । उस समय वह तोतेका बच्चा बाल-स्वभावके कारण कौतूहलशय मेरे हाथपर आ बैठता और बोलने लगता—‘पात ! मेरे पास आओ, बैठो !’ स्नानके लिये जाओ और अथ देवताओंका पूजन करो ।’ इस तरहकी भीठी-भीठी बातें वह मुझसे-कहा करता था । उसके वाग्बिन्दोदमें पड़कर मेरा सारा उत्तम ज्ञान चला गया ।

एक दिन मैं फूल और फल लानेके लिये घनमें गया था । इसी बीचमें एक विलाव आकर तोतेको उठा ले गया । यह दुर्घटना मुझे केवल दुःख देनेका कारण हुई । विलाव उस पक्षीको भारकर ला गया । इस प्रकार उस तोतेकी मृत्यु सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ । अतः शोकके कारण

अत्यन्त पीडा होने लगी । मैं महान् मोह-जालमें वैचकर उसके लिये प्रलाप करने लगा । सिद्ध महात्माने जिस ज्ञानका उपदेश दिया था, उसकी याद जाती रही । तब तो मीठे वचन बोलनेवाले उस तोतेको तथा उसके ज्ञानको याद करके मैं 'हा वत्स ! हा वत्स !' कहकर प्रतिदिन विलाप करने लगा ।

इस प्रकार विलाप करता हुआ मैं शोकसे अत्यन्त पीडित हो गया । अन्ततोगत्वा उसी दुःखसे मेरी मृत्यु हो गयी । उसीकी भावनासे मोहित होकर मुझे प्राण त्यागना पड़ा । विजयेष्ट । मृत्युके समय मेरा जैसा भाव था, जैसी बुद्धि थी, उसी भाव और बुद्धिके अनुसार मेरा तोतेकी योगिनमें जन्म हुआ है । परन्तु मुझे जो गर्भवास प्राप्त हुआ, वह मेरे ज्ञान और स्मरण-शक्तिको जाग्रत् करनेवाला था । गर्भमें स्वयं ही मुझे अपने पूर्वकर्मका स्मरण हो आया । मैंने सोचा— 'ओह ! मुझ मूर्ख, अजितेन्द्रिय तथा पापीने यह क्या कर डाला !' फिर शुक्रदेवके अनुग्रहसे मुझे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ । उनके वाक्यरूपी स्वच्छ जलसे मेरे शरीर-के भीतर और बाहरका सारा मल धुल गया । मेरा अन्तःकरण निर्मल हो गया । पूर्वजन्ममें मृत्युकाल उपस्थित होनेपर मैंने तोतेका ही चिन्तन किया और उसीकी भावनासे भावित होकर मैं मृत्युको प्राप्त हुआ । यही कारण है कि मुझे पृथ्वीपर तोतेके रूपमें पुनः जन्म लेना पड़ा । मृत्युके समय प्राणियोंका जैसा भाव रहता है, वे वैसे ही जीवके रूपमें उत्पन्न होते हैं । उनका शरीर, पराक्रम, गुण और स्वरूप—सब उसी तरहके होते हैं । वे भाव-स्वरूप होकर ही जन्म लेते हैं । ॥ महाभूते । इस तोतेके शरीरमें मुझ अतुलित ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसके प्रभावसे मैं भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों कालोंका प्रत्यक्ष देखता हूँ । यहाँ रहकर भी उसी ज्ञानके प्रभावसे मुझे सब कुछ श्रांत हो जाता है । विप्रवर ! संसारमें भटकनेवाले मनुष्योंको तारनेके लिये गुरुके समान बन्धन-नाशक तीर्थ दूसरा कोई नहीं है । भूतलपर प्रकट हुए जलसे बाहरका ही सारा मल नष्ट होता है ; किन्तु गुरुरूपी तीर्थ जन्म-जन्मान्तरके पापोंका भी नाश कर डालता

है । संसारमें जीवोंका उद्धार करनेके लिये गुरु चलता-फिरता उत्तम तीर्थ है । *

भगवान् श्रीविष्णु कहते हैं—नृपश्रेष्ठ ! वह परम शान्ति श्रुत महात्मा ज्यवनको इस प्रकार तत्त्वज्ञानका उपदेश देकर चुप हो गया । वह सब परम उत्तम जङ्गम तीर्थकी महिमाका वर्णन किया गया । राजन् ! तुम्हारा कल्याण हो ! तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसे वरके रूपमें माँग लो ।

वेनने कहा—जनार्दन ! मुझे राज्य पानेकी अभिलाषा नहीं है । मैं दूसरी कोई वस्तु भी नहीं चाहता । केवल आप-के शरीरमें प्रवेश करना चाहता हूँ ।

भगवान् श्रीविष्णु बोले—राजन् ! तुम अश्वमेध और राजसूय यज्ञोंके द्वारा मेरा यजन करो । गौ, भूमि, सुवर्ण, अन्न और जलका दान दो । महाभूते । दानसे ब्रह्म-हत्या आदि बोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं । दानसे चारों पुरुषायोंकी भी सिद्धि होती है, इसलिये मेरे अहङ्कारसे दान अवश्य करना चाहिये । जो जिस भावसे मेरे लिये दान देता है, उसके उस भावको मैं सत्य कर देता हूँ । ॥ ऋषियोंके दर्शन और स्पर्शसे तुम्हारी पापराशि नष्ट हो चुकी है । यज्ञों-के अन्तमें तुम निश्चय ही मेरे शरीरमें आ मिलोगे ।

वेनसे यों कहकर श्रीहरि अन्तर्धान हो गये । उनके अहङ्कार हो जानेपर नृपश्रेष्ठ वेन बड़े हर्षके साथ घर आये और कुल सोच-विचारकर अपने पुत्र पृथुको निकट बुला मधुर वाणीमें बोले—'बेटा ! तुम वास्तवमें युव हो । तुमने इस भूलोकमें बहुत बड़े पातकसे मेरा उद्धार कर दिया । मेरे बंधको उज्ज्वल बना दिया । मैंने अपने दोषोंसे इसकुलका नाश कर दिया था, किन्तु तुमने फिर इसे स्वका दिया है । अब मैं अश्वमेध यज्ञके द्वारा भगवान्का यजन करूँगा और नाना प्रकारके दान दूँगा । फिर भगवान् विष्णुकी कृपासे तुम्हारे

* मरणे यादशो भावः प्राणिनां परिजायते ॥

वाक्याः स्मरन् सत्त्वान्ते सद्भास्वरूपकमाः ।

तत्प्राणसत्त्वरूपाश्च भावयन्ता मयन्ति हि ॥

(१२३ । ४६-४७)

† ताराणां मनुष्याणां संसारे परिवर्तनात् ।

नास्ति तीर्थं गुरुसमं बन्धच्छेदकरं हि ज्ञ ॥

(१२३ । ५०)

प० पु० अ० ४२—

* सलज्जोदकात् सर्वं वातां मलं प्रगदयति ।

जन्मान्तरकृतान्पापान् गुरुतीर्थं प्रगाधयेत् ॥

संसारे वारणायैव जन्तवः तीर्थमुत्तमम् ।

(१२३ । ५२-५३)

† यादशेनापि ज्ञानेन मासुद्दिश्य वदाति यः ॥

वाक्यां तस्य वै भावं सत्यमेव करोम्यहम् ।

(१२३ । ५८-५९)

उत्तम धामकी जाँकगा । अत महाभाग । अब तुम यशकी उत्तम सामग्रियोंको जुटाओ और वेदोंके पारगामी विद्वान् ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करो ।*

सूतजी कहते हैं—वेनकी आज्ञा पाकर परम धर्मात्मा राजकुमार पृथुने नाना प्रकारकी पवित्र सामग्रियाँ एकत्रित कीं तथा नाना देशोंमें उत्पन्न हुए समस्त ब्राह्मणोंको निमन्त्रित किया । तदनन्तर राजा वेनने अश्वमेध यज्ञ किया और ब्राह्मणोंको अनेक प्रकारके दान दिये । इसके बाद वे भगवान् विष्णुके धामको चले गये । महर्षियो ! इस प्रकार मैंने आपलोगोंसे राजा पृथुके समस्त चरित्रका वर्णन किया । यह सब पापोंकी शान्ति और सम्पूर्ण दुःखोंका विनाश करनेवाला है । धर्मात्मा राजा पृथुने इस प्रकार पृथ्वीका राज्य किया और तीनों लोकोंसहित भूमण्डलकी रक्षा की । उन्होंने पुण्य धर्ममय कर्मोंके द्वारा समस्त प्रजाका मनोरञ्जन किया ।

यह मैंने आपलोगोंसे परम उत्तम भूमिखण्डका वर्णन किया है । पहला सृष्टिखण्ड है और दूसरा भूमिखण्ड । अब भूमिखण्डके माहात्म्यका वर्णन आरम्भ करता हूँ । जो भेष्ट मनुष्य इस खण्डके एक इलोकका भी भवण करता है, उसके एक दिनका पाप नष्ट हो जाता है । जो भेष्ट बुद्धिसे युक्त पुरुष इसके एक अप्यायको सुनता है, उसे पर्वके अपसर्पण ब्राह्मणोंकी एक हजार मोदान देनेका फल मिलता है । साथ ही

उपपर भगवान् श्रीविष्णु भी प्रसन्न होते हैं । जो इस पद्मपुराणका प्रतिदिन पाठ करता है, उसपर कलियुगमें कभी विमोक्ष आक्रमण नहीं होगा । ब्राह्मणो ! अश्वमेध यज्ञका जो फल बतलाया जाता है, इस पद्मपुराणके पाठसे उसी फलकी प्राप्ति होती है । पुण्यमय अश्वमेध यज्ञ कलियुगमें नहीं होता, अतः उस समय यह पुराण ही अश्वमेधके समान फल देनेवाला है । कलियुगमें मनुष्य प्रायः पापी होते हैं, अतः उन्हें नरकके समुद्रमें गिरना पड़ता है, इसलिये उनको वार्षिक कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंके साथक इस पुण्यमय पुराणका भवण करें । जिसने पुण्यके साधनभूत इस पद्मपुराणका भवण किया, उसने ननुगर्भके समस्त साधनोंको सिद्ध कर लिया । इसका भवण करनेवाले मनुष्यके ऊपर कभी भारी विमोक्ष आक्रमण नहीं होता । धर्मरायण पुरुषोंको पूरी पुराणसंहिताका भवण करना चाहिये । इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी भी सिद्धि होती है । भूमिखण्डका भवण करके मनुष्य पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा रोग, दुःख और शत्रुओंके भयसे भी छुटकारा पाकर सदा सुखका अनुभव करता है । पद्मपुराणमें पहला सृष्टिखण्ड, दूसरा भूमिखण्ड, तीसरा स्वर्गखण्ड, चौथा वाताखण्ड और पाँचवाँ सब पापोंका नाश करनेवाला उत्तरखण्ड है । * ब्राह्मणो ! इन पाँचों खण्डोंको सुननेका अवसर बड़े भाग्यसे प्राप्त होता है । सुननेपर ये मोक्ष प्रदान करते हैं—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ।

॥ भूमिखण्ड समाप्त ॥

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

संक्षिप्त पद्मपुराण

स्वर्ग-खण्ड

आदिं सृष्टिके क्रमका वर्णन

नमामि गोविन्दपदारविन्दं सदेन्द्रानन्दमुत्तमालम्बम् ।

जगज्जनानां हृदि संनिविष्टं महाजनैकायनमुत्तमोत्तमम् ॥४॥

ऋषि बोले—उत्तम प्रसन्नता पालन करनेवाले रोमहर्षण-जी ! आप पुराणोंके विद्वान् तथा परम बुद्धिमान् हैं । आगते पहले हमलोग आपके मुँहसे पुराणोंकी अनेकों परम पावन कथाएँ सुन चुके हैं तथा इस समय भी भगवान् की कथा-वार्तामें ही लगे हैं । जीवोंके लिये सबसे महान् धर्म यही है, जिससे उनकी भगवान्में भक्ति हो । अतः सत्यजी ! आप फिर हमें श्रीश्रिकी कथा सुनाइये; क्योंकि भगवत्सत्त्वकी अतिरिक्त दूसरी कोई बातचीत दग्धान-भूमिके समान मानी गयी है । हमने सुना है, तीर्थोंके रूपमें स्वयं भगवान् विष्णु ही इस भूतलपर विराजमान हैं; इसलिये आप पुण्य प्रदान करनेवाले तीर्थोंके नाम बताइये । साथ ही यह भी कहनेकी कृपा कीजिये कि यह चराचर जगत् किससे उत्पन्न हुआ है, किसके द्वारा इसका पालन होता है तथा प्रलयके समय किसमें यह लीन होता है । जगत्में कौन-कौन-से पुण्यक्षेत्र हैं ? किन-किन पर्वतोंके प्रति पूज्यभाव रचना चाहिये ? और मनुष्योंके पाप दूर करनेवाली परम पवित्र नदियाँ कौन-कौन-सी हैं ? महाभाग ! इन सबका आप क्रमशः वर्णन कीजिये ।

सूतजीने कहा—द्वित्रयो ! पहले मैं आदि सर्गका वर्णन करता हूँ, जिसके द्वारा पृथ्वि ऐश्वर्यसे सम्पन्न सनातन परमात्माका शान होता है । प्रलयकालके पश्चात् इस सृष्टिकी

कोई भी वस्तु शेष नहीं रह गयी थी । उस समय केवल व्योमि-स्वरूप ब्रह्म ही शेष था, जो सबको उत्पन्न करनेवाला है । वह ब्रह्म नित्य, निरञ्जन, शान्त, निर्गुण, सदा ही निर्मल, आनन्दधाम और शुद्धस्वरूप है । संसार-बन्धनसे मुक्त होनेकी अभिलाषा रखनेवाले साधु पुरुष उसीको जाननेकी इच्छा करते हैं । वह शानस्वरूप होनेके कारण सर्वज्ञ, अनन्त, अजन्मा, अविकारी, अविनाशी, नित्यशुद्ध, अच्युत, व्यापक तथा सब-से महान् है । सृष्टिका समय आनेपर उस ब्रह्मने वैकारिक जगत्-को अपनेमें लीन जानकर पुनः उसे उत्पन्न करनेका विचार किया । तब ब्रह्मसे प्रधान (मूल प्रकृति) प्रकट हुआ । प्रधानसे महत्त्वकी उत्पत्ति हुई, जो सारिक, राजस और तामस भेदसे तीन प्रकारका है । यह महत्त्व प्रधानके द्वारा तब औरसे आवृत है । फिर महत्त्वसे वैकारिक (सात्त्विक), तैजस (राजस) और भूतादि-रूप तामस—तीन प्रकारका अहंकार उत्पन्न हुआ । जिस प्रकार प्रधानसे महत्त्व आवृत है, उसी प्रकार महत्त्वसे अहंकार भी आवृत है । तत्त्वश्चात् भूतादि नामक तामस अहंकारने विवृत होकर भूत और तन्मात्राओंकी सृष्टि की ।

इन्द्रियों तैजस कहलाती हैं—ये राज्य अहंकारसे प्रकट हुई हैं । इन्द्रियोंके अधिष्ठाता दम देयता वैकारिक बने गये हैं—उनकी उत्पत्ति सारिक अहंकारसे हुई है । तत्त्वका विचार करनेवाले विद्वानोंने मनकी ग्यारहवीं इन्द्रिय बताया है । विप्रमथ ! आकाश, वायु, तेज, जल और

• मैं भगवान् विष्णुके उन चरम-कर्मोंके [सर्गपूर्वक] प्रदान करता हूँ, जो भगवन् श्रीमद्गीताकी कथा श्री ज्ञानन्द प्रदान करनेवाले और कथन श्रोतासे सम्पन्न हैं, जिसका संसारके भक्तिक जीवनके हृदयमें निवास है तथा जो महापुराणोंके पञ्चमहा आख्य श्री, शेषमे भी गेह है ।

१. स्वर्गखण्डके मेरु अनेक ४३ रोमहर्षणजीका सुनाया हुआ है । इसके पश्चात् भगवन् उनके पुत्रने सुनाया था ।

पृथ्वी—ये क्रमशः शब्दादि उत्तरोत्तर गुणोंसे युक्त हैं। ये पाँचों भूत पृथक्-पृथक् नाना प्रकारकी शक्तियोंसे सम्पन्न हैं, किन्तु परस्पर संपर्कित हुए बिना वे प्रजाकी सृष्टि करनेमें समर्थ न हुए। इसलिये महत्त्वसे लेकर पञ्चभूतपर्यन्त सभी तत्त्व परम पुरुष परमात्माद्वारा अधिष्ठित और प्रधानद्वारा अनुपहृत होनेके कारण पूर्णरूपसे एकत्वको प्राप्त हुए। इस प्रकार एक दूसरेसे संयुक्त होकर परस्परका आश्रय ले उन्होंने अण्डकी उत्पत्ति की। महाप्राण महर्षियो! इस तरह भूतोंसे प्रकट हो क्रमशः बुद्धिको प्राप्त हुआ वह विशाल अण्ड पानीके झुलझुलैकी तरह सब ओरसे समान—गोलाकार दिखायी देने लगा। यह पानीके ऊपर स्थित होकर ब्रह्मा (हिरण्यगर्भ) के रूपमें प्रकट हुए भगवान् विष्णुका उत्तम स्थान बन गया। सम्पूर्ण विश्वके स्वामी अव्यक्तस्वरूप भगवान् विष्णु स्वयं ही ब्रह्माजीका रूप धारण कर उस अण्डके भीतर विराजमान हुए।

उस समय मेरु पर्वतने उन महात्मा हिरण्यगर्भके लिये गर्भको ढकनेवाली छिछीका काम दिया, अन्य पर्वत जरायु—जेरके स्थानमें ये और समुद्र उसके भीतरका जल था। उस अण्डमें ही पर्वत और द्वीप आदिके रहित समुद्र, ग्रहों और ताराओंके साथ सम्पूर्ण लोक तथा देवता, असुर और मनुष्योंसहित सारी सृष्टि प्रकट हुई। आदि-अन्तरहित सनातन भगवान् विष्णुकी भाँतिसे जो कमल प्रकट हुआ था, वही उनकी इच्छासे सुगर्भमय अण्ड हो गया। परमपुरुष भगवान् श्रीहरि स्वयं ही रजोगुणका आश्रय ले ब्रह्माजीके रूपमें प्रकट होकर सत्ताकी सृष्टिमें प्रवृत्त होते हैं। वे परमात्मा नारायणदेव ही सृष्टिके समय ब्रह्मा होकर समस्त जगत्की रचना करते हैं, वे ही पालनकी इच्छासे श्रीराम आदिके रूपमें प्रगट हो इसकी रक्षामें तत्पर रहते हैं तथा अन्तमें वे ही इस जगत्का संहार करनेके लिये वक्रके रूपमें प्रकट हुए हैं।

भारतवर्षका वर्णन और वसिष्ठजीके द्वारा पुष्कर तीर्थकी महिमाका वर्णन

सूतजी कहते हैं—महर्षिगण! अब मैं आपलोगोंसे परम उत्तम भारतवर्षका वर्णन करूँगा। राजा प्रियमित्र, देव, वैवस्वत मनु, पृथु, इक्ष्वाकु, ययाति, अमरीष, मान्धाता, नहुष, मुचुकुन्द, शुभर, उत्तीर, श्रुतभ, पुरुरवा, राजा द्रुग, राजर्षि कुशिरु, गाधि, सोम तथा राजर्षि दिलीपको, अम्यान्व बलिष्ठ क्षत्रिय राजाओंको एवं तम्युर्ण भूतोंको ही यह उत्तम देश भारतवर्ष बहुत ही प्रिय रहा। इस देशमें महेन्द्र, मलय, सप्त, शुक्तिमान्, शृङ्खवान्, विन्ध्य तथा पारियात्र—ये छत जुल पर्वत हैं। इनके आल पास और भी हजारों पर्वत हैं। भारतवर्षके लोग जिन विशाल नदियोंका जल पीते हैं, उनके नाम ये हैं—गङ्गा, सिन्धु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, बाहुदा, शतद्रु (सतलज), चन्द्रभागा, यमुना, द्यवती, विपाशा (ब्यास), वेनवती (वेतवा), कृष्णा, वेणी, इरावती (इरावदी), वितस्ता (खेलम), पयोष्णी, देविका, वेदस्मृति, वेदधिरा, त्रिदिवा, सिन्धुलाहमि, करीषिणी, चित्रवहा, त्रिसेना, गोमती, चन्दना, कौशिकी (कोसी), हृष्टा, नाचिता, रोहिताणी, रक्षसा, शतकुम्भा, सरयू, चर्मण्वती, हस्तिगोमा, दिशा, शरावती, भीमरथी, कावेरी, बालुका, तापी (ताप्ती), नीवारा, महिता, सुप्रयोगा, पवित्रा, कृष्णाला, तापी (ताप्ती), नीवारा, महिता, सुप्रयोगा, पवित्रा, कृष्णाला,

पलाशिनी, महेन्द्रा, पाटलावती, आशिकी, कुशावीरा, मरुता, प्रवरा, मेना, होरा, घृतवती, अनाकती, अनुष्णी, सेष्णा, कापी, सदावीरा, अपृष्णा, कुशावीरा, रथचित्रा, वयोतिरया, विश्वावित्रा, वसिष्ठला, उषेन्द्रा, बहुला, कुचीरा, वैनन्दी, पिङ्गला, वेणा, तुङ्गवेणा, महानदी, विविशा, कृष्णवेणा, ताम्रा, वसिला, धेनु, सकामा, वेदस्ता, हवि सावा, महापथा, क्षिप्रा (क्षिप्रा), पिन्डला, भारद्वाजी, कौर्णिकी, शोभा (शेन), चन्द्रमा, अन्त शिला, ब्रह्मसेष्णा, परोक्षा, रोही, जम्बूनदी (जम्बू), सुनासा, तपसा, दासी, सामान्या, वदणा, असी, नीला, घृतिवरी, पर्णाशा, मानवी, हृष्या तथा भाषा। द्विजवरो! ये तथा और भी बहुत सी बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं।

अब जनपदोंका वर्णन करता हूँ, गुनिये! कुर्ब, पाञ्चाल, शाल्य, मान्य, जाङ्गल, शूरसेन (मथुराके आसपासका प्रान्त), पुलिन्द, बौध, माल, सौगन्ध्य, चेदि, मत्स्य (जयपुरके आसपासका भूखण्ड), करुष, भोज, सिन्धु (सिंध), उत्तम, दशार्ण, मेकल, उक्कल, कोयल, नैवपृष्ठ, युगम्भ, मद्र, कलिङ्ग, काशि, अपरकाशि, जटार, कुकुर, कुन्ति, अवन्ति (उज्जैनके आसपासका देश), अपरकुन्ति, गोमन्त, मल्लक, पुण्ड्र, नृपवाहिक, अश्मक, उत्तर, गोपराष्ट्र, अधिराष्ट्र, कुशाट, मल्लराष्ट्र, मालव

(मालवा), उपवास्य, वक्रा, वक्रातप, मागध, सद्य, मलज, विदेह (तिरहुत), विजय, अङ्ग (भागलपुरके आस-पासका प्रान्त), वङ्ग (बंगाल), यक्षलोमा, मल्ल, मुदेष्ण, प्रह्लाद, महिष, शशक, वाहिक (वल्लख), वाटधान, आभीर, कालतोयक, अपरान्त, परान्त, पङ्कल, चर्मचण्डक, अटवीशेखर, मेरुभूत, उपाह्वत, अनुपाह्वत, सुपाट्ट (सरतके आसपासका देश), केकय, कुङ्ठ, माहेय, कक्ष, सायुद्र, निष्कुङ्ठ, अन्ध, बहु, अन्तर्गिरि, बहिर्गिरि, मलद, सव्यतर, प्राह्वेय, भार्गव, भासुर, शक, निषाद, निषध, आनर्त्त (द्वारकाके आसपासका देश), नैर्ऋत, पूर्णल, पूतिमत्स्य, कुन्तल, कुक्षक, तीरप्रह, ईजिक, कक्षकाण, विलभाग, मसार, मधुमत्त, ककुन्दक, काश्मीर, सिन्धुसौवीर, गान्धार (कंधार), दर्शक, अभीसार, कुमुत्त, सौरिल, दर्श, दर्शावात, जामरय, उरग, बलरह, सुदामा, सुमलिक, बन्ध, करीकप, कुलिन्य, गन्धिक, बानासु, दश, पावर्षरोमा, कुशविन्दु, कच्छ, गोपालकच्छ, कुरुवर्ण, किरात, बर्बर, सिद्ध, ताम्रलितिक, औडम्ब्रेच्छ, सैरिन्द्र और पर्वतीय । ये सब उत्तर भारतके जनपद बताये गये हैं ।

मुनिवरो । अब दक्षिण भारतके जनपदोंका वर्णन किया जाता है । द्रविड (तमिलवाड), केरल (मलबार), प्राच्य, मूषिक, वालमूषिक, कर्णाटक, माहिषक, किष्किन्ध, शलिक, कुन्तल, सौहृद, नलकानन, कोकुट्टक, चोल, कोण, मणिवालध, समङ्ग, कनङ्ग, कुकुर, अङ्गार, मारिष, ध्वजिनी, उत्सव, संकेत, त्रिगर्भ, मात्यसेनि, व्यूढक, कोरक, प्रोड, सङ्गवेगधर, चिन्ध, हलिक, वल्लव, मलर, अपरवर्तक, कालद, चण्डक, कुरट, मुचल, तनवाल, सतीर्थ, पूति, सङ्गय, अनिदाय, शिषाट, तपान, सतप, श्रुपिक, विदर्भ (वरार), तक्ष्ण और परतक्ष्ण । अब उत्तर एवं अन्य दिशाओंमें रहनेवाले म्लेच्छोंके स्थान बताये जाते हैं—यवन (यूनानी) और काम्बोज—ये बड़े बड़े म्लेच्छ हैं । कृपूह, पुलस्त्य, हूण, पारसिक (ईरान) तथा दशमानिक इत्यादि अनेकों जनपद हैं । इनके सिवा खत्रियोंके भी कई उपनिवेश हैं । वैश्यों और शूद्रोंके भी स्थान हैं । शूवीर आभीर, दरद तथा काश्मीर जातिके लोग पञ्चुओंके साथ रहते हैं । साण्डीक, गुषार, पञ्चाक, शिरिगाहुर, आत्रेय, भारद्वाज, सनपोषक, द्रोषक और कलिङ्ग—ये किरातोंकी जातियाँ हैं [और इनके नामसे भिन्न-भिन्न जनपद हुए हैं] । तोमर, हन्यमान और करमञ्जक आदि अन्य बहुतसे

जनपद हैं । यह पूर्व और उत्तरके जनपदोंका वर्णन हुआ । ब्राह्मणों । इस प्रकार संक्षेपसे ही मैंने सब देशोंका परिचय दिया है । इस अध्यायका पाठ और श्रवण धिर्बर्ग (धर्म, अर्थ और काम) रूप महान् फलको देनेवाला है ।

द्विजवरो । प्राचीन कालमें राजा युधिष्ठिरके साथ जो देवर्षि नारदका संवाद हुआ था, उसका वर्णन करता हूँ; आप-लोग श्रवण करें । महारथी पाण्डवोंके राज्यका अपहरण हो चुका था । वे द्रौपदीके साथ वनमें निवास करते थे । एक दिन उन्हें परम महात्मा देवर्षि नारदजीने दर्शन दिया । पाण्डवोंने उनका स्वागत-सत्कार किया । नारदजी उनकी की हुई पूजा स्वीकार करके युधिष्ठिरसे बोले—‘धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ ! तुम क्या चाहते हो ?’ यह सुनकर धर्मनन्दन राजा युधिष्ठिरने भाइयोंसहित हाथ जोड़ देवतुल्य नारदजीको प्रणाम किया और कहा—‘महाभाग ! आप सम्पूर्ण लोकोंद्वारा पूजित हैं । आपके संतुष्ट हो जानेपर मैं अपनेको कृतार्थ मानता हूँ—मुझे किसी बातकी आवश्यकता नहीं है । मुनिश्रेष्ठ ! जो तीर्थयात्रामें प्रवृत्त होकर समूची पृथ्वीकी परिक्रमा करता है, उसको क्या फल मिलता है ? ब्रह्मन् । इस बातको आप पूर्णरूपसे बतानेकी कृपा करें ।’

नारदजी बोले—राजन् ! पहलेकी बात है, राजाओंमें श्रेष्ठ दिलीप धर्मातृकुल व्रतका नियम लेकर पञ्चाजीके तटपर मुनियोंकी भौति निवास करते थे । कुछ कालके बाद एक दिन जब महामना दिलीप जप कर रहे थे, उसी समय उन्हें ऋषियोंमें श्रेष्ठ वसिष्ठजीका दर्शन हुआ । महर्षिको उपस्थित देख राजाने उनका विधिवत् पूजन किया और कहा—‘उत्तम व्रतका पालन करनेवाले मुनिश्रेष्ठ ! मैं आपका दास दिलीप हूँ । आज आपका दर्शन पाकर मैं सब पापोंसे मुक्त हो गया ।’

वसिष्ठजीने कहा—महाभाग ! तुम धर्मके ज्ञाता हो । तुम्हारे विनय, इन्द्रियसंयम तथा सत्य आदि गुणोंसे मैं सर्वथा संतुष्ट हूँ । बोले, तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य कलें ?

दिलीप बोले—मुने ! आप प्रसन्न हैं, इतनेसे ही मैं अपनेको कृतकृत्य समझता हूँ । तपोधन ! जो (तीर्थयात्राके उद्देश्यसे) सारी पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करता है, उसको क्या फल मिलता है ? यह मुझे बताइये ।

वसिष्ठजीने कहा—सात ! तीर्थोंका सेवन करनेसे जो फल मिलता है, उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो । तीर्थ ऋषियोंके परम आश्रय हैं । मैं उनका वर्णन करता हूँ । वास्तवमें तीर्थसेवनका फल उसे ही मिलता है जिसके हाथ, पैर और

मन अच्छी तरह अपने वशमें हों, जो विद्वान्, तपस्वी और नीतिमान् हो तथा जिसने दान लेना छोड़ दिया हो। जो मतोषी, नियमपरायण, पवित्र, अहङ्कारशून्य और उपवास (व्रत) करनेवाला हो, जो अपने आहार और इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो सन दोपोंसे मुक्त हो तथा जिसमें क्रोधका अभाव हो। जो सत्यवादी, दृढप्रतिज्ञ तथा सम्पूर्ण भूतोंके प्रति अपने जैसा भाव रखनेवाला हो, उसीने तीर्थका पूरा फल प्राप्त होता है। राजन्! दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें नाना प्रकारके साधन और सामग्रीकी आवश्यकता होती है। कहीं कोई राजा या धनवान् पुरुष ही यज्ञका अनुष्ठान कर पाते हैं। इसलिये मैं तुम्हें वह शास्त्रोक्त कर्म वरदा रहा हूँ, जिसे दरिद्र मनुष्य भी कर सकते हैं तथा जो पुण्यकी दृष्टिसे यज्ञफलोंकी समानता करनेवाला है, उसे ध्यान देकर सुनो। पुष्कर तीर्थमें जाकर मनुष्य देवाधिदेवके समान हो जाता है। महापराज! दिव्यशक्तिके सम्यक् देवता, दैत्य तथा ब्रह्मर्षिगण वहाँ तपस्या करके महान् पुण्यके भागी हुए हैं, जो मनीषी पुरुष मनुष्य भी पुष्कर तीर्थके सेवनकी इच्छा करता है, उसके सब पाप क्षुल्ल जाते हैं तथा वह स्वर्गलोकमें पुजित होता है। इस तीर्थमें पितामह ब्रह्माजी सदा प्रव्रजतापूर्वक निवास करते हैं। महाभाग! पुष्करमें आकर देवता और ऋषि भी महाव

पुण्यसे युक्त हो परमसिद्धिको प्राप्त हुए हैं। जो वहाँ स्नान करके पितरों और देवताओंके पूजनमें प्रवृत्त होता है, उसके लिये मनीषी विद्वान् अश्वमेधसे दसगुने पुण्यकी प्राप्ति वतलाते हैं। जो पुष्करके वनमें जाकर एक ब्राह्मणने भी भोजन करता है, वह उसके पुण्यसे ब्रह्मधाममें स्थित अजित लोनों को प्राप्त होता है। जो सायंकाल और प्रातःकालमें हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थका चिन्तन करता है, वह सब तीर्थोंमें स्नान करनेका फल प्राप्त करता है। पुष्करमें जाने मात्रसे स्त्री या पुरुषके जन्मभरके किये हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान् विष्णु सम्पूर्ण देवताओंके आदि हैं, उसी प्रकार पुष्कर भी समस्त तीर्थोंका आदि कहलाता है। पुष्करमें नियम और पवित्रतापूर्वक बारह वर्षतक निवास करके मनुष्य सम्पूर्ण यशोंका फल प्राप्त कर लेता है और अन्तमें ब्रह्मलोकको जाता है। जो पूरे सौ वर्षोंतक अग्निहोत्रका अनुष्ठान करता है अथवा केवल कार्तिककी पूर्णिमाको पुष्कर में निवास करता है, उसके ये दोनों कर्म समान ही हैं। पहले तो पुष्करमें जाना ही कठिन है। आनेपर भी वहाँ तपस्या करना और भी कठिन है। पुष्करमें दान देना उससे भी कठिन है और सदा वहाँ निवास करना तो बहुत ही मुश्किल है।

जम्भूमार्ग आदि तीर्थ, नर्मदा नदी, अमरकण्ठक पर्वत तथा कावेरी-सङ्गमकी महिमा

वसिष्ठजी कहते हैं—राजन्! पृथ्वीकी परिक्रमा आरम्भ करनेवाले मनुष्यको पहले जम्भूमार्गमें प्रवेश करना चाहिये। वह पितरों, देवताओं तथा ऋषियोंद्वारा पूजित तीर्थ है। जम्भूमार्गमें जाकर मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है और अन्तमें विष्णुलोकको जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन छठे पहरमें एक बार भोजन करते हुए पाँच शततक उस तीर्थमें निवास करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती तथा वह परम उत्तम सिद्धिको प्राप्त होता है। जम्भूमार्गसे चलकर तुण्डूलिकाश्रमकी यात्रा करनी चाहिये। वहाँ जानेसे मनुष्य दुर्गतिमें नहीं पड़ता तथा स्वर्गलोकमें उसका सम्मान होता है। राजन्! जो अगस्त्याश्रममें जाकर देवताओं और पितरों की पूजा करता और वहाँ तीन रात उपवास करके रहता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता है। तथा जो शक्र या फल्गु जैनन निर्वाह करते हुए वहाँ निवास करता है, वह परम उत्तम कार्तिवैजयन्तीके धामको प्राप्त होता है। राजाओंमें

श्रेष्ठ दिलीप। लक्ष्मीसे सेवित तथा समस्त लोकोंद्वारा पूजित कन्याश्रम तीर्थ धर्मार्णवके नामसे प्रसिद्ध है, वह पुण्यदायक और प्रधान क्षेत्र है, वहाँ पहुँचकर उसमें प्रवेश करने मात्रसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो नियमानुकूल आहार करके शीघ्र-सतोष आदि नियमोंका पालन करते हुए वहाँ देवता तथा पितरोंका पूजन करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले यज्ञका फल पाता है। उस तीर्थकी परिक्रमा करके ययातिपतन नामक स्थानको जाना चाहिये। वहाँकी यात्रा करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है।

तदनन्तर, नियमानुकूल आहार और आचारका पालन करते हुए [उज्जैनमें स्थित] महाकाल तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ कोटितीर्थमें स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है। वहाँसे धर्मज्ञ पुरुषको भद्रवट नामक स्थानमें जाना चाहिये, जो भगवान् उमापतिका तीर्थ है। वहाँकी यात्रा

करनेसे एक हजार गोदानका फल मिलता है तथा महादेव-जीकी कृपासे शिवरागोंका आधिपत्य प्राप्त होता है। नर्मदा नदीमें जाकर देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करके मनुष्य अशिष्टोप-यशका फल पाता है।

युधिष्ठिर बोले—द्विजश्रेष्ठ नारदजी ! मैं पुनः नर्मदा-का माहात्म्य सुनना चाहता हूँ।

नारदजीने कहा—राजन् ! नर्मदा सब नदियोंमें श्रेष्ठ है। वह समस्त पापोंका नाश करनेवाली तथा स्वाकर्-जङ्गम सम्पूर्ण भूतोंको तारनेवाली है। सरस्वतीका जल तीन सप्ताहतक लान करनेसे, यमुनाका जल एक सप्ताहतक गोता लानेसे और गङ्गाजीका जल स्पर्शके समय ही पवित्र करता है; किन्तु नर्मदाका जल दर्शनमात्रसे पवित्र कर देता है। नर्मदा तीनों लोकोंमें रमणीय तथा पावन नदी है। महाराज ! देवता, असुर, गन्धर्व और तपोधन ऋषि—ये नर्मदाके तटपर तपस्या करके परम सिद्धिको प्राप्त हो चुके हैं। युधिष्ठिर ! वहाँ लान करके शौच-संतोष आदि नियमोंका पालन करते हुए जो जितेन्द्रियभावसे एक रात भी उसके तटपर निवास करता है, वह अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। जो मनुष्य जनेश्वर तीर्थमें ज्ञान करके विधिपूर्वक पिण्डदान देता है, उसके पितर महाप्रलम्ब-तक वृत्त रहते हैं। अमरकण्टक पर्वतके चारों ओर फोटि रुद्रोंकी प्रतिष्ठा हुई है; जो वहाँ ज्ञान करता और चन्दन एवं फूल-माला आदि चढ़ाकर रुद्रकी पूजा करता है, उसपर रुद्रकोटिस्वरूप भगवान् शिव प्रसन्न होते हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। पर्वतके पश्चिम भागमें स्वयं भगवान् महेश्वर विराजमान हैं। वहाँ ज्ञान करके पवित्र हो ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए जितेन्द्रियभावसे शास्त्रीय विधिके अनुसार श्राद्ध करना चाहिये तथा वहाँ तिल और जलसे पितरों तथा देवताओंका तर्पण भी करना चाहिये। पाण्डुनन्दन ! जो ऐसा करता है, उसकी सातवीं पीढ़ीतकके सभी लोग स्वर्गमें निवास करते हैं।

राजा युधिष्ठिर ! सत्ताओंमें श्रेष्ठ नर्मदाकी लंबाई सौ योगनसे कुछ अधिक सुनी जाती है तथा चौड़ाई दो योगनकी है। अमरकण्टक पर्वतके चारों ओर साठ करोड़ और साठ हजार तीर्थ हैं। वहाँ रहनेवाला पुरुष ब्रह्मचर्यका पालन करे, पवित्र रहे, क्रोध और इन्द्रियोंको काबूमें रखे तथा सब प्रकारकी दिसाओंसे दूर रहकर सब प्राणियोंके हित-साधनमें संलग्न रहे। इस प्रकार समस्त सदाचारोंका

पालन करते हुए क्षेत्रपालों (तीर्थ-देवताओं) के दर्शनके लिये यात्रा करनी चाहिये। नर्मदाके दक्षिण-भागमें थोड़ी ही दूरपर एक कपिला नामकी बहुत बड़ी नदी है, जो अपने तटपर उगे हुए देवदार एवं अर्जुनके वृक्षोंसे आच्छादित रहती है। वह परम सौभाग्यवती पावन नदी तीनों लोकोंमें विख्यात है। युधिष्ठिर ! उसके तटपर सौ करोड़से अधिक तीर्थ हैं। कपिलाके तीरपर जो बृह काल-चक्रके प्रभावसे गिर जाते हैं, वे भी नर्मदाके जलसे संशुद्ध होनेपर परम गतिको प्राप्त होते हैं। एक दूसरी भी नदी है, जिसका नाम विशाल्यकरणा है। उस शुभ नदीके किनारे ज्ञान करनेसे मनुष्य तत्काल दायरहित—शोकहीन हो जाता है। नर्मदासे मिली हुई विशाल्या नामकी नदी सब पापोंका नाश करनेवाली है। राजन् ! जो मनुष्य वहाँ ज्ञान करके ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए जितेन्द्रियभावसे एक रात निवास करता है, वह अपनी सौ पीढ़ियोंको तार देता है। महाराज ! जो उस तीर्थमें उपवास करता है, वह सब पापोंसे शुद्ध होकर इन्द्रलोकको जाता है। नर्मदामें ज्ञान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है। अमरकण्टक पर्वतपर जिसकी मृत्यु होती है, वह सौ करोड़ वर्षोंसे अधिक कालतक इन्द्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। फेन और लहरोंसे सुशोभित नर्मदाका पावन जल मस्तकपर चढ़ानेयोग्य है; ऐसा करनेसे सब पापोंसे छुटकारा मिल जाता है। नर्मदा सब प्रकारके पुण्य देनेवाली और ब्रह्महत्याका पाप दूर करनेवाली है। जो नर्मदा-तटपर एक दिन और एक रात उपवास करता है, वह ब्रह्महत्यासे छूट जाता है। पाण्डुनन्दन ! इस प्रकार नर्मदा परम पावन एवं रमणीय नदी है। यह महानदी तीनों लोकोंको पवित्र करती है।

महाराज ! अमरकण्टक पर्वत सब ओरसे पुण्यमय है। जो चन्द्रग्रहण तथा सूर्यग्रहणके अवसरपर अमरकण्टककी यात्रा करता है, उसके लिये मनीषी पुरुष अश्वमेधसे दश-गुना पुण्य वताते हैं। वहाँ महेश्वरका दर्शन करनेसे स्वर्ग-लोककी प्राप्ति होती है। जो लोग सूर्यग्रहणके समय समुदायके साथ अमरकण्टक पर्वतकी यात्रा करते हैं, उन्हें पुण्डरीक-यज्ञका सम्पूर्ण फल प्राप्त होता है। उस पर्वतपर ज्वालेश्वर नामक महादेव हैं, वहाँ ज्ञान करके मनुष्य स्वर्ग-लोकको प्राप्त होते हैं तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती है, वे पुनः जन्म-मरणके बन्धनमें नहीं पड़ते। मनुष्यके हृदयमें सकाम भाव हो या निष्काम, वह नर्मदाके शुभ जलमें

ज्ञान करके सब पापोंसे मुक्त हो जाता है और अन्तमें रुद्र लोकको जाता है ।

सुतजी कहते हैं—शुधिष्ठिर आदि सब महात्मा पुरुषोंने नारदजीसे पूछा—‘भगवन् ! सम्पूर्ण लोकोंके हितके उद्देश्यसे तथा हमलोगोंके ज्ञान एवं पुण्यकी वृद्धिके लिये आप [कृपापूर्वक] नर्मदा कावेरी सगमकी यथार्थ महिमाका वर्णन कीजिये ।’

नारदजीने कहा—राजन् ! लोक विख्यात कावेरी नदी जहाँ नर्मदासे मिली है, उसी स्थानपर पहले कभी सत्यपराक्रमी कुबेर ज्ञान करके पवित्र हो तपस्या करते थे । उन्होंने सो दिव्य वयोवृद्ध भारी तपस्या की । इससे प्रसन्न होकर महादेवजीने उन्हें उत्तम वर प्रदान किया । वे गोल्ले—‘महान् सत्त्वशास्त्री यश्च । तुम इच्छानुसार वर माँगो, तुम्हारे मनमें जो अभीष्ट कार्य हो, उसे बताओ ।’

कुबेरने कहा—देवेश्वर ! यदि आप रुद्र हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिये कि मैं सब यथोक्ता स्वामी बूँ ।

नर्मदाके सद्वर्ती तीर्थोंका वर्णन

नारदजी कहते हैं—शुधिष्ठिर ! नर्मदाके उत्तर तट पर ‘वनेश्वर’ नामसे विख्यात एक तीर्थ है, जिसका विस्तार चार कोसका है । वह सब पापोंका नाश करनेवाला उत्तम तीर्थ है । राजन् ! वहाँ स्नान करके मनुष्य देवताओंके साथ आनन्दका अनुभव करता है । वहाँसे ‘पार्जन’ नामक तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ [रावणका पुत्र] मेघनाद गया था, उसी तीर्थके प्रभावसे उसको ‘इन्द्रजित्’ नाम प्राप्त हुआ था । वहाँसे ‘मैषराष्ट्र’ तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, जहाँ मेघनादने मेघके समान गर्जना की थी तथा अपने परिकरों सहित उसने अभीष्ट वर प्राप्त किये थे । राजा शुधिष्ठिर ! उस स्थानसे ‘ब्रह्मावर्त’ नामक तीर्थको जाना चाहिये, जहाँ ब्रह्माजी सदा निवास करते हैं । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है ।

तदनन्तर अङ्गारेश्वर तीर्थमें जाकर निवसित आहार ग्रहण करते हुए नियमपूर्वक रहे । ऐसा करनेवाला मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो रुद्रलोकमें जाता है । वहाँसे परम उत्तम कपिला-तीर्थकी यात्रा करे । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य को गोदानका फल प्राप्त होता है । तत्पश्चात् कुण्डलेश्वर

कुबेरकी बात सुनकर भगवान् महेश्वर बहुत प्रसन्न हुए, वे ‘एवमस्तु’ कहकर वहीं अन्तर्धान हो गये । वर पाकर कुबेर यक्षपुरी—अलकपुरीमें गये । वहाँ श्रेष्ठ यक्षोंने उनका बड़ा सम्मान किया और उन्हें ‘राजा’ के पदपर अभिषिक्त कर दिया । जहाँ कुबेरने तपस्या की थी, वहाँ कावेरी सगमका जल सब पापोंका नाश करनेवाला है । जो लोग उस सगमकी महिमाको नही जानते, वे बड़े भारी लाभसे वञ्चित रह जाते हैं । अतः मनुष्यको सर्वथा प्रयत्न करके वहाँ स्नान करना चाहिये । कावेरी और महानदी नर्मदा दोनों ही परम पुण्यदायिनी हैं । महाराज ! वहाँ स्नान करके वृषभध्वज भगवान् शङ्करका पूजन करना चाहिये । ऐसा करनेवाला पुत्रप अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करके रुद्रलोकमें प्रीति होता है । गङ्गा और यमुनाके सगममें स्नान करके मनुष्य जिस फलको प्राप्त करता है, वही फल उसे कावेरी-नर्मदा-सगममें स्नान करनेसे भी मिलता है । राजेन्द्र ! इस प्रकार नर्मदा-कावेरी-सगमकी बड़ी महिमा है । यहाँ सब पापोंका नाश करनेवाला महान् पुण्यफल प्राप्त होता है ।

नामक उत्तम तीर्थमें जाय, जहाँ भगवान् शङ्कर पार्वतीजीसे साथ निवास करते हैं । राजेन्द्र ! वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य देवताओंके लिये भी अवश्य हो जाता है । वहाँसे पिप्पलेश्वर तीर्थकी यात्रा करे, वह सब पापोंका नाश करनेवाला तीर्थ है । वहाँ जानेसे रुद्रलोकमें सम्मानपूर्वक निवास प्राप्त होता है । इसके बाद विमलेश्वर तीर्थमें जाय, वह बड़ा निर्मल तीर्थ है, उस तीर्थमें मृत्यु होनेपर रुद्रलोककी प्राप्ति होती है । तदनन्तर पुष्करिणीमें जाकर स्नान करना चाहिये, वहाँ स्नान करने मात्रसे मनुष्य इन्द्रके आगे विहासनका अधिकारी हो जाता है । नर्मदा समस्त स्रिताजीमें श्रेष्ठ है, वह स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणियोंका उद्धार कर देती है । मुनि भी इस श्रेष्ठ नदी नर्मदाका स्तवन करते हैं । यह समस्त लोकोंका हित करनेकी इच्छासे भगवान् रुद्रके शरीरसे निकली है । यह सदा सब पापोंका अपहरण करनेवाली और सब लोगोंके द्वारा अभिवन्दित है । देवता, गन्धर्व और अप्सरा—सभी इसकी स्तुति करते रहते हैं—‘पुण्यसलिला नर्मदा । तुम सब नदियोंमें प्रधान हो, दुर्घ्नं नमस्कार दे । धारणाभिनी ।

तुमको प्रणाम है । ऋषिगणोंसे पूजित तथा भगवान् शङ्करके श्रीविग्रहसे प्रकट हुई नर्मदे ! तुम्हें बारंबार नमस्कार है । सुमुखि ! तुम धर्मको धारण करनेवाली हो, तुम्हें प्रणाम है । देवताओंका समुदाय ब्रह्मारे चरणोंमें मस्तक झुकाता है, तुम्हें नमस्कार है । देवि ! तुम समस्त पवित्र वस्तुओंको भी परम पावन बनानेवाली हो, सम्पूर्ण संसार तुम्हारी पूजा करता है; तुम्हें बारंबार नमस्कार है ।*

जो मनुष्य प्रतिदिन शुद्धभावसे इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह ब्राह्मण हो तो वेदका विद्वान् होता है, क्षत्रिय हो तो युद्धमें विजय प्राप्त करता है, वैश्य हो तो [व्यापारमें] लाभ उठाता है और शूद्र हो तो उत्तम गतिको प्राप्त होता है । साक्षात् भगवान् शङ्कर भी नर्मदा नदीका नित्य सेवन करते हैं; अतः इस नदीको परम पावन समझना चाहिये । यह ब्रह्महत्याको भी दूर करनेवाली है ।

शूलभद्र नामसे विख्यात एक परम पवित्र तीर्थ है । वहाँ स्नान करके भगवान् शिवका पूजन करना चाहिये । इससे एक हजार गोदानका फल मिलता है । राजन् ! जो उस तीर्थमें महादेवजीकी पूजा करते हुए तीन राततक निवास करता है, उसका इस संसारमें फिर जन्म नहीं होता । तदनन्तर क्रमशः भीमेश्वर, परम उत्तम नर्मदेश्वर तथा महापुण्यमय आदित्येश्वरकी यात्रा करनी चाहिये । आदित्येश्वर तीर्थमें स्नानके पश्चात् धी और मधुसे शिवजीका पूजन करना उचित है । मलिकेश्वर तीर्थमें जाकर उसकी परिक्रमा करनेसे जन्मका पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है । वहाँसे बरगेश्वरमें तथा बरगेश्वरसे परम उत्तम नीराजेश्वर तीर्थमें जाना चाहिये । नीराजेश्वरके पश्चात् यतन (पञ्चदेवमन्दिर) का दर्शन करनेसे सब तीर्थोंका फल प्राप्त हो जाता है । राजेन्द्र ! वहाँसे कोटितीर्थकी यात्रा करनी चाहिये; वह तीर्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है । वहाँ भगवान् शिवने करोड़ों दानवोंका वध किया था; इसीलिये उन्हें कोटीश्वर कहा गया है । उस तीर्थका दर्शन करनेसे मनुष्य सद्यही स्वर्गको चला जाता है । वहाँ त्रयोदशीको महादेवजीकी उपासना करके ज्ञान करने

मात्रसे मनुष्यको सम्पूर्ण यशोंका फल प्राप्त हो जाता है । तत्पश्चात् परम योगायमान और उत्तम तीर्थ अगस्त्येश्वरकी यात्रा करे, वह पापोंका नाश करनेवाला है । वहाँ स्नान करके मनुष्यको ब्रह्महत्यासे छुटकारा मिल जाता है । जो कार्तिक मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिको उस तीर्थमें इन्द्रिय-संयमपूर्वक एकप्रतिच हो घृतसे भगवान् शिवको स्नान कराता है, वह इन्कीष पीडितोंतक शिव-श्रमकी प्राप्तिसे वञ्चित नहीं होता । जो वहाँ सद्यही, जूते, छाता, घृतपूर्ण सुवर्णपात्र तथा भोजन-सामग्री ब्राह्मणोंको दान करता है, उसका वह सारा दान कोटिगुना अधिक फल देनेवाला होता है ।

राजेन्द्र ! अगस्त्येश्वर तीर्थसे चलकर रविस्तव नामक उत्तम तीर्थमें जाना चाहिये । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य राजा होता है । नर्मदाके दक्षिण किनारे एक इन्द्र-तीर्थ है, जो सर्वत्र प्रसिद्ध है; वहाँ एक रात उपवास करके स्नान करना चाहिये । स्नानके पश्चात् विधिपूर्वक भगवान् जनार्दनका पूजन करे । ऐसा करनेसे उसे एक हजार गोदानका फल मिलता है तथा अन्तमें वह विष्णुलोकको प्राप्त होता है । इसके बाद ऋषितीर्थमें जाना चाहिये; वहाँ स्नान करने मात्रसे मनुष्य शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है । वहाँ परम कल्याणमय नारदतीर्थ भी है; वहाँ नहाने मात्रसे एक हजार गोदानका फल मिलता है । तदनन्तर देवतीर्थकी यात्रा करे, जिसे पूर्वकालमें साक्षात् ब्रह्माजीने उत्पन्न किया था; वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें सम्मानित होता है ।

महाराज ! इसके बाद परम उत्तम वामनेश्वर तीर्थमें जाना चाहिये; वहाँके मन्दिरका दर्शन करनेसे ब्रह्महत्याका पाप छूट जाता है । वहाँसे मनुष्यको निश्चय ही ईशानेश्वरकी यात्रा करनी चाहिये । तत्पश्चात् वटेश्वरमें जाकर भगवान् शिवका दर्शन करनेसे जन्म लेनेका सारा फल मिल जाता है । वहाँसे भीमेश्वर तीर्थमें जाना चाहिये, वह सब प्रकारकी व्याधियोंका नाश करनेवाला है । उस तीर्थमें स्नान मात्र करके मनुष्य सब दुःखोंसे छुटकारा पा जाता है । तत्पश्चात् वारणेश्वर नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे, वहाँ स्नान करनेसे भी सब दुःख छूट जाते हैं । उसके बाद सोमतीर्थमें जाकर चन्द्रमाका दर्शन करना चाहिये; वहाँ परम भक्तिपूर्वक स्नान करनेसे मनुष्य तत्काल दिव्य देह धारण करके शिवलोकको चला जाता है और वहाँ भगवान् शिवकी ही भाँति चिरकालतक आनन्दका अनुभव करता है । शिवलोकमें

* नमः पुण्यजले भागे जगः सागरगामिनि ।

नमोऽस्तु ते त्रिपिण्णैः जङ्गरदेहिनिःसृते ॥

नमोऽस्तु ते धर्मयुते भगवते नमोऽस्तु ते देवगणैकवर्तिते ।

नमोऽस्तु ते सर्वपवित्रपाशने नमोऽस्तु ते सर्वजगत्सृजिते ॥

(१८ । १४-१८)

यह साठ हजार वर्षोंतक सम्मानपूर्वक निवास करता है। वहाँ से परम उत्तम त्रिदशेश्वर तीर्थको जाय। वहाँ एक दिन रातके उपवाससे त्रिप्राप्तव्रतका फल मिलता है। राजन् ! जो उस तीर्थमें कपिला गौका दान करता है, वह उस गौके तथा उससे होनेवाले गोमयके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने हजार वर्षोंतक रुद्रलोकमें सम्मानपूर्वक रहता है।

तदनन्तर नन्दि तीर्थमें जाकर वहाँ स्नान करे, इसके उपरान्त नन्दीश्वर प्रमत्त होते हैं और यह सोमलोकमें सम्मान पूर्वक निवास करता है। इसके बाद व्यासतीर्थकी यात्रा करे। व्यासतीर्थ एक तपोवनके रूपमें है। पूर्वकालमें वहाँ महानदी नर्मदाको व्यासजीके भक्तसे लौटना पड़ा था। व्यास जीने हुकार किया, जिससे नर्मदा उनके स्थानसे दक्षिण दिशासी ओर होकर बहने लगी। राजन् ! जो उस तीर्थकी परिक्रमा करता है, उसपर व्यासजी सन्तुष्ट होते और उसे मनोनाशित फल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य परम तेजस्वी भगवान् व्यासकी प्रतिमाको यदीक्षित करने आवेष्टित करता है, वह शङ्करजीकी भक्ति अनन्त कालतक विप्लवमें विहार करता है। इसके बाद एरण्डीतीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, यह एक उत्तम तीर्थ है। वहाँ नर्मदा एरण्डी सगमके जलमें स्नान करनेसे मनुष्य सब पातकोंसे मुक्त हो जाता है। एरण्डी नदी तीनों लोकोंमें विख्यात और सब पापोंका नाश करनेवाली है। आश्विन मासमें शुक्लपक्षकी अष्टमी तिथिको वहाँ पवित्र भागसे स्नान करके उपवास करनेवाला मनुष्य यदि एक ब्राह्मणको भी भोजन करा दे तो उसे एक करोड़ ब्राह्मणोंकी भोजन करानेका फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्तिभावसे युक्त होकर नर्मदा एरण्डी-सगममें स्नान करता है अथवा मत्स्यपुर नमोदेवश्री भूर्ति रत्नर नर्मदाके जलसे मिले हुए एरण्डीके जलमें गोता लगाता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। राजन् ! जो उस तीर्थकी परिक्रमा करता है, उसके द्वारा शत द्वीपोंसे युक्त सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है।

तदनन्तर सुवर्णलोक नामक तीर्थमें स्नान करके सुवर्ण दान कर। ऐसा करनेवाला पुरुष सन्तोंके विमानपर बैठकर रुद्रलोकमें जाता और सम्मानपूर्वक वहाँ निवास करता है। उसके बाद नर्मदा और इलुनदीके सङ्गममें जाना चाहिये। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य गणपति पदको प्राप्त होता है। तत्पश्चात् स्कन्दतीर्थकी यात्रा करे। वह सब पापोंका नाश करनेवाला है। वहाँ स्नान करने मात्रसे जन्ममरका विधा हुआ

पाप नष्ट हो जाता है। पुन वहाँके आङ्गिरस तीर्थमें जाकर स्नान करे, इसके एक हजार गोदानका फल मिलता है तथा रुद्रलोकमें सम्मान प्राप्त होता है। आङ्गिरस तीर्थसे लाङ्गल तीर्थमें जाना चाहिये। वह भी सब पापोंका नाश करनेवाला है। महाराज ! वहाँ जाकर यदि मनुष्य स्नान करे तो शत जन्मके किये हुए पापोंसे छुटकारा पा जाता है—इसमें शक्ति भी सम्पदे नहीं है। वहाँसे बटेद्वार तीर्थ और सर तीर्थकी यात्रा करे। सर्वतीर्थ अत्युत्तम तीर्थ है। वहाँ स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। उसके बाद सङ्गमेश्वर तीर्थमें जाना चाहिये। वह सब पापोंका अपहरण करनेवाला उत्तम तीर्थ है। वहाँसे भद्रतीर्थमें जाकर जो मनुष्य दान करता है, उसका वह सारा दान कौटिल्या अधिक हो जाता है।

तत्पश्चात् आङ्गिरश्वर तीर्थमें जाकर स्नान करे। वहाँ नहाने मात्रसे मनुष्य रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो अङ्गारक चतुर्थीके वहाँ स्नान करता है, वह भगवान् विष्णुके शासनमें रहकर अनन्त कालतक आनन्दका अनुभव करता है। अयोनि-सङ्गम तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य गर्भमें नहीं आता। जो पाण्डवेश्वर तीर्थमें जाकर वहाँ स्नान करता है, ॥ अनन्त कालतक सुखी तथा देवता और अमुरोंके लिये अवध्य होता है। उत्तरायण आनेपर कामोदकेश्वर तीर्थमें जाकर स्नान करे। ऐसा करनेसे मनुष्य जिम वस्तुकी इच्छा करता है, वही उसे प्राप्त हो जाती है। तदनन्तर चन्द्र भागामें जाकर स्नान करे। वहाँ नहाने मात्रसे मनुष्य सोमलोकमें प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद शक्तितीर्थकी यात्रा करे। वह सर्वत्र विख्यात, देवराज इन्द्रद्वारा सम्मानित तथा सम्पूर्ण देवताओंसे भी अभिबन्धित है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करके सुवर्ण दान करता है अपना नीले रंगका शॉट छोड़ता है, वह उस शॉटके तथा उससे उत्पन्न होनेवाले गोवदाके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने हजार वर्षोंतक भगवान् शिवके धाममें निवास करता है।

राजेन्द्र ! शक्तितीर्थसे कपिलतीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। वह बड़ा ही उत्तम तीर्थ है। जो वहाँ स्नानके पश्चात् कपिला गौका दान करता है, उसे सम्पूर्ण पृथ्वीके दानका फल प्राप्त होता है। नमोदेव नामक तीर्थ सर्वत्र श्रेष्ठ है। ऐसा तीर्थ आजतक न हुआ है न होगा। वहाँ स्नान करनेसे अदम्य यशका फल प्राप्त होता है तथा मनुष्य इस पृथ्वीपर सर्वत्र प्रसिद्ध राजाके रूपमें जन्म ग्रहण करता है। वह सब

प्रकारके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न तथा समस्त व्याधियोंसे रहित होता है। नर्मदाके उत्तर-तटपर एक बहुत ही सुन्दर तथा रमणीय तीर्थ है, उसका नाम है—आदित्यावनत। उसे साक्षात् भगवान् शङ्करने प्रकट किया है। वहाँ स्नान करके यथाशक्ति दिया हुआ दान उस तीर्थके प्रभावसे अक्षय हो जाता है। दरिद्र, रोगी तथा पापी मनुष्य भी वहाँ स्नान करके सब पापोंसे मुक्त होते और भगवान् सूर्यके लोकमें जाते हैं। वहाँसे मातेश्वर तीर्थमें जाकर स्नान करना चाहिये। वहाँके जलमें डूबकी लगाने मात्रसे स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है तथा जन्तक चौदह इन्द्रोंकी आयु व्यतीत नहीं होती, तत्पश्चात् मनुष्य स्वर्गलोकमें निवास करता है। तदनन्तर मातेश्वर तीर्थके पास ही जो नागेश्वर नामका तपोवन है, उसमें निवास करे और वहाँ एकाम्रचित हो स्नान करके पवित्र हो जाय। जो ऐसा करता है, वह अनन्त कालतक नाग-कन्याओंके साथ विहार करता है। तत्पश्चात् कुबेरभवन नामक तीर्थकी यात्रा करे। वहाँसे कालेश्वर नामक उत्तम तीर्थमें जाय, जहाँ महादेवजीने कुबेरको वर देकर संतुष्ट किया था। महाराज ! वहाँ स्नान करनेसे सब प्रकारकी सम्पत्ति प्राप्त होती है। उसके बाद पश्चिम दिशाकी ओर सावतालय नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे और वहाँ स्नान करके पवित्र एवं एकाम्रचित होकर बुद्धिमान् पुरुष यथाशक्ति सुवर्ण और अन्नका दान करे। ऐसा करनेसे वह पुष्पक विमानके द्वारा वायुलोकमें जाता है। सुधिहरि। माघ मासमें यमतीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। माघकृष्ण चतुर्दशीको जो वहाँ स्नान करता और दिनमें उपवास करके रातमें भोजन करता है, उसे गर्भवासकी पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती।

तदनन्तर सोमतीर्थमें जाकर स्नान करे। वहाँ गोता लगाने मात्रसे मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है। महाराज ! जो उस तीर्थमें चान्द्रायण व्रत करता है, वह सब पापोंसे शुद्ध होकर सोमलोकमें जाता है। सोमतीर्थसे सप्तमतीर्थमें जाकर स्नान करे। ऐसा करनेसे मनुष्य सोमलोकमें प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद विष्णुतीर्थकी यात्रा करे। वह बहुत ही उत्तम तीर्थ है और योघनीपुरके नामसे विख्यात है। वहाँ भगवान् वासुदेवने करोड़ों असुरोंके साथ युद्ध किया था। युद्धभूमिमें उस तीर्थकी उत्पत्ति हुई है। वहाँ स्नान करनेसे भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो वहाँ एक दिन-

रात उपवास करता है, उसका ब्रह्महत्या-जैसा पाप भी दूर हो जाता है। तत्पश्चात् तापसेश्वर नामक उत्तम तीर्थमें जाना चाहिये; वह अमोहक तीर्थके नामसे विख्यात है। वहाँ पितरोंका तर्पण तथा पूर्णिमा और अमावास्याकी विधिपूर्वक आद कर्ना चाहिये। वहाँ स्नानके पश्चात् पितरोंको पिण्डदान करना आवश्यक है। उस तीर्थमें जलके भीतर हाथीके समान आकारवाली बड़ी-बड़ी चट्टानें हैं। उनके ऊपर विशेषतः वैशाख मासमें पिण्डदान करना चाहिये। ऐसा करनेसे जबतक यह पृथ्वी कायम रहती है, तबतक पितरोंको पूर्ण तृप्ति बनी रहती है। महाराज ! वहाँसे सिद्धेश्वर नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य गणेशजीके निकट जाता है। उस तीर्थमें जहाँ जनार्दन नामसे प्रसिद्ध लिङ्ग है, वहाँ स्नान करनेसे विष्णुलोकमें प्रतिष्ठा होती है। सिद्धेश्वरमें अश्विन तीर्थके समीप स्नान, दान, ब्राह्मण-भोजन तथा पिण्डदान करना उचित है। उसके आधे योजनके भीतर जिसकी मृत्यु होती है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अश्विनमें विधिपूर्वक पिण्डदान देनेसे पितरोंकी तबतक तृप्ति बनी रहती है, जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है। उचरावण प्राप्त होनेपर जो स्त्री या पुरुष वहाँ स्नान करते और पवित्रभावसे भगवान् सिद्धेश्वरके मन्दिरमें रहकर प्रातःकाल उनकी पूजा करते हैं, उन्हें सत्पुत्रोंकी गति प्राप्त होती है। वैसी गति सम्पूर्ण महायज्ञोंके अनुष्ठानसे भी दुर्लभ है।

नारदजी कहते हैं—सुधिहरि ! तदनन्तर, भक्तिपूर्वक भार्गवेश्वर तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। पाण्डुनन्दन ! अब शुक्ल-तीर्थकी उत्पत्तिका प्रश्न पूछ अवगण करो। एक समयकी बात है, हिमालयके रमणीय शिखरपर भगवान् शङ्कर अपनी पत्नी उमा तथा पार्षदगणोंके साथ बैठे थे। उस समय मार्कण्डेयजीने उनसे पूछा—देवदेव महादेव ! मैं संसारके भयसे डरा हुआ हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे सुख प्राप्त हो सके। महेश्वर ! जो तीर्थ सम्पूर्ण तीर्थोंमें श्रेष्ठ हो, उसका मुझे परिचय दीजिये।

भगवान् शिव बोले—ब्रह्मन् ! तुम महान् पण्डित और सम्पूर्ण शास्त्रोंमें कुशल हो; मेरी बात सुनो। दिनमें या रातमें—किसी भी समय-शुक्लतीर्थका सेवन किया जाय तो वह महान् फलदायक होता है। उसके दर्शन और स्पर्शसे तथा वहाँ स्नान, ध्यान, तपस्या, होम एवं उपवास करनेसे शुक्लतीर्थ

महान् पल्लवा साधक होता है। नर्मदा नदीके तटपर स्थित शुक्लतीर्थ महान् पुण्यदायक है। चाणिक्य नामके राजर्षिने यहीं सिद्धि प्राप्त की थी। यह क्षेत्र चार कोसके घेरेमें प्रकट हुआ है। शुक्लतीर्थ परम पुण्यप्रद तथा सप्त पापोंका नाशक है। यहाँके वृक्षोंकी शिलाका भी दर्शन हो जाय तो ब्रह्मत्या दूर हो जाती है। मुनिश्रेष्ठ। इसीलिये मैं यहाँ निवास करता हूँ। परम निर्मल वैशाख मासके कृष्ण पक्षकी चतुर्दशीको तो मैं कैलाशसे भी निकलकर यहाँ आ जाता हूँ। जैसे धोरीक द्वारा अलसे घोया हुआ वस्त्र सफेद हो जाता है, उसी प्रकार शुक्लतीर्थ भी जन्मभरके संचित पापको दूर कर देता है। मुनिवर मार्कण्डेय। वहाँका ज्ञान और दान अत्यन्त पुण्यदायक है। शुक्लतीर्थसे बढकर दूसरा कोई तीर्थ न तो हुआ है और न होगा ही। मनुष्य अपनी पूर्वविरागमें जो-जो पाप किये होता है, उन्हें वह शुक्लतीर्थमें एक दिन-रातके उपवाससे नष्ट कर डालता है। वहाँ मेरे निमित्त दान देनेसे जो पुण्य होता है, वह सैकड़ों पक्षोंके अनुष्ठानसे भी नहीं हो सकता। जो मनुष्य कार्तिक मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको यहाँ उपवास करके धीरे धीरे ज्ञान कराता है, वह अपनी इक्कीस पीढियोंके साथ मेरे लोकमें रहकर कभी वहाँसे भ्रष्ट नहीं होता। शुक्लतीर्थ अत्यन्त श्रेष्ठ है। ऋषि और सिद्धगण उसका सेवन करते हैं। वहाँ ज्ञान करनेसे पुनर्जन्म नहीं होता। जिस दिन उत्तराषाढ या दक्षिणायनका प्रारम्भ हो, चतुर्दशी हो, शक्रान्ति हो अथवा विष्णु नामक योग हो, उस दिन ज्ञान करके उपवास पूर्वक मनको बधमें रखकर समाहितचित्त हो यथाशक्ति वहाँ दान दे तो भगवान् विष्णु तथा ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं। शुक्लतीर्थके प्रभावसे वह सप्त दान अक्षय पुण्यना देनेवाला होता है। जो अनाथ, दुर्दशाग्रस्त अथवा सनाय ब्राह्मणका भी उस तीर्थमें विवाह कराता है, उस ब्राह्मणके तथा उसकी सत्तानोंके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने हजार वर्षोंतक वह मेरे लोकमें प्रविष्टित होता है।

नारदजी कहते हैं—राजा युधिष्ठिर। शुक्लतीर्थसे गोतीर्थमें जाना चाहिये। उसका दर्शन करने मात्रसे मनुष्य पापरहित हो जाता है। वहाँसे कपिलातीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। वह एक उत्तम तीर्थ है। राजन्। यहाँ ज्ञान करके मानव सहस्र गो दानका फल प्राप्त करता है। जोष्ट मास आनेपर विशेषतः चतुर्दशी तिथिमें उस तीर्थमें उपवास करके जो मनुष्य भक्तिपूर्वक धीका दीपक जलाता, घुससे

भगवान् शङ्करको ज्ञान कराता, धीसहित क्षीपलका दान करता तथा अन्तमें प्रदक्षिणा करके घण्टा और आभूषणोंके सहित कपिला गौको दानमें देता है, वह साक्षात् भगवान् शिवके समान होता है तथा इस लोकमें पुन जन्म नहीं लेता।

पञ्चन्द्र। वहाँसे परम उत्तम ऋषितीर्थकी यात्रा करे, उस तीर्थके प्रभावसे द्विज पापमुक्त हो जाता है। ऋषितीर्थसे गणेश्वर तीर्थमें जाना चाहिये। यह बहुत उत्तम तीर्थ है। आषाढ मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको वहाँ ज्ञान करने मानसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें सम्मानित होता है। वहाँ पितरोंका तर्पण करनेपर तीनों ऋणोंसे छुटकारा मिल जाता है। गणेश्वरके पास ही गङ्गापवन नामक उत्तम तीर्थ है, वहाँ निष्काम या सक्ताभावसे भी ज्ञान करनेवाला मानव जन्मभरके पापोंसे मुक्त हो जाता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। वर्षके दिन वहाँ वदा ज्ञान करना चाहिये। उस तीर्थमें पितरोंका तर्पण करनेपर मनुष्य तीनों ऋणोंसे मुक्त होता है। उसके पश्चिम ओर योङ्गी ही दूरपर दशाश्वमेधिक तीर्थ है। वहाँ भार्गवके महीमें एक रात उपवास करके जो अमावास्याको ज्ञान कराता है, वह भगवान् शङ्करके धामको जाता है। वहाँ भी वर्षके दिनोंमें वदा ही ज्ञान करना चाहिये। उस तीर्थमें पितरोंका तर्पण करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है।

दशाश्वमेधसे पश्चिम भृगुतीर्थ है, जहाँ ब्राह्मण श्रेष्ठ भृगुने एक हजार दिव्य वर्षोंतक भगवान् शङ्करकी उपासना की थी। तभीसे ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता और विद्वत् भृगुतीर्थका सेवन करते हैं। यह वही स्थान है, जहाँ भगवान् मरेश्वर भृगुजीपर प्रसन्न हुए थे। उस तीर्थका दर्शन होनेपर सत्काल पापोंसे छुटकारा मिल जाता है। त्रिन प्राणियोंकी वहाँ मृत्यु होती है, उन्हें गुह्यातिगुह्य गतिवी प्राप्ति होती है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। यह क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत तथा सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला है। वहाँ ज्ञान करके मनुष्य स्वर्गको जाते हैं, तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती है, वे फिर सप्तारमें जन्म नहीं लेते—मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थमें अन्न, सुवर्ण, जूता और यथाशक्ति भोजन देना चाहिये। इसका पुण्य अक्षय होता है। जो सूर्यप्रदणके समय वहाँ ज्ञान करके इच्छानुसार दान कराता है, उसके तीर्थज्ञान और दानका पुण्य अक्षय होता है। जो मनुष्य एक बार भृगुतीर्थका

माहात्म्य श्रवण कर लेता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर रुद्रलोकमें जाता है। राजेन्द्र ! वहाँसे परम उत्तम मोक्षेश्वर तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। जो मनुष्य वहाँ नहाकर उपवास करता है, वह सुवर्णमय विमानपर बैठकर ब्रह्मलोकमें जाता है। तदनन्तर धौतपाप नामक तीर्थमें जाना चाहिये। वहाँ ज्ञान करनेसे ब्रह्महत्या दूर होती है। इसके बाद हिरण्यदीप नामसे विख्यात तीर्थमें जाय। वह सब पापोंका नाश करनेवाला है। वहाँ ज्ञान करनेसे मनुष्य धनी तथा रूपवान् होता है। वहाँसे कनखलकी यात्रा करे। वह बहुत बड़ा तीर्थ है। वहाँ गरुड़ने तपस्या की थी। जो मनुष्य वहाँ ज्ञान करता है, उसकी रुद्रलोकमें प्रतिष्ठा होती है। तदनन्तर सिद्धजनार्दन तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ परमेश्वर श्रीविष्णु वाराहरूप धारण करके प्रकट हुए थे। इसीलिये उसे वाराहतीर्थ भी कहते हैं। उस तीर्थमें विशेषतः द्वादशीको ज्ञान करनेसे विष्णुलोककी प्राप्ति होती है।

राजेन्द्र ! तदनन्तर देवतीर्थमें जाना चाहिये, जो सम्पूर्ण देवताओंद्वारा अभिषिन्दित है। वहाँ ज्ञान करके मनुष्य देवताओंके साथ आनन्द भोगता है। तत्पश्चात् शिवितीर्थकी यात्रा करे, वह बहुत ही उत्तम तीर्थ है। वहाँ जो कुछ दान किया जाता है, वह सब-का-सब कोटिगुना अधिक फल देनेवाला होता है। जो कृष्णपक्षमें अमावास्याको वहाँ ज्ञान करता और एक ब्राह्मणको भी भोजन कराता है, उसे कोटि ब्राह्मणोंके भोजन करानेका फल प्राप्त होता है।

राजा सुधिधिर ! तदनन्तर, नर्मदेस्वर तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। वह भी उत्तम तीर्थ है। वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद पितामह-तीर्थमें जाना चाहिये, जिसे पूर्वकालमें साक्षात् ब्रह्माजीने उत्पन्न किया था। मनुष्यको उचित है कि वहाँ स्नान करके भक्तिपूर्वक पितरोंको पिण्ड-दान दे तथा तिल और कुशभिहित जलसे पितरोंका सर्पण करे। उस तीर्थके प्रभावसे वह सब कुल अशय हो जाता है। जो सावित्री-तीर्थमें जाकर स्नान करता है, वह सब पापोंको धोकर ब्रह्मलोकमें सम्मानित होता है। वहाँसे मानस नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। उस तीर्थमें स्नान करके मनुष्य रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात् ऋतुतीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। वह बहुत ही उत्तम, तीनों

लोकोंमें विख्यात और सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला तीर्थ है। इसके बाद स्वर्गविन्दु नामसे प्रसिद्ध तीर्थमें जाना उचित है। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्यको कभी दुर्गति नहीं देखनी पड़ती। वहाँसे भारभूत नामक तीर्थकी यात्रा करे और वहाँ पहुँचकर उपवासपूर्वक भगवान् विरुपाक्षकी पूजा करे। ऐसा करनेसे वह रुद्रलोकमें सम्मानित होता है। राजन् ! जो उस तीर्थमें उपवास करता है, वह पुनः गर्भमें नहीं जाता। वहाँसे परम उत्तम अष्टवी तीर्थमें जाय। वहाँ स्नान करके मनुष्य इन्द्रका आघा सिंहासन प्राप्त करता है। तदनन्तर, सब पापोंका नाश करनेवाले शृङ्गातीर्थकी यात्रा करे। वहाँ स्नान करने मात्रसे निश्चय ही गणेशपदकी प्राप्ति होती है। पश्चिम-समुद्रके साथ जो नर्मदाका सङ्गम है, वह तो मुक्तिका दरवाजा ही खोल देता है। वहाँ देवता, गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण तीनों सन्ध्याओंके समय उपस्थित होकर देवताओंके स्वामी भगवान् विमलेश्वरकी आराधना करते हैं। विमलेश्वरसे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है न होगा। जो लोग वहाँ उपवास करके विमलेश्वरका दर्शन करते हैं, वे सब पापोंसे शुद्ध हो रुद्रलोकमें जाते हैं।

राजेन्द्र ! वहाँसे परम उत्तम केशिनी तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। जो मनुष्य वहाँ स्नान करके एक रात उपवास करता है तथा मन और इन्द्रियोंको बशमें करके आहारपर भी संयम रखता है, वह उस तीर्थके प्रभावसे ब्रह्महत्यासे मुक्त हो जाता है। जो सागरेस्वरका दर्शन करता है, उसे समस्त तीर्थोंमें स्नान करनेका फल मिल जाता है। केशिनी तीर्थसे एक योजनके भीतर समुद्रके भँवरमें साक्षात् भगवान् शिव विराजमान हैं। उनको देखनेसे सब तीर्थोंके दर्शनका फल प्राप्त हो जाता है तथा दर्शन करनेवाला पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो रुद्रलोकमें जाता है। महाराज ! अमरकण्ठकसे लेकर नर्मदा और समुद्रके सङ्गम-तक जितनी दूरी है, उसके भीतर दस करोड़ तीर्थ विद्यमान हैं। एक तीर्थसे दूसरे तीर्थको जानेके जो मार्ग हैं, उनका करोड़ों ऋषियोंने सेवन किया है। अग्निहोत्री, दिव्यज्ञानसम्पन्न तथा ज्ञानी—सब प्रकारके मनुष्योंने तीर्थयात्राएँ की हैं। इससे तीर्थयात्रा मनोवाञ्छित फलको देनेवाली मानी गयी है। पाण्डुनन्दन ! जो पुरुष प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इस अध्यायका पाठ या श्रवण करता है, वह समस्त

तीर्थोंमें स्नानके पुण्यका भागी होता है। साथ ही नर्मदा उसके ऊपर सदा प्रसन्न रहती है। इतना ही नहीं, भगवान् वरू तथा महामुनि मार्कण्डेयजी भी उसके

ऊपर प्रसन्न होते हैं। जो तीनों सभ्योंके समय इस प्रसन्नका पाठ करता है, उसे कभी नरकका दर्शन नहीं होता तथा वह किसी कुत्सित योनिमें भी नहीं पड़ता।

विनिध तीर्थोंकी महिमाका वर्णन

सुचिधिर बोले—नारदजी! महर्षि वसिष्ठके बताये हुए अग्न्याग्न्य तीर्थोंका, जिनका नाम अरण्य करनेसे ही पाप नष्ट हो जाते हैं, मुझे वर्णन कीजिये। नारदजीने कहा—धर्मज्ञ सुचिधिर! हिमालयके पुन अवुंद पर्वतकी यात्रा करनी चाहिये, जहाँ पूर्वकालमें पृथ्वीमें छेद था। वहाँ महर्षि वसिष्ठका आश्रम है, जो तीनों लोकोंमें विख्यात है। वहाँ एक रात निवास करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। ब्रह्मचर्यके पालनपूर्वक पिङ्गा तीर्थमें आचमन करनेसे कपिला जातिकी सौ गौओंके दानका फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात् प्रभात क्षेममें जाना चाहिये। वह विश्वविख्यात तीर्थ है। वहाँ साक्षात् अग्निदेव नित्य निवास करते हैं। उस श्रेष्ठ तीर्थमें शुद्ध एव एकाम्रचित होकर ज्ञान करनेसे मानव अमिष्टोम और अतिरात्र यज्ञका फल प्राप्त करता है। उसके बाद सरस्वती और समुद्रके सङ्गममें जाकर स्नान करनेसे मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता और स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो वरुण देवताके उस तीर्थमें स्नान करके एकाम्रचित हो तीन रात तक वहाँ निवास तथा देवता और पितरोंका तर्पण करता है, वह चाद्रमाके समान कान्तिमान् होता और अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है।

भरतश्रेष्ठ। वहाँसे वरदान नामक तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। वरदानमें स्नान करके मनुष्य महस्र गोदानका फल प्राप्त करता है। तदनंतर नियमपूर्वक रहकर नियमित आहारका सेवन करते हुए द्वारकापुरीमें जाना चाहिये। उस तीर्थमें आज भी कमलके चिह्न चिह्नित मुद्राएँ दृष्टि गोचर होती हैं। यह एक अद्भुत बात है। वहाँने कमल दलोंमें त्रिशूलके चिह्न दिखायी देते हैं। वहाँ महादेवजीका निवास है। जो समुद्र वीर सिन्धु नदीके संगमपर जाकर वरुण तीर्थमें नहाता और एकाम्रचित हो देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका तर्पण करता है, वह अपने तेजसे देदीप्यमान हो वरुणलोकमें जाता है। सुचिधिर! मनीषी पुरुष कहते हैं कि भगवान् ब्रह्मकर्मेश्वरकी पूजा करनेसे दस अश्वमेधोंका

फल होता है। ब्रह्मकर्मेश्वर तीर्थकी प्रशिक्षणा करके तीनों लोकोंमें विख्यात तिमि नामक तीर्थमें जाना चाहिये। वह सब पापोंको दूर करनेवाला तीर्थ है। वहाँ स्नान करके देवताओंसहित वरुणकी पूजा करनेसे मनुष्य जन्मभरके निये हुए पापोंको नष्ट कर डालता है। धर्मज्ञ! तदनन्तर, उसके द्वारा प्रशिक्षित वसुधापा तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। वहाँ ज्ञान मानसे ही अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है। **कुक्षेत्रेष्ठ**! जो मानव वहाँ स्नान करके एकाम्रचित हो देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करता है, वह विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। वहाँ वसुओंका एक दूधरा तीर्थ भी है, जहाँ स्नान और जलपान करनेसे मनुष्य वसुओंका मित्र होता है। तथा ब्रह्मपुत्र नामक तीर्थमें जाकर पवित्र, शुद्धचित्त, पुण्यात्मा तथा रजोगुणरहित पुरुष ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। नहीं रेणुकासा भी तीर्थ है, जिसका देवता भी सेवन करते हैं। वहाँ स्नान करके ब्राह्मण चन्द्रमाकी भाँति निर्मल होता है।

तदनंतर, पञ्चनद तीर्थमें जाकर नियमित आहार ग्रहण करते हुए नियमपूर्वक रहना चाहिये। इसके पक्ष यगोंके अनुष्ठानका फल प्राप्त होता है। भरतश्रेष्ठ! तत्पश्चात् भीमा नदीके उत्तम स्थानपर जलना चाहिये। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य कभी गर्भमें नहीं जाता तथा एक लाख गोदानोंका फल प्राप्त करता है। गिरिवुज्ज नामक तीर्थ तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है। वहाँ जाकर पितामहनी नमस्कार करनेसे सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त होता है। उसके बाद परम उत्तम विमलतीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, जहाँ आज भी गीने और चाँदी जैसे मत्स्य दिखायी देते हैं। **नरश्रेष्ठ**! वहाँ स्नान करनेसे याज्ञयेय यज्ञका फल मिलता है और मनुष्य सय पापोंसे शुद्ध हो परम गतिको प्राप्त होता है।

वासकीर्मीमें जो वितस्ता नामक तीर्थ है, वह नागराज तक्षका गवन है। वह तार्थ समस्त पापोंको दूर करनेवाला

है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण करता है, वह निश्चय ही वाजपेय यज्ञका फल पाता है। उसका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है तथा वह परम उत्तम गतिको प्राप्त होता है। वहाँसे मल्लद नामक तीर्थकी यात्रा करे। राजन् ! वहाँ सार्य-सन्ध्याके समय विधिपूर्वक आचमन करके जो अग्निदेवको यथाशक्ति चर निवेदन करता है तथा पितरोंके निमित्त दान देता है, उसका वह दान आदि अक्षय हो जाता है—ऐसा विद्वान् पुरुषोंका कथन है। वहाँ अग्निको दिया हुआ चर एक लाख गोदान, एक हजार अश्वमेध यज्ञ तथा एक सौ राजसूय यज्ञोंसे भी श्रेष्ठ है। धर्मके शता युधिष्ठिर ! वहाँसे दीर्घसत्र नामक तीर्थमें जाना चाहिये। वहाँ जाने मात्रसे मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है। शशयान तीर्थ बहुत ही दुर्लभ है। उस तीर्थमें प्रतिवर्ष कार्तिकी पूर्णिमाको लोग सरस्वती नदीमें स्नान करते हैं। जो वहाँ स्नान करता है, वह साक्षात् शिवकी भौंसे कान्तिमान् होता है; साथ ही उसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। कुरुनन्दन ! जो कुमारकोटि नामक तीर्थमें जाकर नियमपूर्वक स्नान करता और देवताओं तथा पितरोंके पूजनमें संलग्न होता है, उसे दस हजार गोदानका फल मिलता है तथा वह अपने कुलका भी उद्धार कर देता है। महाराज ! वहाँसे एकाग्रचित्त होकर रुद्रकोटि तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ पूर्वकालमें करोड़ ऋषियोंने भगवान् शिवके दर्शनकी इच्छासे बड़े हर्षके साथ ध्यान लगाया था। वहाँ स्नान करके पवित्र हुआ मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और अपने कुलका भी उद्धार करता है। तदनन्तर, लोकविख्यात सङ्गम-तीर्थमें जाना चाहिये और वहाँ सरस्वती नदीमें परम पुण्यमय भगवान् जनार्दनकी उपासना करनी चाहिये। उस तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यका चित्त सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है और वह शिवलोकको प्राप्त होता है।

राजेन्द्र ! तदनन्तर, कुरुक्षेत्रकी यात्रा करनी चाहिये। उसकी सब लोग स्तुति करते हैं। वहाँ गये हुए समस्त प्राणी पापमुक्त हो जाते हैं। धीर पुरुषको उचित है कि वह कुरुक्षेत्रमें सरस्वती नदीके तटपर एक गांस्तक निवास करे। युधिष्ठिर ! जो मनसे भी कुरुक्षेत्रका चिन्तन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह ब्रह्मलोकको जाता है। धर्मज्ञ ! वहाँसे भगवान् विष्णुके उत्तम स्थानको, जो 'सतत' नामसे प्रसिद्ध है, जाना चाहिये। वहाँ भगवान्

सदा मौजूद रहते हैं। जो उस तीर्थमें नहाकर त्रिभुवनके कारण भगवान् विष्णुका दर्शन करता है, वह विष्णु-लोकमें जाता है। तत्पश्चात् पारिप्लवमें जाना चाहिये। वह तीनों लोकोंमें विख्यात तीर्थ है। उसके सेवनसे मनुष्यको अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञोंका फल मिलता है। तत्पश्चात् तीर्थसेवी मनुष्यको शाल्विकिनि नामक तीर्थमें जाना चाहिये। वहाँ दशअश्वमेध घाटपर स्नान करनेसे भी वही फल प्राप्त होता है। तदनन्तर, पञ्चनदमें जाकर नियमित आहार करते हुए नियमपूर्वक रहे। वहाँ कोटि-तीर्थमें स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। तत्पश्चात् परम उत्तम वाराह-तीर्थकी यात्रा करे, जहाँ पूर्वकालमें भगवान् विष्णु वराहरूपसे विराजमान हुए थे। उस तीर्थमें निवास करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता है। तदनन्तर, जयिनीमें जाकर सोमतीर्थमें प्रवेश करे। वहाँ स्नान करके मानव राजसूय यज्ञका फल प्राप्त करता है। कृतशौच तीर्थमें जाकर उसका सेवन करनेवाला पुरुष पुण्डरीक यज्ञका फल पाता है और स्वयं भी पवित्र हो जाता है। 'धम्पा' नामका तीर्थ तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है, वहाँ जाकर स्नान करनेसे मनुष्य अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। कायशोधन तीर्थमें जाकर स्नान करनेवालेके शरीरकी शुद्धि होती है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। तथा जिसका शरीर शुद्ध हो जाता है, वह कल्याणमय उत्तम लोकोंको प्राप्त होता है। तत्पश्चात् लोकोद्धार नामक तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, जहाँ पूर्वकालमें सबकी उत्पत्तिके कारणभूत भगवान् विष्णुने समस्त लोकोंका उद्धार किया था। राजन् ! वहाँ पहुँचकर उस उत्तम तीर्थमें स्नान करके मनुष्य आत्मीय जनोंका उद्धार कर देता है। जो कपिला-तीर्थमें जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए एकाग्रचित्त होकर स्नान तथा देवता-पितरोंका पूजन करता है, वह मानव एक सहस्र कपिला-दानका फल पाता है। जो सूर्यतीर्थमें जाकर स्नान करता और मनको कान्धूमें रखते हुए उपवास-परायण होकर देवताओं तथा पितरोंकी पूजा करता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता है तथा वह सूर्यलोकको जाता है। गोभवन नामक तीर्थमें जाकर स्नान करनेवालेको सहस्र गोदानका फल मिलता है।

तदनन्तर, ब्रह्मावर्तकी यात्रा करे। ब्रह्मावर्तमें स्नान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। वहाँसे अन्यान्य तीर्थोंमें धूमते हुए क्रमशः काशीधरके तीर्थोंमें पहुँचकर

स्नान करनेसे मनुष्य सब प्रकारके रोगोंसे छुटकारा पाता और ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। तदनन्तर शीघ्र-सन्तोष आदि नियमोंका पालन करते हुए शीतवनमें जाय। वहाँ बहुत बड़ा तीर्थ है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। वह दर्शन मात्रसे एक दण्डमें पवित्र कर देता है। वहाँ एक दूसरा भी श्रेष्ठ तीर्थ है, जो स्नान करनेवाले लोगोंका दुःख दूर करनेवाला माना गया है। वहाँ तत्त्वचिंतन-परायण विद्वान् ब्राह्मण स्नान करके परम गतिको प्राप्त होते हैं। स्वर्णलोमापनयन नामक तीर्थमें प्राणायामके द्वारा जिनका अन्त करण पवित्र हो चुका है, वे परम गतिको प्राप्त होते हैं। दशाधमेघ नामक तीर्थमें भी स्नान करनेसे उत्तम गतिही प्राप्त होती है।

तत्पश्चात् लोकविख्यात मानुष-तीर्थकी यात्रा करे। राजन्! पूर्वकालमें एक व्याधके बाणोंसे पीड़ित हुए कुछ कृष्णमृग उस सरोवरमें कूद पड़े थे और उसमें गोता लगा कर मनुष्य शरीरको प्राप्त हुए थे। [तभीसे वह मानुषतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ।] इस तीर्थमें स्नान करके ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए जो ध्यान लगाता है, उसका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है तथा वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। राजन्! मानुषतीर्थसे पूर्व दिशामें एक कोकनी दूरीपर आपगा नामसे, विख्यात एक नदी बहती है। उसके तटपर जाकर जो मानव देवता और पितरोंके उद्देश्यसे छाँवाका बना हुआ भोजन दान देता है, वह यदि एक ब्राह्मणको भोजन कराये तो एक करोड़ ब्राह्मणोंके भाजन करानेका फल प्राप्त होता है। वहाँ स्नान करके देवताओं और पितरोंके पूजन तथा एक रात निवास करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात् उस तीर्थमें जाना चाहिये, जो ह्य इध्वी पर ब्रह्मानुस्वर तीर्थके नामसे प्रसिद्ध है। वहाँ सप्तर्षियोंके कुण्डोंमें तथा महात्मा कपिलके क्षेत्रमें स्नान करके जो ब्रह्मा भीके पास जा उनका दर्शन करता है, वह पवित्र एवं जितेन्द्रिय होता है तथा उसका चित्त सब पापोंसे शुद्ध होनेके कारण वह अन्तमें ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है।

राजन्! शङ्खपक्षकी दशमीको पुण्डरीक तीर्थमें प्रवेश करना चाहिये। वहाँ स्नान करके मनुष्य पुण्डरीक यज्ञका फल प्राप्त करता है। वहाँसे त्रिविष्टप नामक तीर्थको जाय, वह तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है। वहाँ वैतरणी नामकी एक पवित्र नदी है, जो सब पापोंसे छुटकारा दिलानेवाली है। वहाँ स्नान करके शूलपाणि भगवान् शङ्करका पूजन करनेसे

मनुष्यका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है तथा वह परम गतिको प्राप्त होता है। पाणिध्यात नामसे विख्यात तीर्थमें स्नान और देवताओंका तर्पण करके मानव राजसूय यज्ञका फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात् विश्वविख्यात मिश्रक (मिश्रज) में जाना चाहिये। नृपश्रेष्ठ हमारे सुननेमें आया है कि महात्मा व्यासजीने दिवाजति मात्रके लिये वहाँ सब तीर्थों का सम्मेलन किया था, अतः जो मिश्रजमें स्नान करता है, वह मानो सब तीर्थोंमें स्नान कर लेता है।

नरेश्वर! जो ऋणान्त दूरके पास जाकर वहाँ एक सेर तिलका दान करता है, वह ऋणसे मुक्त हो परम शिद्धिको प्राप्त होता है। वैदीतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यको सहस्र गोदानका फल मिलता है। अहन् और सुदिन—ये दो तीर्थ अत्यन्त दुर्लभ हैं। उनमें स्नान करनेसे सर्वलोककी प्राप्ति होती है। मृगधूम तीर्थ तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है। वहाँ व्रतपदमें स्नान और महात्मा शूलपाणिका पूजन करके मानव अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है। कोटिदीर्थमें स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। धामनतीर्थ भी तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है। वहाँ जाकर विष्णुपदमें स्नान और भगवान् वायनका पूजन करनेसे तीर्थयात्रीका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है। कुलम्पुन तीर्थमें स्नान करके मनुष्य अपने कुलको पवित्र करता है। शालिहोत्रका एक तीर्थ है, जो शालिसूर्य नामसे प्रसिद्ध है। उसमें त्रिषुपूर्वक स्नान करनेसे मनुष्यको सहस्र गोदानोंका फल मिलता है। राजन्! सरस्वती नदीमें एक श्रीकुञ्ज नामक तीर्थ है। वहाँ स्नान करके मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात् ब्रह्माजीके उत्तम स्थान (पुष्कर) की यात्रा करनी चाहिये। छोटे वर्षाका मनुष्य वहाँ स्नान करनेसे ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है और ब्राह्मण शुद्धचित्त होकर परमगतिको प्राप्त होता है।

कपालमोचन तीर्थ सब पापोंका नाश करनेवाला है। वहाँ स्नान करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। वहाँसे कार्तिकेयके पृथूदक तीर्थमें जाना चाहिये, वह तीनों लोकोंमें विख्यात है। वहाँ देवता और पितरोंके पूजनमें तत्पर होकर स्नान करना चाहिये। स्त्री हो या पुरुष, वह मानवबुद्धिसे प्रेरित हो जान पृथक्कर या बिना जाने जो कुछ भी अशुभ कर्म किये होता है, वह सब वहाँ स्नान करने मात्रसे नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे अश्वमेध यज्ञके फल तथा स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। कुक्षेत्रको परम पवित्र

कहते हैं, कुरुक्षेत्रसे भी पवित्र है सरस्वती नदी, उससे भी पवित्र है वहाँके तीर्थ और उन तीर्थोंसे भी पावन है पृथूदक । पृथूदक तीर्थमें जप करनेवाले मनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता । राजन् ! श्रीवनकुमार तथा महात्मा व्यासने इस तीर्थकी महिमा गायी है । वेदमें भी इसे निश्चित रूपसे महत्व दिया गया है । अतः पृथूदक तीर्थमें अवश्य जाना चाहिये । पृथूदक तीर्थसे बढ़कर दूसरा कोई परम पावन तीर्थ नहीं है । निःसन्देह यही मेरु, पवित्र और पावन है । वहाँ मधुपुर नामक तीर्थ है, वहाँ ज्ञान करनेसे सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त होता है । नरश्रेष्ठ ! वहाँसे सरस्वती और अरुणाके सङ्गममें, जो विश्वविख्यात तीर्थ है, जाना चाहिये । वहाँ तीन राततक उपवास करके रहने और ज्ञान करनेसे ब्रह्महत्या छूट जाती है । साथ ही तीर्थसेवी पुरुषको अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञका फल मिलता है और वह अपनी सात पीढ़ियोंतकका उद्धार कर देता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । वहाँसे शतसहस्र तथा साहस्रक—इन दोनों तीर्थोंमें जाना चाहिये । वे दोनों तीर्थ भी वहाँ हैं तथा सम्पूर्ण लोकोंमें उनकी प्रसिद्धि है । उन दोनोंमें ज्ञान करनेसे मनुष्य सहस्र गोदानोंका फल पाता है । वहाँ जो दान या उपवास किया जाता है, वह सहस्रगुना अधिक फल देनेवाला होता है । तदनन्तर परम उत्तम रेणुकातीर्थमें जाना चाहिये और वहाँ देवताओं तथा पितरोंके पूजनमें तत्पर हो ज्ञान करना चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्यका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है तथा उसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता है । जो क्रोध और इन्द्रियोंको जीतकर विमोचन तीर्थमें ज्ञान करता है, वह प्रतिप्रज्ञजित समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है ।

तदनन्तर जितेन्द्रिय हो ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए पञ्चवट तीर्थमें जाकर [ज्ञान करनेसे] मनुष्यकी महान् पुण्य होता है तथा वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । जहाँ स्वयं योगेश्वर शिव विराजमान हैं, वहाँ उन देवेश्वरका पूजन करके मनुष्य वहाँकी यात्रा करनेमात्रसे सिद्धि प्राप्त कर लेता है । कुरुक्षेत्रमें इन्द्रिय-निग्रह तथा ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए ज्ञान करनेसे मनुष्यका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है और वह रुद्रलोकको प्राप्त होता है । इसके बाद नियमित आहारका भोजन तथा शौचादि नियमोंका पालन करते हुए स्वर्गद्वारकी यात्रा करे । ऐसा करनेसे मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता और ब्रह्मलोकको जाता है । महाराज ! नारायण तथा पद्मनाभके क्षेत्रोंमें जाकर उनका दर्शन करनेसे

तीर्थसेवी पुरुष शोभायमान रूप धारण करके विष्णुधामको प्राप्त होता है । समस्त देवताओंके तीर्थोंमें ज्ञान करने मात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण दुःखोंसे मुक्त होकर श्रीशिवकी भाँति कान्तिमान् होता है । तत्पश्चात् तीर्थसेवी पुरुष अस्थिपुरमें जाय और उस पावन तीर्थमें पहुँचकर देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करे । इससे उसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता है । भरतश्रेष्ठ ! वहाँ गङ्गाहृद नामक कूप है, जिसमें तीन करोड़ तीर्थोंका निवास है । राजन् ! उसमें ज्ञान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है । आपगामें ज्ञान और महेश्वरका पूजन करके मनुष्य परम गतिको पाता है और अपने कुलका भी उद्धार कर देता है । तत्पश्चात् तीनों लोकोंमें विख्यात स्याणुवट तीर्थमें जाना चाहिये; वहाँ स्नान करके रात्रिमें निवास करनेसे मनुष्य रुद्रलोकको प्राप्त होता है । जो नियम-परायण, सत्यवादी पुरुष एकरात्र नामक तीर्थमें जाकर एक रात निवास करता है, वह ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है । राजेन्द्र ! वहाँसे उस विभुवनविख्यात तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ तेजोराशि महात्मा आदित्यका आश्रम है । जो मनुष्य उस तीर्थमें स्नान करके भगवान् सूर्यका पूजन करता है, वह सूर्यलोकमें जाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है ।

मुषिष्ठिर ! इसके बाद सन्निहिता नामक तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा तपोधन ऋषि महान् पुण्यसे युक्त हो प्रतिमास एकत्रित होते हैं । सूर्यग्रहणके समय सन्निहितामें ज्ञान करनेसे सौ अश्वमेध यज्ञोंके अनुष्ठानका फल होता है । पृथ्वीपर तथा आकाशमें जितने भी तीर्थ, जलाशय, कूप तथा पुण्य-मन्दिर हैं, वे सब प्रत्येक मासकी अमावास्याको निश्चय ही सन्निहितामें एकत्रित होते हैं । अमावास्या तथा सूर्यग्रहणके समय वहाँ केवल स्नान तथा श्राद्ध करनेवाला मानव सहस्र अश्वमेध यज्ञके अनुष्ठानका फल प्राप्त करता है । स्त्री अथवा पुरुषका जो कुछ भी दुष्कर्म होता है, वह सब वहाँ स्नान करने मात्रसे नष्ट हो जाता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । उस तीर्थमें ज्ञान करनेवाला पुरुष विमानपर बैठकर ब्रह्मलोकमें जाता है । पृथ्वीपर नैमिषारण्य पवित्र है; तथा तीनों लोकोंमें कुरुक्षेत्रको अधिक महत्व दिया गया है । हवासे उड़ायी हुई कुरुक्षेत्रकी धूल भी यदि देहपर पड़ जाय तो वह पापीको भी परमगतिकी प्राप्ति करा देती है । कुरुक्षेत्र ब्रह्मवेदीपर स्थित है । वह ब्रह्मर्षियोंसे सेवित पुण्यमय तीर्थ है । राजन् ! जो उसमें निवास करते हैं, वे किसी तरह शोकके योग्य नहीं होते ।

तरण्डकसे लेकर अरण्डकतक तथा रामहृद (परशुराम कुण्ड) है। यही कुक्ष्यक्षेत्र है। इसे ब्रह्मानीके यज्ञकी उत्तर-वेदी से लेकर मचमुक्तकके भीतरका क्षेत्र समन्तपञ्चक कहालाता कहा गया है।

धर्मतीर्थ आदिकी महिमा, यमुना-स्नानका माहात्म्य—हेमकुण्डल वैश्य और उसके पुत्रोंकी कथा एवं स्वर्ग तथा नरकमें ले जानेवाले शुभाशुभ कर्मोंका वर्णन

नारदजी कहते हैं—धर्मके ज्ञाता युधिष्ठिर। कुक्ष्यक्षेत्रसे तीर्थयात्रीको परम प्राचीन धर्मतीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ महाभाग धर्मने उत्तम तपस्या की थी। धर्मशील मनुष्य एकप्राचिन्त हो वहाँ ज्ञान करके अपनी सात पीढ़ियोंतकको पवित्र कर देता है। वहाँसे उत्तम कलाप-यन्त्री यात्रा करनी उचित है; उस तीर्थमें एकप्रतापपूर्वक स्नान करके मनुष्य अग्निहोम यज्ञका फल पाता और विष्णुलोकको जाता है। राजन्। तत्पश्चात् मानव वैगन्धिक-यन्त्री यात्रा करे। उस धर्ममें प्रवेश करते ही वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। उसके बाद नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती आती है, जिन्हें पृथ्वा देवी भी कहते हैं। उनमें जहाँ वस्तीक (बॉबी) से जल निकला है, वहाँ ज्ञान करे। फिर देवताओं तथा पितरोंका पूजन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता है। भारत। सुगन्धा, शतकुम्भा तथा पञ्चयज्ञकी यात्रा करके मनुष्य स्वर्ग लोकमें प्रतिष्ठित होता है।

तत्पश्चात् तीनों लोकोंमें विख्यात सुवर्ण नामक तीर्थमें जाय, वहाँ पशुचक्र भगवान् शङ्करकी पूजा करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और गणपति-पदकी प्राप्ति होता है। वहाँसे पूषवन्तीको प्रस्थान करे। वहाँ तीन रात निवास करनेवाला मनुष्य मनोवाञ्छित कामनाओंकी प्राप्ति कर लेता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। देवीके दक्षिणार्ध भागमें रथावर्त नामक स्थान है। वहाँ जाकर भद्राष्टक एवं जितेन्द्रिय पुरुष महादेवजीकी कृपासे परममार्गको प्राप्त होता है। तत्पश्चात् महागिरिको नमस्कार करके गङ्गाद्वार (हरिद्वार) की यात्रा करे तथा वहाँ एकप्राचिन्त हो कीटिवीर्यमें ज्ञान करे। ऐसा करनेवाला पुरुष पुण्डरीक यज्ञका फल पाता और अपने कुलका भी उद्धार कर देता है। वहाँ एक रात निवास करनेसे सहस्र भोदानोंका फल मिलता है। सप्तगङ्गा, त्रिगङ्गा और शक्रावर्त नामक तीर्थमें देवता तथा पितरोंका विधिपूर्वक तर्पण करनेवाला पुरुष पुण्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद कनकलम्बे ज्ञान करके तीन राततक उपवास करनेवाला मनुष्य अश्वमेध

यज्ञका फल पाता और स्वर्गलोकको जाता है। यहाँसे ललितिका (ललित) में, जो राजा शन्तनुका उत्तम तीर्थ है, जाना चाहिये। राजन्। वहाँ ज्ञान करनेसे मनुष्यकी कभी दुर्गति नहीं होती।

महाराज युधिष्ठिर। तत्पश्चात् उत्तम कालिन्दीतीर्थकी यात्रा करनी चाहिये। वहाँ ज्ञान करनेसे मनुष्य दुर्गतिमें नहीं पड़ता। नरेश्रेष्ठ। पुष्कर, कुक्ष्यक्षेत्र, भद्रावर्त, प्रयुक्तक, अविमुक्त क्षेत्र (काशी) तथा सुवर्ण नामक तीर्थमें भी जिस फलकी प्राप्ति नहीं होती, वह यमुनामें ज्ञान करनेसे मिल जाता है। निष्काम या शकाम भावसे भी जो यमुनासीके जलमें गोना लगाता है, उसे इस लोक और परलोकमें कुछ नहीं देखना पड़ता। जैसे कर्मधेनु और चिन्तामणि मनोगत कामनाओंकी पूर्ण कर देती हैं, उसी प्रकार यमुनामें किया हुआ स्नान छारे मनोरथोंको पूर्ण करता है। सत्ययुगमें तप, वेतामें ज्ञान, द्वापरमें यज्ञ तथा कलियुगमें दान सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं, किन्तु कलिन्दी-कन्या यमुना सदा ही शुभकारिणी हैं। राजन्। यमुनाके जलमें ज्ञान करना सभी वर्णों तथा समस्त आश्रमोंके लिये धर्म है। मनुष्यको चाहिये कि वह भगवान् वासुदेवकी प्रसन्नता, समस्त पापोंकी निवृत्ति तथा स्वर्गलोककी प्राप्ति के लिये यमुनाके जलमें स्नान करे। यदि यमुना स्नानका अवसर न मिला तो दुन्दर, सुमुष्ट, वल्लि एवं नाशवान् शरीरकी रक्षा करनेसे क्या लाभ।

विष्णुभक्तिये रहित ब्राह्मण, विद्वान् पुरुषोंसे रहित ब्राह्म, ब्राह्मणमण्डपसे शून्य धर्मिय, दुराचारेसे दूषित कुल, दम्भपुत्र धर्म, श्लेषपूर्वक किया हुआ तप, दृढतापहित ज्ञान, प्रमादपूर्वक किया हुआ शास्त्राध्ययन, परपुरुषमें आशक्ति रखनेवाली नारी, मदपुत्र ब्रह्मचारी, क्षुब्धी हुई आगमें किया हुआ हवन, कपटपूर्ण भक्ति, जीविकाका साधन बनी हुई कन्या, अपने लिये बनायी हुई रस्ते, शूद्र सन्यासीका साथ हुआ योग, कृपणका धन, अन्याय-रहित विद्या, विरोध पैदा करनेवाला ज्ञान, जीविकाके साधन बने हुए तीर्थ और मत्त, असत्य और कुमालीसे भरी हुई घण्टी, छ कानोंमें पड़ूचा

हुआ गुप्त मन्त्र, चञ्चल चित्तसे किया हुआ जप, अश्रोत्रियको दिया हुआ दान, नास्तिक मनुष्य तथा अश्रद्धापूर्वक किया हुआ समस्त पारलौकिक कर्म—ये सब-के-सब जिस प्रकार नष्ट-प्राय माने गये हैं; वैसे ही यमुना-स्नानके विना मनुष्योंका जन्म भी नष्ट ही है। मन, वाणी और क्रियाद्वारा किये हुए आर्द्र, शुष्क, लघु और स्थूल—सभी प्रकारके पापोंको यमुनाका स्नान दग्ध कर देता है; ठीक उसी तरह, जैसे आग लकड़ी-को जला डालती है। राजन् ! जैसे भगवान् विष्णुकी भक्तिमें सभी मनुष्योंका अधिकार है, उसी प्रकार यमुनादेवी सदा सबके पापोंका नाश करनेवाली हैं। यमुनामें किया हुआ स्नान ही सबसे बड़ा मन्त्र, सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बढ़कर प्रायश्चित्त है। यदि मधुराकी यमुना प्राप्त हो जायें तो वे मोक्ष देनेवाली मानी गयी हैं। अन्यत्रकी यमुना पुण्यमयी तथा महापातकोंका नाश करनेवाली हैं; किन्तु मधुरामें बहनेवाली यमुनादेवी विष्णुमक्ति प्रदान करती हैं।

राजन् ! इस विषयमें मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहासका वर्णन करता हूँ। पूर्वकालके सत्ययुगकी बात है। निषध नामक सुन्दर नगरमें एक वैश्य रहते थे। उनका नाम हेमकुण्डल था। वे उत्तम कुलमें उत्पन्न होनेके साथ ही सत्कर्म करनेवाले थे। देवता, ब्राह्मण और अधिकारी पूजा करना उनका नित्यका नियम था। वे खेती और व्यापारका काम करते थे। पशुओंके पालन-पोषणमें तत्पर रहते थे। दूध, दही, मट्ठा, घास, लकड़ी, फल, मूल, लवण, अदरक, पीपल, धान्य, शाक, तैल, भौंति-भौंतिके वस्त्र, घातुओंके सामान और ईखके रस्ते बने हुए खाद्य पदार्थ (गुड़, खीर, शकर आदि)—इन्हीं सब वस्तुओंको सदा वैचा करते थे। इस तरह नाना प्रकारके अन्यान्य उपायोंसे वैश्यने आठ करोड़ स्वर्णमुद्राएँ पैदा कीं। इस प्रकार व्यापार करते-करते उनके कानोतेकके बाल सपेद हो गये। तदनन्तर उन्होंने अपने चित्तमें संसारकी क्षणभङ्गुरताका विचार करके उस धनके छठे भागसे धर्मका कार्य करना आरम्भ किया। भगवान् विष्णुका मन्दिर तथा शिवालय, वनवाये, पीछरा खुदवाया तथा बहुदुःखी वाक्छिन्नों वनवायीं। इतना ही नहीं, उन्होंने वरगद, पीपल, आम, जायन और नीम आदिके जंगल खनवाये तथा सुन्दर पुष्प-वाटिका भी तैयार करायी। सूर्योदयसे लेकर सूर्यास्ततक अन्न-जल वाँटनेकी उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। नगरके बाहर चारों ओर अत्यन्त शोभायमान पौंसले बनवा दिये थे।

राजन् ! पुराणोंमें जो-जो दान प्रसिद्ध हैं, वे सभी दान उन धर्मात्मा वैश्यने दिये थे। वे सदा ही दान, देवपूजा तथा अतिथि-सत्कारमें लगे रहते थे।

इस प्रकार धर्मकार्यमें लगे हुए वैश्यके दो पुत्र हुए। उनके नाम थे—श्रीकुण्डल और विकुण्डल। उन दोनोंके सिरपर धरका भार छोड़कर हेमकुण्डल तपस्या करनेके लिये वनमें चले गये। वहाँ उन्होंने सर्वश्रेष्ठ देवता वरदायक भगवान् गोविन्दकी आराधनामें संलग्न हो तपस्याद्वारा अपने शरीरको, क्षीण कर डाला। तथा निरन्तर श्रीवासुदेवमें मन लगाये रहनेके कारण वे वैष्णव-धामको प्राप्त हुए, जहाँ जाकर मनुष्यको शोक नहीं करना पड़ता। तत्पश्चात् उस वैश्यके दोनों पुत्र जब तपण हुए तो उन्हें बड़ा अभिमान हो गया। वे धनके गर्वसे उन्मत्त हो उठे। उनका आचरण बिगड़ गया। वे दुर्व्यसनोंमें आसक्त हो गये। धर्म-कर्मोंकी ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। वे माताकी आज्ञा तथा बुद्ध पुत्रोंका कहना नहीं मानते थे। दोनों ही दुरात्मा और कुमार्गगामी हो गये। वे अप्रथम ही लगे रहते थे। उन दुष्टोंने परापी खिन्नोंके साथ व्यवचार आरम्भ कर दिया। वे गाने-बजानेमें मग्न रहते और सैकड़ों वैश्याओंको साथ रखते थे। चिकनी-नुपड़ी बातें बनावकर 'हाँ-मैं-हाँ' मिलाने-वाले चापलूस ही उनके सङ्गी थे। उन्हें मद्य पीनेका चस्का लगा गया था। इस प्रकार सदा भोगपरायण होकर पिताके वनका नाश करते हुए वे दोनों भाई अपने रमणीय भवनमें निवास करते थे। धनका दुरुपयोग करते हुए उन्होंने वैश्याओं, गुंडों, नटों, मछलों, चारणों तथा बन्धियोंको अपना सारा धन छुड़ा दिया। ऊसरमें डाले हुए बीजकी भाँति सारा धन उन्होंने अपात्रोंको ही दिया। सत्याजको कभी दान नहीं दिया, ब्राह्मणके मुखमें अन्नका होम नहीं किया तथा समस्त भूतोंका भरण-पोषण करनेवाले सर्वपापनाशक भगवान् विष्णुकी कभी पूजा नहीं की।

इस प्रकार उन दोनोंका धन थोड़े ही दिनोंमें समाप्त हो गया। इससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ। उनके घरमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची, जिससे वे अपना निर्वाह करते। द्रव्यके अभावमें समस्त स्वजनो, बन्धवों, सेवकों तथा आश्रितोंने भी उन्हें त्याग दिया। उस नगरमें उनकी बड़ी शोचनीय स्थिति हो गयी। इसके बाद उन्होंने चोरी करना आरम्भ किया। राजा तथा लोगोंके भयसे डरकर वे अपने नगरसे निकल गये और वनमें जाकर रहने लगे। अब वे सबको

भी भय नहीं होता । जैसे नदियाँ समुद्रमें मिलती हैं, उसी प्रकार समस्त धर्म अहिंसामें लय हो जाते हैं—यह निश्चित बात है । वैद्यप्रवर ! जिसने इस लोकमें सम्पूर्ण भूतोंको अभय-दान कर दिया है, उसीने सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान किया है तथा वह सम्पूर्ण यज्ञोंकी दीक्षा ले चुका है । वर्णाश्रम-धर्ममें स्थित होकर शास्त्रोंका आज्ञाका पालन करनेवाले समस्त जितेन्द्रिय मनुष्य सनातन ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं । जो इष्ट और पूतमें लगे रहते हैं, पञ्चयज्ञोंका अनुष्ठान किया करते हैं, जिनके मनमें सदा दया भरी रहती है, जो विषयोंकी ओरसे निवृत्त, सामर्थ्यशाली, वेदवादी तथा सदा अभिहोत्रपरायण हैं, वे ब्राह्मण स्वर्गगामी होते हैं । शत्रुओंसे घिरे होनेपर भी जिनके मुखपर कभी दीनताका भाव नहीं आता, जो हारवीर हैं, जिनकी मृत्यु संशयमें ही होती है; जो अनाथ छिपों, ब्राह्मणों तथा शरणागतोंकी रक्षाके लिये अपने प्राणोंकी बलि दे देते हैं तथा जो पशु, अन्ध, बाल, वृद्ध, अनाथ, रोगी तथा दरिद्रोंका सदा पालन-पोषण करते हैं, वे सदा स्वर्गमें रहकर आनन्द भोगते हैं । जो कीचड़में फँसी हुई गाय तथा रोगसे आहत ब्राह्मणकी देखकर उनका उद्धार करते हैं, जो गौओंको प्रास अर्पण करते, गौओंकी सेवा-शुश्रूषामें रहते तथा गौओंकी पीठपर कभी सवारी नहीं करते, वे स्वर्गलोकके निवासी होते हैं । जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्निपूजा, देवपूजा, गुरुपूजा और द्विजपूजामें तत्पर रहते हैं, वे स्वर्गलोकमें जाते हैं ।

बावली, कुआँ और पोखरे बनवाने आदिके पुण्यका कभी अन्त नहीं होता—क्योंकि वहाँ जलचर और थलचर जीव सदा अपनी इच्छाके अनुसार जल पीते रहते हैं । देवता भी बावली आदि बनवानेवालेको नित्य दानपरायण कहते हैं । वैद्यप्रवर ! प्राणी जैसे-जैसे बावली आदिका जल पीते हैं, वैसे-ही-वैसे धर्मकी वृद्धि होनेसे उसके बनवानेवाले मनुष्यके लिये स्वर्गका निवास अक्षय होता जाता है । जल प्राणियोंका जीवन है । जलके ही आधार प्राण टिके हुए हैं । पातकी मनुष्य भी प्रतिदिन स्नान करनेसे पवित्र हो जाते हैं । प्रातःकालका स्नान बाहर और भीतरके मलको भी धो खालता है । प्रातः-स्नानसे निष्पाव होकर मनुष्य कभी नरकमें नहीं पड़ता । जो

विना स्नान किये भोजन करता है, वह सदा मलका भोजन करनेवाला है । जो मनुष्य स्नान नहीं करता, देवता और पितर उससे विमुख हो जाते हैं । वह अपवित्र माना गया है । वह नरक भोगकर कौट-योनिको प्राप्त होता है ।

जो लोग पर्वके दिन नदीकी धारामें स्नान करते हैं, वे न तो नरकमें पड़ते हैं और न किसी नीच योनिमें ही जन्म लेते हैं । उनके लिये बुरे स्वप्न और बुरी चिन्ताएँ सदा निष्पन्न होती हैं । विकुण्डल ! जो पृथ्वी, सुवर्ण और गौ—इनका चोलह बार दान करते हैं, वे स्वर्गलोकमें जाकर फिर वहाँसे वापस नहीं आते । विद्वान् पुरुष पुण्य तिथियोंमें, न्यतीपात योगमें तथा संक्रान्तिके समय स्नान करके यदि थोड़ा-सा भी दान करे तो कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता । जो मनुष्य सत्यवादी, सदा मौन धारण करनेवाले, प्रियवक्ता, कोषहीन, सदाचारी, अधिक वक्तावद न करनेवाले, दूसरोंके दोष न देखनेवाले, सदा सब प्राणियोंपर दया करनेवाले, दूसरोंकी गुप्त बातोंको प्रकट न करनेवाले तथा दूसरोंके गुणोंका ख्यान करनेवाले हैं; जो दूसरेके धनको तिनकेके समान समझकर मनसे भी उसे छेना नहीं चाहते, ऐसे लोगोंको नरक-यातनाका अनुभव नहीं करना पड़ता । जो दूसरोंपर कलङ्क लगानेवाला, पाखण्डी, महापापी और कठोर वचन बोलनेवाला है, वह प्रलयकालतक नरकमें पकाया जाता है । कृतघ्न पुरुषका तीर्थोंके सेवन तथा तपस्यासे भी उद्धार नहीं होता । उसे नरकमें दीर्घकालतक भयङ्कर यातना सहन करनी पड़ती है । जो मनुष्य जितेन्द्रिय तथा मिताहारी होकर पृथ्वीके समस्त तीर्थोंमें स्नान करता है, वह यमराजके घर नहीं आता । तीर्थमें कभी पातक न करे, तीर्थको कभी जीविकाका साधन न बनाये, तीर्थमें दान न ले तथा वहाँ धर्मको बेचे नहीं । तीर्थमें किये हुए पातकका क्षय होना कठिन है । तीर्थमें लिये हुए दानका पचाना मुश्किल है ।

जो एक बार भी गङ्गाजीके जलमें स्नान करके गङ्गाजलसे पवित्र हो चुका है, उसने चाहे राशि-राशि पाप किये हों, फिर भी वह नरकमें नहीं पड़ता । हमारे सुननेमें आया है कि व्रत, दान, उप, यज्ञ तथा पवित्रताके अन्यान्य साधन गङ्गाकी एक बूँदसे अभिषिक्त हुए पुरुषको समानता नहीं कर सकते ।

* सङ्कल्पाम्पति स्नातः पूतो गङ्गेयवारिणा ।

न नरो नरकं याति अपि पातकराशिक्रुत् ॥

जतदानतपोयज्ञाः पवित्राग्नेतराणि च ।

गङ्गाविन्दभिषिक्तस्य न समा इति नः श्रुतम् ॥

पहुँचाने लगे । इस प्रकार पापपूर्ण आहारसे उनकी जीविका चलने लगी । तदनन्तर, एक दिन उनमेंसे एक तो पहाड़पर गया और दूसरेने वनमें प्रवेश किया । राजन् । उन दोनोंमें जो बड़ा था, उसे सिद्धने मार डाला और छोटेको छापने डस लिया । उन दोनों महापापियोंकी एक ही दिन मृत्यु हुई । इसके बाद यमदूत उन्हें पाशोंमें बाँधकर यमपुरीमें ले गये । वहाँ जाकर वे यमराजसे बोले—“धर्मराज । आपकी आज्ञासे हम इन दोनों मनुष्योंको ले आये हैं । अब आप प्रसन्न होकर अपने इन क्रिडारोंको आज्ञा दीजिये, कौन सा कार्य करें ?” तब यमराजने दूतोंसे कहा—“धीरे । एकको तो तु हड पीड़ा देनेवाले नरकमें डाल दो और दूसरेको स्वर्गलोकमें, जहाँ उत्तम उत्तम भोग सुख हैं, स्थान दो ।” यमराजकी आज्ञा सुनकर क्षीप्रतापूर्वक वाम करनेवाले दूतोंने वैद्यके ज्येष्ठ पुत्र को भयकर रौरव नरकमें डाल दिया । इसके बाद उनमेंसे किसी श्रेष्ठ दूतने दूसरे पुत्रसे मधुर वाणीमें कहा—“विरुण्डल । तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्वर्गमें स्थान देता हूँ । तुम यहाँ अपने पुण्यकर्मद्वारा उपार्जित दिव्य भोगोंका उपभोग करो ।”

यह सुनकर विरुण्डलके मनमें बड़ा हर्ष हुआ । मार्गमें अत्यन्त विस्मित होकर उसने दूतसे पूछा—“दूतप्रवर । मैं आपसे अपने मनका एक सदेह पूछ रहा हूँ । हाँ दोनों भाइयोंका एक ही दुर्लभ जन्म हुआ । हमने कर्म भी एक ही किया तथा दुर्गुण भी हमारी एक-सी ही दूर, फिर क्या कारण है कि मेरे ही समान कर्म करनेवाला मेरा उड़ा भाई नरकमें डाला गया और मुझे स्वर्गकी प्राप्ति हुई ? आप मेरे इस सशयका निवारण कीजिये । बाल्यकालसे ही मेरा मन पाशोंमें लगा रहा । पुण्य-कर्मोंमें कभी सलस्य नहीं हुआ । यदि आप मेरे किसी पुण्यको जानते हों तो कृपया बतलाइये ।”

देवदूतने कहा—“वैद्यर । तुम । हरिमित्रके पुत्र स्वामित्र नामक ब्राह्मण वनमें रहते थे । वे वेदोंके पारंगामी विद्वान् थे । पशुनाके दक्षिण किनारे उनका पवित्र आश्रम था । उस वनमें रहते समय ब्राह्मण देवताके साथ वृहदारी मितता हो गयी थी । उन्होंने यज्ञसे तुमने काल्पिदीके पवित्र जलमें, जो सब पापोंको हरनेवाला और श्रेष्ठ है, दो बार माघ-स्नान किया है । एक माघ-स्नानके पुण्यसे तुम सब पापों से मुक्त हो गये और दूसरेके पुण्यसे तुम्हें स्वर्गकी प्राप्ति हुई है । इसी पुण्यके प्रभासे तुम सदा स्वर्गमें रहकर आनन्दका अनुभव करो । वृहदारी भाई नरकमें बड़ी भारी शतना

भोगेगा । अशिष्टजनके पत्तोंसे उसके धारे अङ्ग छिद जायेंगे । मृगदरोंकी मारसे उसकी धत्रियाँ उड़ जायेंगी । शिलासी चट्टानोंपर घटककर उसे चूर-चूर कर दिया जायगा तथा वह दहकते हुए अज्ञारोंमें भूना जायगा ।

दूसरी यह बात सुनकर विरुण्डलकी भाइके दुःखसे बड़ा दुःख हुआ । उसके सारे शरीरके रोंगटे खड़े हो गये । वह दीन और विनीत होकर बोला—“साधे । हस्तुष्टीमें रात का रात चलने मात्रसे मैत्री हो जाती है तथा वह उत्तम फल देनेवाली होती है, अब आप मित्रभावका विचारकरके मेरा उपकार करें । मैं आपसे उपदेवा सुनना चाहता हूँ । मेरी सगसमें आप सर्वशक्ति हैं, मत कृपा करके बताइये, मनुष्य किस कर्मके अनुष्ठानसे यमलोकका दर्शन नहीं करते तथा कौन-सा कर्म करनेसे वे नरकमें जाते हैं ?”

देवदूतने कहा—“जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा कभी किसी भी अवस्थामें दूसरोंको पीड़ा नहीं देते, वे यमराजके लोक में नहीं जाते । अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा ही श्रेष्ठ तत्त्व है तथा अहिंसाके ही मुनिवोंने सदा श्रेष्ठ दान बताया है ।* जो मनुष्य दयालु हैं वे मच्छर, सोंद, बोंस, खटमल तथा मनुष्य—सबको अपने ही वस्त्रान् देते हैं । जो अपनी जीविकाके लिये जलचर और यलचर जीवोंकी हत्या करते हैं, वे कालघ्न नामक नरकमें पड़कर दुर्गति भोगते हैं । वहाँ उन्हें कुत्तेका मांस खाना तथा पीन और रक्त पीना पड़ता है । वे चरोंकी बीचमें झूबकर अथोमुखी कीड़ोंके द्वारा डँटे जाते हैं । जँधरमें पड़कर वे एक दूसरेको खाते और परस्पर आघात करते हैं । इस अवस्थामें भयङ्कर पीत्ताकार करते हुए वे एक कल्पतक वहाँ निवास करते हैं । नरकसे निकलनेपर उन्हें दीर्घकालतक रथावर योनिमें रहना पड़ता है । उसके बाद वे क्षुर प्राणी सैकड़ों बार तिर्यग्योनियोंमें जन लेते हैं और अन्तमें मनुष्य योनिसे भीतर जन्मते अपे, काने, सुपेदे, पक्षु, दरिद्र तथा अङ्गहीन होकर उत्पन्न होते हैं ।

इसलिये जो दोनों लोकोंमें सुख पाना चाहता है, उस धर्मत्र पुत्रयनों उचित है कि इस लोक और परलोकमें मन, वाणी तथा क्रियाके द्वारा किसी भी जीवकी हिंसा न करे । प्राणियोंकी हिंसा करनेवाले लोग दोनों लोकोंमें वहाँ भी सुख नहीं पाते । जो किसी जीवकी हिंसा नहीं करते, उन्हें वहाँ

* अहिंसा परमो धर्मो कश्चित्तर पर तप ।

अहिंसा परम शान्तिवाङ्मुनेव सप्त ॥ (११।१७)

भी भय नहीं होता । जैसे नदियाँ समुद्रमें मिलती हैं, उसी प्रकार समस्त धर्म अहिंसामें लय हो जाते हैं—यह निश्चित बात है । वैश्यप्रवर ! जिसने इस लोकमें सम्पूर्ण भूतोंको अभय-दान कर दिया है, उसीने सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान किया है तथा वह सम्पूर्ण यशोंकी दीक्षा ले चुका है । चर्चाश्रम-धर्ममें स्थित होकर शास्त्रोक्त आज्ञाका पालन करनेवाले समस्त जितेन्द्रिय मनुष्य सनातन ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं । जो इन्हें और पूर्वमें लगे रहते हैं, पञ्चयशोंका अनुष्ठान किया करते हैं, जिनके मनमें सदा दया भरी रहती है, जो विषयोंकी ओरसे निवृत्त, सामर्थ्यशाली, वेदवादी तथा सदा अभिहोत्रपरायण हैं, वे ब्राह्मण स्वर्गगामी होते हैं । शत्रुओंसे घिरे होनेपर भी जिनके दुखपर कभी दीनताका भाव नहीं आता, जो शूरवीर हैं, जिनकी मृत्यु संग्राममें ही होती है; जो अनाथ ब्रह्मणों, ब्राह्मणों तथा शरणार्थियोंकी रक्षाके लिये अपने प्राणोंकी बलि दे देते हैं तथा जो पङ्क, अन्ध, बाल, बूढ़, अनाथ, रोगी तथा दरिद्रोंका सदा पालन-पोषण करते हैं, वे सदा स्वर्गमें रहकर आनन्द भोगते हैं । जो कीचड़में फँसी हुई गाय तथा रोगसे आतुर ब्राह्मणको देखकर उनका उद्धार करते हैं, जो गौओंको ग्रास अर्पण करते, गौओंकी सेवा-शुभ्रधामें रहते तथा गौओंकी पीठपर कभी सवारी नहीं करते, वे स्वर्गलोकके निवासी होते हैं । जो ब्राह्मण प्रतिदिन अभिपूजा, देवपूजा, गुरुपूजा और द्विजपूजामें तत्पर रहते हैं, वे स्वर्गलोकमें जाते हैं ।

बाबली, कुआँ और पोखरे बनवाने आदिके पुण्यका कभी अन्त नहीं होता; क्योंकि वहाँ जलचर और थलचर जीव सदा अपनी इच्छाके अनुसार जल पीते रहते हैं । देवता भी बाबली आदि बनवानेवालेको मित्य दानपरायण कहते हैं । वैश्यवर ! प्राणी जैसे-जैसे बाबली आदिका जल पीते हैं, वैसे-ही-वैसे धर्मकी वृद्धि होनेसे उसके बनवानेवाले मनुष्यके लिये स्वर्गका निवास अशय होता जाता है । जल प्राणियोंका जीवन है । जलके ही आधार प्राण टिके हुए हैं । पातकी मनुष्य भी प्रतिदिन स्नान करनेसे पवित्र हो जाते हैं । प्रातःकालका स्नान बाहर और मीतरके मलको भी धो डालता है । प्रातःकालसे निष्पाप होकर मनुष्य कभी नरकमें नहीं पड़ता । जो

१. अदिहोत्र, तप, सत्य, यश, दान, वेदस्था, जातिष्य, वैश्वदेव और रघान आदि धार्मिक कर्माँको 'ष्ट' कहते हैं ।
२. बाबली, कुआँ, तालाब, देवमन्दिर और धर्मशाला बनवाना तथा कभीके लगाना आदि कार्य 'पूर्व' कहल्यते हैं । ३. ब्राह्मण, वैश्य, मनुष्य, पितृयश तथा भूतयश—ये ही पञ्चयश कहे गये हैं ।

बिना स्नान किये भोजन करता है, वह सदा मलका भोजन करनेवाला है । जो मनुष्य स्नान नहीं करता, देवता और पितर उससे विमुख हो जाते हैं । वह अपवित्र माना गया है । वह नरक भोगकर क्रीट-योनिको प्राप्त होता है ।

जो लोग पर्वके दिन नदीकी धारामें स्नान करते हैं, वे न तो नरकमें पड़ते हैं और न किसी नीच योनिमें ही जन्म लेते हैं । उनके लिये बुरे स्वप्न और धुरी चिन्ताएँ सदा निष्फल होती हैं । विकुण्डल ! जो पृथ्वी, सुवर्ण और गौ—इनका सोलह बार दान करते हैं, वे स्वर्गलोकमें जाकर फिर वहाँसे वापस नहीं आते । विद्वान् पुरुष पुण्य तिथियोंमें, व्यतीपात योगमें तथा संक्रान्तिके समय स्नान करके यदि थोड़ा-सा भी दान करे तो कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता । जो मनुष्य सत्यवादी, सदा मौन धारण करनेवाले, प्रियवक्ता, क्रोधहीन, सदाचारी, अधिक वक्ताद न करनेवाले, दूसरोंके दोष न देखनेवाले, सदा सब प्राणियोंपर दया करनेवाले, दूसरोंकी गुप्त बातोंको प्रकट न करनेवाले तथा दूसरोंके गुणोंका बखान करनेवाले हैं; जो दूसरेके धनको तिनकेके समान समझकर मनसे भी उसे सेना नहीं चाहते, ऐसे लोगोंकी नरक-यातनाका अनुभव नहीं करना पड़ता । जो दूसरोंपर कलङ्क लगानेवाला, पाखण्डी, महापापी और कठोर वचन बोलनेवाला है, वह प्रलयकालतक नरकमें पकाया जाता है । कृतज्ञ पुरुषका तीर्थोंके सेवन तथा तपस्यासे भी उद्धार नहीं होता । उसे नरकमें दीर्घकालतक भयङ्कर यातना सहन करनी पड़ती है । जो मनुष्य जितेन्द्रिय तथा मिताहारी होकर पृथ्वीके समस्त तीर्थोंमें स्नान करता है, वह धरराजके घर नहीं जाता । तीर्थमें कभी पातक न करे, तीर्थको कभी जीविकाका साधन न बनाये, तीर्थमें दान न ले तथा वहाँ धर्मको बेचे नहीं । तीर्थमें किये हुए पातकका क्षय होना कठिन है । तीर्थमें लिये हुए दानका पचाना मुश्किल है ।

जो एक धार भी गङ्गाजीके जलमें स्नान करके गङ्गाजलसे पवित्र हो चुका है, उसने चाहे राशि-राशि पाप किये हों, फिर भी वह नरकमें नहीं पड़ता । हमारे मुननेमें आया है कि व्रत, दान, तप, यश तथा पवित्रताके अन्यान्य साधन गङ्गाकी एक बूँदसे अधिशिक्त हुए पुरुषकी समानता नहीं कर सकते । *

* सङ्कटक्षमसि स्वातः पूतो गाक्षेयवारिणः ।

न नरो नरकं यति अपि पातकराशिर्युः ॥

व्रतदानतपोयशः पवित्राणीतराणि च ।

गङ्गाविन्दमपि तस्य न समः इति नः श्रुतम् ॥

जो धर्मद्रव्य (धर्मका ही द्रवीभूतस्वरूप) है, जलका आदि कारण है, भगवान् विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुआ है तथा जिसे भगवान् शङ्करने अपने मस्तकपर धारण कर रखा है, वह गङ्गाजीका निर्मल जल प्रकृतिसे पर निर्गुण ब्रह्म ही है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। अतः ब्रह्माण्डके भीतर ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो गङ्गाजलकी समानता कर सके। जो सौ सौजन्य वरसे भी 'गङ्गा, गङ्गा' कहता है, वह मनुष्य नरकमें नहीं पड़ता। फिर गङ्गाजीके समान कौन हो सकता है। नरक देनेवाला पापकर्म दूसरे किसी उपायसे सत्काल दण्ड नहीं हो सकता, इसलिये मनुष्योंको प्रयत्नपूर्वक गङ्गाजीके जलमें स्नान करना चाहिये।

जो ब्राह्मण दान लेनेमें समर्थ होकर भी उससे अलग रहता है, वह आकाशमें तारा चक्कर चिरकालतक प्रकाशित होता रहता है। जो कीचड़से गौका उद्धार करते हैं, रोगियोंकी रक्षा करते हैं तथा गोशालामें जिनकी मृत्यु होती है, उन्हीं लोगोंके लिये आकाशमें स्थित तारामय लोक हैं। सदा प्राणायाम करनेवाले द्विज यमलोकका दर्शन नहीं करते। वे पापी हों तो भी प्राणायामसे ही उनका पाप नष्ट हो जाता है। वैद्यवर। यदि प्रतिदिन सोलह प्राणायाम क्रिये जायें तो वे साक्षात् ब्रह्मसतीको भी पश्चिन्न कर देते हैं। जिनजिन तपोंका अनुष्ठान किया जाता है, जो जो "व्रत और नियम" कहे गये हैं, वे तथा एक सहस्र गोदान—ये सब एक साथ हों तो भी प्राणायाम अकेला ही इनकी समानता कर सकता है। जो मनुष्य सौसे अधिक वर्षोत्तक प्रतिभास सुन्दर अभ्रभागे एक बूँद पानी पीकर रहता है, उसकी कठोर तपस्याके बराबर केवल प्राणायाम ही है। प्राणायामके बलसे मनुष्य अपने सारे पापकोंको क्षणभरमें भस्म कर देता है। जो नरभेष्ट परायी स्त्रियोंको माताके समान समझते हैं, वे कभी यम यातनामें नहीं पड़ते। जो पुरुष मनुष्य भी परायी स्त्रियोंका सेवन नहीं करता, उसने इस लोक और परलोकके साथ समूची पृथ्वीको धारण कर रखा है। इसलिये परकी

सेवनका परित्याग करना चाहिये। परायी स्त्रियाँ इकीस पीढ़ियोंको नरकोंमें ले जाती हैं।

जो मोषका कारण उपस्थित होनेपर भी कभी मोषके यदीभूत नहीं होता, उस अत्रोपी पुरुषको इस पृथ्वीपर स्वर्ग का विजेता समझना चाहिये। जो पुन माता पिताकी देवताके समान आराधना करता है, वह कभी यमराजके घर नहीं जाता। स्त्रियाँ अपने शील-सदाचारकी रक्षा करनेसे इस लोकमें धन्य मानी जाती हैं। शील भङ्ग होनेपर स्त्रियोंको अत्यन्त भयङ्कर यमलोककी प्राप्ति होती है। अतः स्त्रियोंको दुष्टोंके सङ्गका परित्याग करके सदा अपने शीलकी रक्षा करनी चाहिये। वैद्यवर। शीलसे नारियोंको उत्तम स्वर्गकी प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। *

जो शास्त्रका विचार करते हैं, वेदोंके अभ्यासमें लगे रहते हैं, पुराण-संहिताको सुनाते तथा पढ़ते हैं, स्मृतिव्योकी व्याख्या और वमोंका उपदेश करते हैं तथा वेदान्तमें जिनकी निष्ठा है, उन्हींने इस पृथ्वीको धारण कर रखा है। उपर्युक्त विषयोंके अभ्यासकी महिमासे उन सबके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे ब्रह्मलोकको जाते हैं, जहाँ मोहका नाम भी नहीं है। जो अन्यान्य मनुष्योंको वेद शास्त्रका ज्ञान प्रदान करता है, उसकी वेद भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वह भव-बन्धनको नष्ट करनेवाला है।

वैष्णव पुरुष यम, यमलोक तथा वहाँके भयङ्कर प्राणियोंका कदापि दर्शन नहीं करते—यह बात मैंने बिल्कुल सच-सच बतायी है। यमुनाके भाई यमराज हमलोंगोंसे सदा ही और बार-बार कहा करते हैं कि 'तुमलोग वैष्णवोंको छोड़ देना, वे मेरे अधिकारमें नहीं हैं। जो प्राणी प्रसन्नवश एक बार भी भगवान् केचयका स्मरण कर लेते हैं, उनकी समस्त पापप्राप्ति नष्ट हो जाती है तथा वे श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होते हैं।' दुष्टकारी। पापी अथवा सदाचारी—कौन

* इह वैव स्त्रियो धन्या शीलव्य परिरक्षणाय।

शीलमज्ञे च नारीणां यमलोक मुदागमः॥

शील रक्ष्य सदा स्त्रीभिर्दृष्टस्त्विवर्जनात्॥

शीलेन हि पर स्वर्गं स्त्रीणां वैद्य न सदाय॥

(३१।१३१५)

† श्राद्धस्थानं यमुनाप्रान्तं सदैव हि पुन पुनः।

यवद्विद्वेष्णवास्थान्या न वे स्तुभेम गोचरा॥

सरस्वि वे सकृद्भूता प्रसक्तानि केचनयः।

ते विष्वक्तास्त्रिषोषा क्षान्तिं विष्णो पर पदम्॥

(३१।१०२१०३)

* धर्मद्रव द्वापां बीजं वैकुण्ठचरणभ्युत्थम्।

भूत मूर्तिर्न महेद्येन यन्नाममल जलम्॥

सद्रौघं न सदेवो निर्गुणं प्रकृते परम्।

तेन किं समतां गच्छेदपि ब्रह्माण्डोचरे॥

गङ्गा गङ्गेनि यो ज्ञायोवयानां शतैरपि।

नरो न नरकं याति किं तथा सदृशं भवेत्॥

(३१।७५-७७)

भी क्यों न हो; जो मनुष्य भगवान् विष्णुका भजन करता है, उसे तुमलोग सदा दूरसे ही त्याग देना । जिनके घरमें वैष्णव भोजन करता हो, जिन्हें वैष्णवोंका सख प्राप्त हो, वे भी तुम्हारे लिये त्याग देने योग्य हैं; क्योंकि वैष्णवोंके सखसे उनके पाप नष्ट हो गये हैं ।^१ पापिष्ठ मनुष्योंको नरक-समुद्रसे पार जानेके लिये भगवान् विष्णुकी भक्तिके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है । वैष्णव पुरुष चारों बणोंसे बाहरका हो तो भी वह तीनों लोकोंको पवित्र कर देता है । मनुष्योंके पाप दूर करनेके लिये भगवान्के शुण, कर्म और नामोंका सङ्कीर्तन किया जाय—इतने बड़े प्रयासकी कोई आवश्यकता नहीं है; क्योंकि अजामिल-जैसा पापी भी मृत्युके समय 'नारायण' नामसे अपने पुत्रको पुकारकर भी मुक्ति पा गया ।^२ जिस समय मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक भगवान् श्रीहरिकी पूजा करते हैं, उसी समय उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों कुलोंके पितर, जो चिरकालसे नरकमें पड़े होते हैं, तत्काल स्वर्गको चले जाते हैं । जो विष्णुभक्तोंके सेवक तथा वैष्णवोंका अन्न भोजन करनेवाले हैं, वे शान्तभावसे देवताओंकी गतिको प्राप्त होते हैं । अतः विद्वान् पुरुषसमस्त पापोंकी शुद्धिके लिये प्रार्थना और यज्ञपूर्वक वैष्णवका अन्न प्राप्त करे; अन्नके अभावमें उसका जल मोंगकर ही पी ले । यदि 'गोविन्द' इस मन्त्रका जप करते हुए कहीं मृत्यु हो जाय तो वह मरनेवाला मनुष्य न तो स्वयं यमराजको देखता है और न हमलोग ही उसकी ओर दृष्टि डालते हैं । अङ्ग, मुद्रा, ध्यान, ऋषि, छन्द और देवतासहित द्वादशाक्षर मन्त्रकी दीक्षा लेकर उसका विधिवत् जप करना चाहिये । जो श्रेष्ठ-ज्ञानव ['ॐ नमो नारायणाय'] इस अष्टाक्षर मन्त्रका जप करते हैं, उनका दर्शन करके ब्राह्मणधर्मी भी श्रद्धा हो जाता है तथा वे स्वयं भी भगवान् विष्णुकी भाँति तेजस्वी प्रतीत होते हैं ।

जो मनुष्य इन्द्र, सूर्य, जल, प्रतिमा अथवा वेदीमें भगवान् विष्णुकी पूजा करते हैं, वे वैष्णवधामको प्राप्त होते हैं । अथवा सुमुख पुरुषोंको चाहिये कि वे शालग्राम-शिलाके

चक्रमें सर्वदा वायुदेव भगवान्का पूजन करें । वह श्रीविष्णुका अधिष्ठान है तथा सब प्रकारके पापोंका नाशक, पुण्यदायक एवं सबको मुक्ति प्रदान करनेवाला है । जो शालग्राम-शिलासे उत्पन्न हुए चक्रमें श्रीहरिका पूजन करता है, वह मानो प्रतिदिन एक सख राजस्य यज्ञोंका अनुष्ठान करता है । जिन शान्त ब्रह्मस्वरूप अमृतको उपनिषद् सदा नमस्कार करते हैं, उन्हींका अनुग्रह शालग्राम-शिलाकी पूजा करनेसे मनुष्योंको प्राप्त होता है । जैसे महान् काष्ठमें स्थित अग्नि उसके अग्रभागमें प्रकाशित होती है, उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भगवान् विष्णु शालग्राम-शिलामें प्रकाशित होते हैं । जिसने शालग्राम-शिलासे उत्पन्न चक्रमें श्रीहरिका पूजन कर लिया, उसने अग्निहोत्रका अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तथा सन्मूर्तिरहित सारी पृथ्वी दान दे दी । जो नराधम इस लोकमें काम, क्रोध और लोभसे व्याप्त हो रहा है, वह भी शालग्राम-शिलाके पूजनसे श्रीहरिके लोकको प्राप्त होता है । वैश्य । शालग्राम-शिलाकी पूजा करनेसे मनुष्य तीर्थ, दान, यज्ञ और व्रतोंके बिना ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । शालग्राम-शिलाकी पूजा करनेवाला मानव पापी हो तो भी नरक, गर्भवास, तिर्यग्योनि तथा कीट-योनिको नहीं प्राप्त होता । गङ्गा, गोदावरी और नर्मदा आदि जो-जो मुक्तिदायिनी नदियाँ हैं, वे सब-की-सब शालग्राम-शिलाके जलमें निवास करती हैं । शालग्राम-शिलाके लिङ्गका एक बार भी पूजन करनेपर शान्ति रहित मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । जहाँ शालग्राम-शिलारूपी भगवान् केचव विराजमान रहते हैं, वहाँ सन्पूर्ण देवता, यज्ञ एवं चौदह भुवनोंके प्राणी वर्तमान रहते हैं । जो मनुष्य शालग्राम-शिलाके निकट आश्रय करता है, उसके पितर सौ कल्पोंतक धुलोकमें तृप्त रहते हैं । जहाँ शालग्राम-शिला रहती है, वहाँकी तीन योजन भूमि तीर्थस्वरूप मानी गयी है । वहाँ किये हुए दान और होम सब कोटिगुना अधिक फल देते हैं । जो एक बूँदके बराबर भी शालग्राम-शिलाका जल पी लेता है, उसे फिर माताके स्तनोंका दूध नहीं पीना पड़ता; वह मनुष्य भगवान् विष्णुको प्राप्त कर लेता है । जो शालग्राम-शिलाके चक्रका उत्तम दान देता है, उसने पर्यंत, वन और काननोत्तम मानो समस्त भूमण्डलका दान कर दिया । जो मनुष्य शालग्राम-शिलाको वेचकर उसकी कीमत उगाहता है, वह विक्रेता, उसकी विक्रीका अनुमोदन करनेवाला तथा उसकी परख करते समय अधिक प्रसन्न होनेवाला—ये सभी नरकमें जाते हैं और जवत्तक

* पदावतालमधनिर्हरणाय पुंसां

संकीर्तनं गन्तव्यं शुण्कर्णान्मनाम् ।

विमुक्तं पुत्रमथवा यदाभिमिलोऽपि

नारायणेति त्रियमाण इयाम् मुक्तिम् ॥

(३१ । १०९)

सम्पूर्ण भूतोंका प्रलय नहीं हो जाता, तबतक वहीं बने रहते हैं।

वैश्य ! अधिक कहनेसे क्या लाभ ! पाँचसे ढरनेवाले मनुष्यको सदा भगवान् चातुर्वेद्या स्मरण करना चाहिये। श्रीहरिका स्मरण समस्त पापोंको हरनेवाला है। मनुष्य बनमें रहकर अपनी इन्द्रियोंका सयम करते हुए घोर तपस्या करके जिस फलको प्राप्त करता है, वह भगवान् विष्णुको नमस्कार करनेसे ही मिल जाता है। ॥ मनुष्य मोहके वशीभूत होकर अनेकों पाप करके भी यदि सर्वापापहारी श्रीहरिके चरणोंमें मस्तक झुकाता है तो वह नरकमें नहीं जाता। भगवान् विष्णुके नामोंका सतीतन करनेसे मनुष्य भ्रमण्डलके समस्त तीर्थों और पुण्यस्थानोंके सेवनका पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो शास्त्रधनुष धारण करनेवाले भगवान् विष्णुकी शरणमें आ चुके हैं, वे धारणागत मनुष्य न हो यमराजके लोकमें जाते हैं और न नरकमें ही निवास करते हैं।

वैश्य ! जो वैष्णव पुण्य शिवकी निन्दा करता है, वह विष्णुके लोकमें नहीं जाता, उसे महान् नरकमें गिरना पड़ता है। जो मनुष्य प्रसङ्गवश किसी भी एकादशीको उपवास कर लेता है, वह समयानुसार नहीं पड़ता—यही बात हमने महर्षि लोमशाके मुखसे सुनी है। एकादशीसे बढ़कर पावन तीनों लोकोंमें दूसरा कुछ भी नहीं है। एकादशी और द्वादशी—दोनों ही भगवान् विष्णुके दिन हैं और समस्त पातकोंका नाश करनेवाले हैं। इस शरीरमें समीपक पाप निवार करते हैं, जबतक प्राणी भगवान् विष्णुके शुभ दिन एकादशीको उपवास नहीं करता। हजार अश्वमेध और जो राजसूय यज्ञ एकादशीके उपवासकी शैलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हैं। मनुष्य अपनी ग्यारहों इन्द्रियोंके जो पाप किये होता है, वह सब एकादशीके अनुष्ठानसे नष्ट हो जाता है। एकादशी व्रतके समान दूसरा कोई पुण्य इस ससारमें नहीं है। यह एकादशी शरीरको नोरोग बनानेवाली और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाली है। वैश्य ! एकादशीको दिनमें उपवास और रातमें जागरण करके मनुष्य पितृकुल,

मातृकुल तथा पत्नीकुलकी दस दस पूर्व पीठियोंका निश्चय ही उद्धार कर देता है।

मन, वाणी, शरीर तथा क्रियाद्वारा किसी भी प्राणीके साथ द्रोह न करना, इन्द्रियोंको रोकना, दान देना, श्रीहरिकी सेवा करना तथा वणों और आश्रमोंके कर्तव्योंका सदा विश्वि पूर्वैक पालन करना—ये दिव्य गतिकी प्राप्त करनेवाले कर्म हैं। वैश्य ! स्वर्गार्थी मनुष्यको अपने तप और दानका अपने ही गुँहसे बलान नहीं करना चाहिये, जैसी शक्ति हो उसके अनुसार अपने हितकी इच्छासे दान अवश्य करते रहना चाहिये। दरिद्र पुरुषको भी पत्र, फल, मूल तथा जल आदि देकर अपना प्रत्येक दिन सफल बनाना चाहिये। अधिक क्या कहा जाय मनुष्य सदा और सर्वत्र अर्धम करनेसे दुर्गतिकी प्राप्त हात हैं और धर्मसे स्वर्गको जाते हैं। इसलिये वात्स्यावस्थासे ही धर्मका सचय करना उचित है। वैश्य ! ये सब बातें हमने तुम्हें यथा र्था, अथ और क्या सुनना चाहते हो ?

वैश्य बोलो—सौम्य ! आपकी बात सुनकर मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। गङ्गाजीका जल और सत्युक्तोंका वचन—ये शीघ्र ही पाप नष्ट करनेवाले हैं। दूसरोंका उपकार करना और प्रिय वचन बोलना—यह साधु पुरुषोंका स्वामाधिक गुण है। अतः देवदूत ! आप कृपा करके मुझे यह बताइये कि मेरे भार्गवा नरकसे तत्काल उद्धार कैसे हो सकता है।

देवदूतने कहा—वैश्य ! तुमने पूर्ववर्ती आठवें जन्ममें जिस पुण्यका सचय किया है, यह सब अपने भार्गवों दे डालो। यदि तुम चाहते हो कि उसे भी स्वर्गकी प्राप्ति हो जाय तो तुम्हें यही करना चाहिये।

विकृण्डलने पूछा—देवदूत ! वह पुण्य क्या है ? कैसे हुआ ! मेरे प्राचीन जन्मका परिचय क्या है ! ये सब बातें बताइये, फिर मैं शीघ्र ही वह पुण्य भार्गवों अर्पण कर दूँगा।

देवदूतने कहा—पूर्वकालकी बात है, पुण्यमय मधुवन में एक श्रुति रहते थे, जिनका नाम शाकुनि था। वे तपस्या और स्वाध्यायमें लगे रहते थे और तेजमें ब्रह्माजीके समान थे। उनके रेवती नामकी पत्नीके गर्भसे नौ पुत्र उत्पन्न हुए, जो नवग्रहोंके समान शक्तिशाली थे। उनमेंसे ध्रुव, शाली, बुध, तार और ज्योतिषमान्—ये पाँच पुत्र अभिदोषी हुए। उनका मन यहस्यधर्मके अनुष्ठानमें लगता था। शेष

॥ ब्रह्मोक्तं कि वैश्य कर्तव्य पापनीह्णा ।

स्मरण बाधुदेवस्य सर्वपापहर हरे ॥

तपसात्वा नरो घोरभ्रष्टे नियतेन्द्रिय ।

यत्कल समभ्रातोति तत्रत्वा गच्छन्वचन ॥

(१११ । १४८ १४९)

चार ब्राह्मण-कुमार—जो निर्मोह, जितकाम, ध्यानकाष्ठ और गुप्ताधिकके नामसे प्रसिद्ध थे—घरकी ओरसे विरक्त हो गये । वे सब सम्पूर्ण भोगोंसे निःस्पृह हो चतुर्थ आश्रम-संन्यासमें प्रविष्ट हुए । वे सब-के-सब आसक्ति और परिग्रहसे शून्य थे । उनमें आकाङ्क्षा और आरम्भका अभाव था । वे मिट्टीके डेले, पत्थर और सुवर्णमें समान भाव रखते थे । जिस किसी भी वस्तुसे अपना शरीर ढक लेते थे । जो कुछ भी खाकर पेट भर लेते थे । जहाँ साँझ हुई, वहाँ ठहर जाते-थे । वे नित्य भगवान्‌का ध्यान किया करते थे । उन्होंने निद्रा और आहारको जीत लिया था । वे वात और शीतका कष्ट सहन करनेमें पूर्ण समर्थ थे तथा समस्त चराचर जगत्‌को विष्णुरूप देखते हुए लीलापूर्वक पृथ्वीपर विचरते रहते थे । उन्होंने परस्पर मौनव्रत धारण कर लिया था । वे स्वल्पमात्रामें भी कभी किसी क्रियाका अनुष्ठान नहीं करते थे । उन्हें तत्त्वज्ञानका साक्षात्कार हो गया था । उनके सारे संशय दूर हो चुके थे और वे चिन्मय तत्त्वके विचारमें अत्यन्त प्रवीण थे ।

वैद्य ! उन दिनों तुम अपने पूर्ववर्ती आठवें जन्ममें एक गृहस्थ ब्राह्मणके रूपमें थे । तुम्हारा निवास मध्यप्रदेशमें था । एक दिन उपर्युक्त चारों ब्राह्मण संन्यासी किसी प्रकार घूमते-घामते मध्वाह्नके समय तुम्हारे घरपर आये । उस समय उन्हें भूख और प्यास सता रही थी । बलिवैश्वदेवके पश्चात् तुमने उन्हें अपने घरके आँगनमें उपस्थित देखा । उनपर दृष्टि पड़ते ही तुम्हारे नेत्रोंमें आनन्दके आँसू छलक आये । तुम्हारी बाणी गद्गद हो गयी, तुमने बड़े वेगसे दौड़कर उनके चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम किया । फिर बड़े आदरभावके साथ दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणीसे उन स्वयंका अभिन्नन्दन करते हुए कहा—‘महानुभाव ! आज मेरा जन्म और जीवन उफल हो गया । आज मुझपर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हैं । मैं सनाय और पवित्र हो गया । आज मैं, मेरा घर तथा मेरे सभी कुटुम्बी धन्य हो गये । आज मेरे पितर धन्य हैं, मेरी गौएँ धन्य हैं, मेरा शास्त्राध्ययन तथा धन भी धन्य है; क्योंकि इस समय आपलोगोंके इन चरणोंका दर्शन हुआ, जो तीनों तापोंका विनाश करनेवाला है । भगवान्‌ विष्णुकी

भाँति आपलोगोंका दर्शन भी किसी धन्य व्यक्तिको ही होता है ।’

इस प्रकार उनका पूजन करके तुमने अतिथियोंके पाँव पखारे और चरणोदक लेकर बड़ी श्रद्धाके साथ अपने मस्तकपर चढ़ावा । फिर चन्दन, फूल, अक्षत, धूप और दीप आदिके द्वारा भक्तिभावके साथ उन यतिवृत्तोंकी पूजा करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया । वे चारों परमहंस तृप्त होकर रातको तुम्हारे भवनमें विश्राम और सूर्य आदिके भी प्रकाशक परब्रह्मका ध्यान करते रहे । उनका आतिथ्य-सत्कार करनेसे जो पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसका एक हजार मुखोंसे भी वर्णन करनेमें मैं असमर्थ हूँ । भूतोंमें प्राणधारी श्रेष्ठ हैं; उनमें भी बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियोंमें भी मनुष्य और मनुष्योंमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं । ब्राह्मणोंमें विद्वान्, विद्वानोंमें पवित्र बुद्धिशाले पुरुष, उनमें भी कर्म करनेवाले व्यक्ति तथा उनमें भी ब्रह्मज्ञानी पुरुष सर्वसे श्रेष्ठ हैं । इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी तीनों लोकोंमें सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं, अतः सबके परमपूज्य हैं । उनका सङ्ग महान् पातकोंका नाश करनेवाला है । यदि कभी किसी गृहस्थके घरपर ब्रह्मज्ञानी महात्मा आकर संतोषपूर्वक विश्राम करें तो वे उसके जन्म-भरके पापोंका अपने दृष्टिपात मात्रसे नाश कर डालते हैं । एक रात गृहस्थके घरपर विश्राम करनेवाला संन्यासी उसके जीवनभरके सारे पापोंको भस्म कर देता है । वैद्य ! वही पुण्य तुम अपने भाईको दे दो, जिसके द्वारा उसका नरकसे उद्धार हो जाय ।

देवदूतकी यह बात सुनकर विकुण्डलने तत्काल ही वह पुण्य अपने भाईको दे दिया । तब उसका भाई भी प्रसन्न होकर नरकसे निकल आया । फिर तो देवताओंने उन दोनोंपर पुण्योंकी वृष्टि करते हुए उनका पूजन किया तथा वे

* भूतार्वा प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां मतिजीविनः ॥

मतिमस्तु नराः श्रेष्ठा नरेषु महाजातवः ।

गृहस्थेषु च विद्वंसो विद्वत्सु वृत्तपुङ्गवः ॥

कुर्वन्नुष्टिषु कर्तारः कर्तव्यु मदनदिनः ।

अथ एव सुपूज्यास्ते तस्माच्छ्रेष्ठा जगत्त्रये ॥

सत्संगतिर्विधा श्रेष्ठ महापातकनाशिनी ॥

विश्रान्ता गृहिणो गेहे संतुष्टा नमनदिनः ।

आजन्मसंचितं पापं नाशयतीत्येन वै ॥

(३१ । ३००-२०४)

दोनों भाई स्वर्गलोकमें चले गये। तदनन्तर दोनोंसे सम्मानित होकर देवदूत यमलोकमें लौट आया।

नारदजी कहते हैं—राजन् । देवदूतका वचन वेद वाक्यके समान था, उसमें सम्पूर्ण लोकका ज्ञान भरा

था, उसे वैद्यपुत्र विदुषडलने सुना और अपने किये हुए पुण्यका दान देकर अपने भाईको भी तार दिया। तत्पश्चात् वह भाईके साथ ही देवराज इन्द्रके श्रेष्ठ लोकमें गया। जो इस इतिहासको पढ़ेगा या सुनेगा, वह शोक रहित होकर सहस्र गोदानका फल प्राप्त करेगा।

सुगन्ध आदि तीर्थोंकी महिमा तथा काशीपुरीका माहात्म्य

नारदजी कहते हैं—राजेन्द्र । तदनन्तर तीर्थयात्री पुरुष विश्वविख्यात सुगन्ध नामक तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ सब पापोंसे चित्त शुद्ध हो जानेपर वह ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात् रुद्रावर्त तीर्थमें जाय। वहाँ ज्ञान करके मनुष्य स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है। नरश्रेष्ठ । गङ्गा और सरस्वतीके सङ्गममें ज्ञान करनेवाला पुरुष अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है। वहाँ कर्णहृदमें ज्ञान और भगवान् शङ्करकी पूजा करके मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। इसके बाद क्रमशः कुब्जाक्षक तीर्थको प्रस्थान करना चाहिये। वहाँ ज्ञान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है और मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है। राजन् । इसके बाद अरुन्धती वटमें जाना चाहिये। वहाँ समुद्रके जलमें स्नान करके तीन राततक उपवास करनेवाला मनुष्य सहस्र गोदानोंका फल पाता और स्वर्गलोकको जाता है। तदनन्तर, ब्रह्मावर्त तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए एकाम्र चित्त हो स्नान करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और स्वर्गलोकमें जाता है। उसके बाद यमुनाप्रभय नामक तीर्थमें जाय। वहाँ यमुनाजलमें स्नान करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाकर ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। दर्नीसकम्पण नामक तीर्थ तीनों लोकोंमें विख्यात है। वहाँ पहुँचकर स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञके फल और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। मयुदञ्ज तीर्थमें जानेसे भी अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। वीरप्रमोद नामक तीर्थकी यात्रा करके मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है। कुसिका और मयाके दुर्लभ तीर्थमें जाकर पुण्य करनेवाला पुरुष अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञोंका फल पाता है।

तत्पश्चात् सन्ध्या-तीर्थमें जाकर जो परम उत्तम विद्या तीर्थमें स्नान करता है, वह सम्पूर्ण विद्याभोगों पारगत होता है। महाभय तीर्थ सब पापोंसे छुटकारा दिलानेवाला है। वहाँ रात्रिमें निवास करना चाहिये। जो मनुष्य वहाँ एक समय भी उपवास करता है, उसे उत्तम लोकोंमें निवास प्राप्त होता है। जो तीन दिनपर एक समय उपवास करते हुए एक मासतक महाभय तीर्थमें निवास करता है, वह स्वयं तो भवशगरके पार हो ही जाता है, अपने आगे-पीछेकी दम दस पीढ़ियोंकी भी तार देता है। परम पवित्र देवगन्धित महेस्वरका दर्शन करके मनुष्य सब कर्तव्योंसे उत्थण हो जाता है। उसके बाद पितामहद्वारा सेवित वैतसिका तीर्थके लिये प्रस्थान करे। वहाँ जानेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और परमगतिको प्राप्त होता है।

तत्पश्चात् ब्राह्मणिका तीर्थमें जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए एकाम्रचित्त हो स्नानादि करनेसे मनुष्य कमलके समान रंगवाले विमानपर बैठकर ब्रह्मलोकको जाता है। उसके बाद द्विजोंद्वारा सेवित पुण्यमय नैमिष तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ ब्रह्माजी देवताओंके साथ सदा निवास करते हैं। नैमिष तीर्थमें आनेकी इच्छा करनेवालेका ही आधा पाप नष्ट हो जाता है तथा उसमें प्रविष्ट हुआ मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। भारत । घोर पुरुषको उचित है कि वह तीर्थ-सेवनमें तत्पर हो एक मासतक नैमिषारण्यमें निवास करे। भूमण्डलमें जितने तीर्थ हैं, वे सभी नैमिषारण्यमें विद्यमान रहते हैं। जो वहाँ स्नान करके नियमपूर्वक रहते हुए नियमानुकूल आहार ग्रहण करता है, वह मानव राजपुत्र यज्ञका फल पाता है।

इतना ही नहीं, वह अपने कुलकी सत् पीढ़ियोंतकको पवित्र कर देता है ।

गङ्गोद्भेद तीर्थमें जाकर तीन राततक उपवास करनेवाला मनुष्य बाजोय यज्ञका फल पाता और सदाके लिये ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । सरस्वतीके तटपर जाकर देवता और पितरोंका तर्पण करना चाहिये । ऐसा करनेवाला पुरुष सारस्वत-लोकमें जाकर आनन्द भोगता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । तत्पश्चात् बाहुदा नदीकी यात्रा करे । वहाँ एक रात निवास करनेवाला मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है और उसे देशसत्र नामक यज्ञका फल मिलता है । इसके बाद सरयू नदीके उत्तम तीर्थ गोप्रसार (गुप्तार)घाटपर जाना चाहिये । जो मनुष्य उस तीर्थमें स्नान करता है, वह सब पापोंसे शुद्ध होकर स्वर्गलोकमें पूजित होता है । कुचनन्दन ! गोमती नदीके रामतीर्थमें स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है । वहाँ शतसाहस्रक नामका तीर्थ है ; जो वहाँ स्नान करके नियमसे रहता और नियमानुकूल भोजन करता है, उसे स्रहस्र गोदानोंका पुण्य-फल प्राप्त होता है । धर्मज्ञ युधिष्ठिर ! वहाँसे ऊर्ध्वस्थान नामक उत्तम तीर्थमें जाना चाहिये । वहाँ कोटितीर्थमें स्नान करके कार्तिकेयजीका पूजन करनेसे मनुष्यको सहस्र गोदानोंका फल मिलता है तथा वह तेजस्वी होता है । उसके बाद काशीमें जाकर भगवान् शंकरकी पूजा और कपिला-कुण्डमें स्नान करनेसे राजवृक्ष यज्ञका फल प्राप्त होता है ।

युधिष्ठिर बोले—भूने ! आपने काशीका माहात्म्य बहुत थोड़ेमें बताया है, उसे कुछ विस्तारके साथ कहिये ।

नारदजीने कहा—राजन् ! मैं इस विषयमें एक संवाद सुनाऊँगा, जो वाराणसीके गुणोंसे सम्बन्ध रखनेवाला है । उस संवादके श्रवण मात्रसे मनुष्य ब्रह्महत्याके पापसे छुटकारा पा जाता है । पूर्वकालकी बात है, भगवान् शङ्कर मेरुगिरिके शिखरपर विराजमान थे तथा पार्वती देवी भी वहीं दिव्य सिंहासनपर बैठी थीं । उन्होंने महादेवजीसे पूछा—‘भक्तोंके दुःख दूर करनेवाले देवाधिदेव ! मनुष्य शीघ्र ही आपका दर्शन कैसे पा सकता है ? समस्त प्राणियोंके हितके लिये यह बात मुझे बताइये ।’

भगवान् शिव बोले—देवि ! काशीपुरी मेरा परम गुह्यतम क्षेत्र है । वह सम्पूर्ण भूतोंको संसार-सागरसे पार उतारनेवाली है । वहाँ महात्मा पुरुष भक्तिपूर्वक मेरी भक्तिका आश्रय ले उत्तम नियमोंका पालन करते हुए निवास करते हैं । वह समस्त तीर्थों और सम्पूर्ण स्थानोंमें उत्तम है । इतना ही नहीं, अविमुक्त क्षेत्र मेरा परम ज्ञान है । वह समस्त ज्ञानोंमें उत्तम है । देवि ! यह वाराणसी सम्पूर्ण गोपनीय स्थानोंमें श्रेष्ठ तथा मुझे अत्यन्त प्रिय है । मेरे भक्त वहाँ जाते तथा मुझमें ही प्रवेश करते हैं । वाराणसीमें किया हुआ दान, जप, होम, यज्ञ, तपस्या, ध्यान, अध्ययन और शान—सब अक्षय होता है । पहलेके हजारों जन्मोंमें जो पाप संचित किया गया हो, वह सब अविमुक्त क्षेत्रमें प्रवेश करते ही नष्ट हो जाता है । यरानने ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णचङ्कर, क्षी-जाति, स्लेच्छ तथा अन्यान्य मिश्रित जातियोंके मनुष्य, चाण्डाल आदि, पापयोगिनिःसृत्य जीव, कीड़े, कीटियाँ तथा अन्य पशु-पक्षी आदि जितने भी जीव हैं, वे सब समयानुसार अविमुक्त क्षेत्रमें मरनेपर मेरे अनुग्रहसे परम गतिको प्राप्त होते हैं । मोक्षको अत्यन्त दुर्लभ और संसारको अत्यन्त भयानक समझकर मनुष्यको काशीपुरीमें निवास करना चाहिये । जहाँ-तहाँ मरनेवालेको संसार-बन्धनसे छुड़ानेवाली सद्गति तपस्यासे भी मिलनी कठिन है । [किन्तु वाराणसीपुरीमें बिना तपस्याके ही ऐसी गति अनायास प्राप्त हो जाती है ।] जो विद्वान् सैकड़ों विज्ञोंसे आहत होनेपर भी काशीपुरीमें निवास करता है, वह उस परम पदको प्राप्त होता है जहाँ जानेपर शोकसे पिण्ड छूट जाता है । काशीपुरीमें रहनेवाले जीव जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्थासे रहित परमधामको प्राप्त होते हैं । उन्हें वही गति प्राप्त होती है, जो पुनः मृत्युके बन्धनमें न आनेवाले मोक्षाभिलाषी पुरुषोंको मिलती है तथा जिससे पत्कर जीव कृतार्थ हो जाता है । अविमुक्त क्षेत्रमें जो उत्कृष्ट गति प्राप्त होती है वह अन्यत्र दान, तपस्या, यज्ञ और विचार भी नहीं मिल सकती । जो चाण्डाल आदि वृणित जातियोंमें उत्पन्न हैं तथा जिनकी देश विशिष्ट पातकों और पापोंसे परिपूर्ण है, उन सबकी शुद्धिके लिये विद्वान् पुरुष अविमुक्त क्षेत्रको ही श्रेष्ठ औपध मानते हैं । अविमुक्त क्षेत्र परम ज्ञान है, अविमुक्त क्षेत्र परम पद है, अविमुक्त क्षेत्र परम तत्त्व है और

अविमुक्त क्षेत्र परम शिव—परम कल्याणमय है। जो मरणपर्यन्त रहनेका नियम लेकर अविमुक्त क्षेत्रमें निवास करते हैं, उन्हें अन्त-में मैं परमज्ञान एवं परमपद प्रदान करता हूँ। वाराणसीपुरीमें प्रवेश करके बहनेवाली त्रिषण्णामिनी गङ्गा विशेषरूपसे सैकड़ों जन्मोंका पाप नष्ट कर देती है। अन्यत्र गङ्गाजीका स्नान, आश्रय, दान, तप, जप और व्रत सुलभ हैं; किन्तु वाराणसी-पुरीमें रहते हुए इन सबका अवसर मिलना अत्यन्त दुर्लभ है। वाराणसीपुरीमें निवास करनेवाला मनुष्य जप, श्रम, दान एवं देवताओंका नित्यप्रति पूजन करनेका तथा निरन्तर वायु पीकर रहनेका फल प्राप्त कर लेता है। पापी, शठ और अधार्मिक मनुष्य भी यदि वाराणसीमें चला जाय तो वह अपने समूचे कुलको पवित्र कर देता है। जो वाराणसीपुरीमें मेरी पूजा और स्तुति करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। देवदेवेश्वर ! जो मेरे भक्तजन वाराणसीपुरीमें निवास करते हैं, वे एक ही जन्ममें परम मोक्षको पा जाते हैं। परमानन्दकी इच्छा रखनेवाले शाननिष्ठ पुरुषोंके लिये शास्त्रोंमें जो गति प्रसिद्ध है, वही अविमुक्त क्षेत्रमें मरनेवालेको प्राप्त हो जाती है। अविमुक्त क्षेत्रमें देहावसान होनेपर साक्षात् परमेश्वर मैं स्वयं ही जीवको तारक ब्रह्म (राम-नाम)का उपदेश करता हूँ।

वराणा और असी नदियोंके बीचमें वाराणसीपुरी स्थित है तथा उस पुरीमें ही नित्य-विमुक्त तत्त्वकी स्थिति है। वाराणसीमें उत्तम दूसरा कोई स्थान न हुआ है और न होगा। जहाँ स्वयं भगवान् नारायण और देवेश्वर मैं विराजमान हूँ। देवि ! जो महात्मात्मी हैं तथा जो उनसे भी बढ़कर पापाचारी हैं, वे सभी वाराणसीपुरीमें जानेसे परमगतिको प्राप्त होते हैं। इसलिये सुमुख पुरुषको मृत्युपर्यन्त नियमपूर्वक वाराणसी-पुरीमें निवास करना चाहिये। यहाँ मुझसे ज्ञान पाकर यह मुक्त हो जाता है। किन्तु जिसका चित्त पापसे दूषित होगा, उसके सामने नाना प्रकारके विघ्न उपस्थित होंगे। अतः मन, वाणी और शरीरके द्वारा सभी पाप नहीं करना चाहिये। नारदजी कहते हैं—राजन् ! जैसे देवताओंमें पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार ईश्वरोंमें महादेवजी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त तीर्थस्थानोंमें यह काशीपुरी उत्तम है। जो लोग सदा इस पुरीका स्मरण और नामोच्चारण करते हैं, उनका इस जन्म और पूर्वजन्मका भी तारा पातक तत्काल नष्ट हो जाता है; इसलिये योगी हो या योगरहित, महान् पुण्यात्मा हो अथवा पापी—प्रत्येक मनुष्यको पूर्ण प्रयत्न करके वाराणसीपुरीमें निवास करना चाहिये।

पिशाचमोचन कुण्ड एवं कपर्दीश्वरका माहात्म्य—पिशाच तथा शङ्कुर्ण मुनिके मुक्त होनेकी कथा और गया आदि तीर्थोंकी महिमा

नारदजी कहते हैं—मुधिष्ठिर ! वाराणसीपुरीमें कपर्दीश्वरके नामसे प्रसिद्ध एक शिवलिङ्ग है, जो अविनाशी माना गया है। यहाँ स्नान करके पितरोंका विधिकर्तव्य करनेसे मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा भोग और

मोक्ष प्राप्त कर लेता है। काशीपुरीमें निवास करनेवाले श्रुतियोंके नाम, कथे आदि दोष तथा तपपूर्ण विघ्न कपर्दीश्वरके पूजनसे नष्ट हो जाते हैं। इसलिये परम उत्तम कपर्दीश्वरका सदैव दर्शन करना चाहिये। यत्नपूर्वक उनका पूजनतथा वेदोक्त

* यत्र साक्षाम्महादेवो देहान्ते स्वामीश्वरः । व्याचष्टे तारकं ब्रह्म तत्रैव कविमुक्तके ॥
वराणावातया चास्या मध्ये वाराणसी पुरी । तत्रैव स्थितं तत्त्वं नित्यमेवं विमुक्तकम् ॥
वाराणस्याः परं स्थानं न भूवं न भविष्यति । यत्र नारायणो देवो महादेवो दिवीश्वरः ॥
महापातकिनो देवि ये तेभ्यः पापकृत्तमाः । वाराणसीं समागच्छ ते यान्ति परमां गतिम् ॥
तस्मान्मुमुक्षुर्निश्चितो वसेद्दे मरणाच्छुभम् । वाराणस्यां महादेवास्नानं लब्ध्वा विमुच्यते ॥

स्तोत्रोंद्वारा उनका स्तवन भी करना चाहिये । कपर्दीश्वरके स्थानमें नियमपूर्वक ध्यान लगानेवाले शान्तचित्त योगियोंको छः मासमें ही योगसिद्धि प्राप्त होती है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । पिशाचमोचन कुण्डमें नहाकर कपर्दीश्वरके पूजनसे मनुष्यके ब्रह्महत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं ।

पूर्वकालकी बात है, कपर्दीश्वर क्षेत्रमें उत्तम व्रतका पालन करनेवाले एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे । उनका नाम था—शङ्कुकर्ण । वे प्रतिदिन भगवान् शङ्करका पूजन, वक्रका पाठ तथा निरन्तर ब्रह्मस्वरूप प्रणवका जप करते थे । उनका चित्त योगमें लगा हुआ था । वे मरणपर्यन्त काशीमें रहनेका नियम लेकर पुष्प, धूप आदि उपचार, स्तोत्र, नमस्कार और परिक्लमा आदिके द्वारा भगवान् कपर्दीश्वरकी आराधना करते थे । एक दिन उन्होंने देखा, एक भूला प्रेत सामने आकर खड़ा है । उसे देख मुनिश्रेष्ठ शङ्कुकर्णको बड़ी दया आयी । उन्होंने पूछा—‘तुम कौन हो ? और किस देवसे यहाँ आये हो ?’ पिशाच भूखसे पीड़ित हो रहा था । उसने शङ्कुकर्णसे कहा—‘मुने ! मैं पूर्वजन्ममें धन-धान्यसे सम्पन्न ब्राह्मण था । मेरा घर पुत्र-पौत्रादिसे भरा था । किन्तु मैंने केवल कुटुम्बके भरण-पोषणमें आवृत्त रहनेके कारण कभी देवताओं, गौओं तथा अतिथियोंका पूजन नहीं किया । कभी थोड़ा बहुत भी पुण्यका कार्य नहीं किया । अतः इस समय भूल-प्यासे व्याकुल होनेके कारण मैं शिवाहितका शान छो बैठा हूँ । प्रभो ! यदि आप मेरे उद्धारका कोई उपाय जानते हैं तो कीजिये । आपको नमस्कार है । मैं आपकी शरणमें आया हूँ ।’

शङ्कुकर्णने कहा—‘तुम शीघ्र ही एकाग्रचित्त होकर इस कुण्डमें स्नान करो; इससे शीघ्र ही इस भूणित योनिसे छुटकारा पा जाओगे ।’

दयालु मुनिके इस प्रकार कहनेपर पिशाचने विनेत्रधारी देववर भगवान् कपर्दीश्वरका स्मरण किया और चित्तको एकाग्र करके उस कुण्डमें गोता लगाया । मुनिके समीप गोता लगाते ही उसने पिशाचका शरीर त्याग दिया । भगवान् धिक्की कृपासे उसे तत्काल बोध प्राप्त हुआ और मुनीश्वरोंका समुदाय उसकी स्तुति करने लगा । तत्पश्चात् जहाँ भगवान् शङ्कर विराजते हैं, उस त्रयीमय श्रेष्ठ

धाममें वह प्रवेश कर गया । पिशाचको इस प्रकार मुक्त हुआ देख मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने मन-ही-मन भगवान् महेश्वरका चिन्तन करके कपर्दीश्वरको प्रणाम किया तथा उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे—‘भगवन् ! आप जटा-जुट धारण करनेके कारण कपर्दी कहलाते हैं; आप परात्पर, सबके रक्षक, एक—अद्वितीय, पुराण-पुरुष, योगेश्वर, ईश्वर, आदित्य और अमिरूप तथा कपिल वर्णके रूपमें नन्दीश्वरपर आरुढ़ हैं, मैं आपकी शरणमें आया हूँ । आप सबके हृदयमें स्थित सारभूत ब्रह्म हैं, हिरण्य पुरुष हैं, योगी हैं तथा सबके आदि और अन्त हैं । आप ‘ह’—‘हु’खको दूर करनेवाले हैं, अतः आपको रुद्र कहते हैं; आप आकाशमें व्यापकरूपसे स्थित, महामुनि, ब्रह्मस्वरूप एवं परम पवित्र हैं; मैं आपकी शरणमें आया हूँ । आप सहस्रों चरण, सहस्रों नेत्र तथा सहस्रों मलकोंसे युक्त हैं; आपके सहस्रों रूप हैं, आप अन्धकारसे परे और वेदोंकी भी पहुँचके बाहर हैं, कल्याणोत्पादक होनेसे आपको ‘शम्भु’ कहते हैं, आप हिरण्यवर्ण आदि देवताओंके स्वामी तथा तीन नेत्रोंसे सुसोभित हैं; मैं आपको प्रणाम करता हूँ । जिनमें इस जगत्की उत्पत्ति और लय होते हैं, जिन दिवस्वरूप परमात्माने इस समस्त हृदय-प्रपञ्चको व्याप्त कर रखा है तथा जो वेदोंकी सीमासे भी परे हैं, उन भगवान् शङ्करकी प्रणाम करके मैं सदाके लिये उनकी शरणमें आ पड़ा हूँ । जो लिङ्गरहित (किसीकी पहचानमें न आनेवाले), आलोकशून्य (जिन्हें कोई प्रकाशित नहीं कर सकता—जो स्वयं प्रकाश है), स्वयंप्रभु, चेतनाके स्वामी, एकरूप तथा ब्रह्माजीसे भी उत्कृष्ट परमेश्वर हैं; जिनके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं तथा जो वेदसे भी परे हैं, उन्हीं आप भगवान् कपर्दीश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ । सचीज समाधिका त्याग करके निर्वाज समाधिको सिद्ध कर परमात्मरूप हुए योगीजन जिनका खलात्कार करते हैं और जो वेदसे भी परे हैं, वह आज्ञा ही स्वल्प है; मैं आपको सदा प्रणाम करता हूँ । जहाँ नाम आदि विशेषणोंकी कल्पना नहीं है, जिनका स्वरूप इन चर्म-चक्षुओंका विषय नहीं होता तथा जो स्वयम्भू—कारणहीन तथा वेदसे परे हैं, उन्हीं आप भगवान् धिक्की मैं शरणमें हूँ और सदा आपको प्रणाम करता हूँ । जो

देहसे रहित, ब्रह्म (व्यापक), विज्ञानमय, भेदशून्य और एक—अद्वितीय है, तथापि वेदवादमें आसक्त मनुष्य जिसमें अनेकता देखते हैं, उस आपके वेदातीत स्वरूपको मैं नित्य प्रणाम करता हूँ । जिससे प्रवृत्तिकी उत्पत्ति हुई है, स्वयं पुराणपुरुष आप जिसे तेजके रूपमें धारण करते हैं, जिसे देवगण सदा नमस्कार करते हैं तथा जो आपनी ज्योतिमें सन्निहित है, उस आपके स्वरूपगत ब्रह्म कालको मैं नमस्कार करता हूँ । मैं सदाके लिये कार्त्तिकेयके स्वाधीकी शरण जाता हूँ, स्थायुका आश्रय लेता हूँ, कैलाश पर्वतपर शयन करनेवाले पुराणपुरुष शिवकी शरणमें पड़ा हूँ । भगवन् ! आप कष्ट हरनेके कारण 'हर' बहलाते हैं, आपके मस्तकमें चन्द्रमाका मुकुट गोभा पा रहा है तथा आप पिनाक नामसे प्रसिद्ध धनुष धारण करनेवाले हैं, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ ।*

● कपदिन त्वां परत वरस्त्वग् गोप्तामेक पुरुष पुराणम् ।
 अत्रामि योगेश्वरसीङ्गिणामादिपुत्रमग्नि कपिलचिरुद्वम् ॥
 त्वां ब्रह्मसार हरि सन्निविष्ट हिरण्यम योगिनगदिमन्त्रम् ।
 ब्रजामि एव शरण दिविष्ट महासुग्नि ब्रह्ममय पवित्रम् ॥
 राक्षसपादाक्षिशिरोऽभियुक्त सहासकृप समस्त परस्मात् ।
 त ब्रह्मपार प्रणमामि शम्भु हिष्णुगर्भादिपुत्रि विनेजम् ॥
 यत्र प्रद्युतिर्जगतो विनाशो येनाहृत सर्वमिदं धिमेन ।
 त ब्रह्मपार भगवन्तमीश प्रणम्य नित्य शरण प्रपद्ये ॥
 अक्षिन्नमालोक्तविहीनरूप स्वयंप्रभु चित्ततितेकरूपम् ।
 त ब्रह्मपार परमेस्वर त्वां नमस्करीष्ये न यतोऽन्यदस्ति ॥
 य योगिनस्त्वत्तत्सवीजयोगा कृष्ण्य समाधिं परमात्मभूता ।
 पदवति देव प्रणतोऽसि नित्य त ब्रह्मपार वयत स्वरूपम् ॥
 त यत्र शामारिनिघोषकृत्सिर्न सृष्टौ विवर्तित यत्स्वरूपम् ।
 त ब्रह्मपाद प्रणतोऽसि नित्य स्वयम्भुव त्वां शरण प्रपद्ये ॥
 यद् वेदवाग्भिरवा विदेह समक्षविज्ञानमग्नेदमेकम् ।
 पदयन्त्यनेव भवत स्वरूप त ब्रह्मपार प्रणतोऽसि नित्यम् ॥
 यत प्रथान पुरुष पुराणो निष्पति तेज प्रणमन्ति देवा ।
 नमामि त्वं ज्योतिषि सन्निविष्ट काल बृहत् भवत स्वरूपम् ॥
 ब्रजामि नित्य शरणं शुद्धैः स्थापु प्रपद्ये निरिच्छ पुराणम् ।
 शिव प्रपद्ये हरमिदुर्गोक्तिं पिनाकिनं त्वां शरणं ब्रजामि ॥

(३५ । ३४—४३)

इस प्रकार भगवान् कपदीकी स्तुति करके शङ्करुर्ण प्रणवका उच्चारण करते हुए पृथ्वीपर दण्डकी भाँति पड़ गये । उसी समय शिवस्वरूप उत्कृष्ट लिङ्गका प्रादुर्भाव हुआ, जो ज्ञानमय तथा अनन्त आनन्दस्वरूप था । आगकी भाँति उससे करोड़ों छापें निकल रही थीं । महात्मा शङ्करुर्ण मुक्त होकर सर्वव्यापी निर्मल शिवस्वरूप हो गये और उस विमल लिङ्गमें समा गये । राजन् ! यह मैंने तुम्हें कपदीका गूढ माहात्म्य बतलाया है । जो प्रतिदिन इस पापनाशिनी कथाका श्रवण करता है, वह निष्पाप एवं शुद्धचित्त होकर भगवान् शिवके समीप जाता है । जो प्रातःकाल और मध्याह्नके समय शुद्ध होकर सदा ब्रह्मपार नामक इस महास्रोत्रका पाठ करता है, उसे परम योगी प्राप्ति होती है ।

तदनन्तर यथामें आकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए एकाग्रचित्त होकर स्थान करे । भारत ! वहाँ जाने मात्रसे मनुष्यको अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है । वहाँ अश्वयवत नामका वटवृक्ष है, जो तीनों लोकोंमें विख्यात है । राजन् ! वहाँ पितरोंके लिये जो पिण्डदान किया जाता है, वह अश्वय होता है । उसके बाद मन्थनरीमें स्नान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण करे । रुपये मनुष्य अस्य लोकोंको प्राप्त होता तथा अपने कुलका भी उद्धार कर देता है । तत्पश्चात् ब्रह्मारण्यमें स्थित ब्रह्मसरकी यात्रा करे । वहाँ जानेसे पुण्डरीक यज्ञका फल प्राप्त होता है ।

राजेन्द्र ! वहाँसे विश्वविख्यात धेनुक तीर्थको प्रस्थान करे और वहाँ एक रात रहकर तिलको धेनु दान करे । ऐसा करनेवाला पुरुष सब पापोंसे शुद्ध हो निश्चय ही सोमलोके जाता है । वहाँ बृहदेतिह कपिला गौके पदचिह्न आज भी देखे जाते हैं । उन पदचिह्नोंमेंसे जल लेकर आचमन करनेसे जो नुच घोर पाप होता है, वह नष्ट हो जाता है । वहाँसे यश्वटकी यात्रा करे । वह शूलधारी भगवान् शङ्करका स्थान है । वहाँ शङ्करजीका दर्शन करके भस्म स्नान करे—सारे अङ्गोंमें भस्म लगाये । ऐसा करने वाला यदि ब्राह्मण हो तो उसे बारह वर्षोंतक व्रत करनेका फल प्राप्त होता है और अन्य वर्णके मनुष्योंका

सारा पाप नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात् उदय-पर्वतपर जाय। वहाँ सावित्रीके चरणचिह्नका दर्शन होता है। उस तीर्थमें सन्ध्योपासन करना चाहिये। इससे एक ही समयमें बारह वर्षोंतक सन्ध्या करनेका फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात् वही योनिद्वारके पास जाय। वह विख्यात स्थान है। उसके पास जाने मात्रसे मनुष्य गर्भवास्तके कष्टसे छुटकारा पा जाता है। राजन् ! जो मनुष्य शुद्ध और कुण्ड दोनों पक्षोंमें रात्रांमें निवास करता है, वह अपने कुलकी सप्त पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

राजन् ! तत्पश्चात् तीर्थसेवी मनुष्य फल्गु नदीके किनारे जाय। वहाँ जानेसे वह अश्वमेध यज्ञका फल पाता और परम सिद्धिको प्राप्त होता है। तदनन्तर एकग्रचित्त हो धर्मपुष्टकी यात्रा करे, जहाँ धर्मका नित्य-निवास है। वहाँ धर्मके समीप जानेसे अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है। वहाँसे ब्रह्माजीके उत्तम तीर्थको प्रस्थान करे और वहाँ पहुँचकर व्रतका पालन करते हुए ब्रह्माजीकी पूजा करे। इससे राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंका फल मिलता है। इसके बाद मणिनाग तीर्थमें जाय। वहाँ सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त होता है। उस तीर्थमें एक रात निवास करनेपर सब पापोंसे छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद ब्रह्मर्षि गौतमके वनमें जाय। वहाँ अष्टायाकुण्डमें स्नान करनेसे परम गतिकी प्राप्ति होती है। उसके बाद राजर्षि जनकका कूप है, जो देवताओंद्वारा भी पूजित है। वहाँ स्नान करके मनुष्य विष्णुलोकको प्राप्त कर लेता है। वहाँसे विनाशन तीर्थको जाय, जो सब पापोंसे मुक्त करनेवाला है। वहाँकी यात्रासे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और सोमलोकको जाता है। तत्पश्चात् सम्पूर्ण तीर्थोंके शलसे प्रकट हुई गण्डकी नदीकी यात्रा करे। वहाँ जानेसे मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल पाता और सूर्यलोकको जाता है। धर्मज्ञ युधिष्ठिर ! वहाँसे ध्रुवके तपोवनमें प्रवेश करे। महाभाग ! वहाँ जानेसे मनुष्य यज्ञलोकमें आनन्दका अनुभव करता है। तदनन्तर, सिद्धसेवित कर्मदा नदीकी यात्रा करे। वहाँ जानेवाला मनुष्य पुण्डरीक यज्ञका फल पाता और सोमलोकको जाता है।

राजा युधिष्ठिर ! तत्पश्चात् माहेश्वरी धाराके समीप जाना चाहिये। वहाँ यात्रीको अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है और वह अपने कुलका उद्धार कर देता है। देव-पुष्करिणी तीर्थमें जाकर स्नानसे पवित्र हुआ मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और वाजपेय यज्ञका फल पाता है। इसके बाद ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए एकग्रचित्त हो माहेश्वर पदकी यात्रा करे। वहाँ स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। भरतभेद ! माहेश्वर पदमें एक करोड़ तीर्थ छुने गये हैं; उनमें स्नान करना चाहिये, इससे पुण्डरीक यज्ञके फल और विष्णुलोककी प्राप्ति होती है। तदनन्तर, भगवान् नारायणके स्थानको जाना चाहिये, जहाँ सदा ही भगवान् श्रीहरि निवास करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन ऋषि, बारहों आदित्य, आठों वज्र और ग्यारहों रुद्र वहाँ उपस्थित होकर भगवान् जनार्दनकी उपासना करते हैं। वहाँ अद्भुतकर्मा भगवान् विष्णुका विग्रह शालग्रामके नामसे विख्यात है, उस तीर्थमें अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले और भक्तोंको वर प्रदान करनेवाले विलोकीपति श्रीविष्णुका दर्शन करनेसे मनुष्य विष्णुलोकको प्राप्त होता है। वहाँ एक कुआँ है, जो सब पापोंको हरनेवाला है। उसमें सदा चारों समुद्रोंके जल मौजूद रहते हैं। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और अविनाशी एवं महान् देवता वरदायक विष्णुके पास पहुँचकर तीनों ऋणोंसे मुक्त हो चन्द्रमाकी भौति शोभा पाता है। जातिस्मर तीर्थमें स्नान करके पवित्र एवं शुद्धचित्त हुआ मनुष्य पूर्वजन्मके स्मरणकी शक्ति प्राप्त करता है। बटेश्वरपुरमें जाकर उपवासपूर्वक भगवान् केशवकी पूजा करनेसे मनुष्य मनोवाञ्छित लोकोको प्राप्त होता है। तत्पश्चात् सब पापोंसे छुटकारा दिलानेवाले वामन-तीर्थमें जाकर भगवान् श्रीहरिको प्रणाम करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता। भरतका आश्रम भी सब पापोंको दूर करनेवाला है। वहाँ जाकर महापातकनाशिनी कौशिकी (कौसी) नदीका सेवन करना चाहिये। ऐसा करनेवाला मानव राजसूय यज्ञका फल पाता है।

तदनन्तर, परम उत्तम चम्पकारण्य (चंपारन) करे। वहाँ एक रात उपवास करनेसे मनुष्य

फल पाता है। तत्पश्चात् कन्यासत्रेण नामक तीर्थमें जाकर नियमसे रहे और नियमानुसूल भोजन करे। इससे प्रजापति मनुके लोकांकी प्राप्ति होती है। जो कन्यातीर्थमें थोड़ा सा भी दान करते हैं, उनका वह दान अशुभ होता है। निष्ठासाय नामक तीर्थमें जानेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और विष्णुलोकांकी जाता है। नरभेद। जो मनुष्य निष्ठाके सङ्गमें दान करते हैं, वे रोग शोकसे रहित ब्रह्मलोकांकी जाते हैं। निष्ठा-सङ्गमपर महर्षि यसिद्धका आश्रम है। देवदूत तीर्थकी यात्रा करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है। यहाँम कौशिक मुनिके कुण्डपर जाना चाहिये, जहाँ कुशिक गोत्रमें उत्तम महर्षि विश्वामित्रने परम गिद्धि प्राप्त की थी। भरतभेद। यहाँ घोर पुरुषको कौशिकी नदीके तटपर एक मातृक निराश करना चाहिये। एक ही मातृकमें वहाँ अश्वमेध यज्ञका पुण्य प्राप्त हो जाता है। कालिका-सङ्गम एव कौशिकी तथा अरुणाके सङ्गममें स्नान करके तीन राततक उपवास करनेवाला निद्रान् स्र पावोसे मुक्त हो जाता है। सप्तनदी नामक तीर्थमें जानेसे द्विज वृत्तार्थ हो जाता है तथा स्र पावोसे शुद्ध हो स्वर्ग लोकांकी प्राप्त होता है। मुनिवनसेवित औषधानक तीर्थमें जाकर स्नान करना चाहिये, इससे सब पाप छूट जाते हैं।

तदन्तर चम्पापुरीमें जाकर गङ्गातीर्थके तटपर व्रतण करना चाहिये। यहाँसे दण्डार्पणमें जाकर मनुष्य सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त करता है। तदनन्तर, सव्यामें जाकर सद्ब्रिद्धा नामक उत्तम तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य विद्वान् होता है। उसके बाद गङ्गा-सागर संगममें स्नान करना चाहिये। इससे विद्वान्भोग दल अश्वमेध यज्ञके फलकी प्राप्ति वतलती है। तत्पश्चात् पाप दूर करनेवाली चैत्रणी नदीमें जाकर विरज तीर्थमें स्नान करे, इससे मनुष्य चन्द्रमाकी भाँति शोभा पाता है। प्रभाव क्षेत्रके भीतर कुल नामक तीर्थमें जाकर मनुष्य सब पावोसे छूट जाता है तथा सहस्र गोदानोंका

फल पाकर अग्न कुलका भी उद्धार कर देता है। मोननदी और ज्योतिरघीके सङ्गमपर निवास करनेवाला पवित्र मनुष्य देवताओं और पित्रोंका तर्पण करके अभिष्टोम यज्ञका फल प्राप्त करता है। घेन और नर्मदाके उद्गम स्थानपर वसगुत्वा तीर्थमें आचमन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है। कोद्यालके तटपर ऋषभ तीर्थमें जाकर तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता है। मोद्यालके किनारे कालतीर्थमें जाकर स्नान करे तो ग्यारह रेल दान करनेका पुण्य प्राप्त होता है। पुण्यतीर्थमें स्नान करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य सहस्र गोदानोंका फल पाता और अपने कुलका भी उद्धार कर देता है। तदनन्तर जहाँ परशुरामजी निवास करते हैं, उस महेन्द्र पर्वतपर जाकर रामतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता है। यहाँ मतङ्गका क्षेत्र है, जहाँ स्नान करनेसे सहस्र गोदानोंका फल मिलता है। उसके बाद भीपर्वतपर जाकर नदीके किनारे स्नान करे। यहाँ देवहूदमें स्नान करनेसे मनुष्य पवित्र एव शुद्धचित्त हो अश्वमेध यज्ञका फल पाता और परम सिद्धिको प्राप्त होता है। तदनन्तर, कावेरी नदीकी यात्रा करे। यहाँ स्नान करके मनुष्य सहस्र गोदानोंका फल पाता है। यहाँसे आगे समुद्रके तटवर्ती तीर्थमें, जिसे कन्यातीर्थ कहते हैं, जाकर स्नान करे। यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य स्र पावोसे मुक्त हो जाता है। तदनन्तर, समुद्र मध्यवर्ती गोरार्णतीर्थमें आ भगवान् शंकरकी पूजा करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य दश अश्वमेध यज्ञोंका फल पाता और गणपति-पदको प्राप्त होता है। बारह राततक यहाँ उपवास करनेवाला मनुष्य वृत्तार्थ हो जाता है—उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। उसी तीर्थमें गायत्री देवीका भी स्नान है, जहाँ तीन रात उपवास करनेवाले को सहस्र गोदानका फल मिलता है। तत्पश्चात् सदा विद्ध पुरुषोंद्वारा सेवित गोदावरीकी यात्रा करनेसे मनुष्य गवामय यज्ञका फल पाता और वायुलोकको जाता है। वेणाके सङ्गम में स्नान करनेसे वाजनेय यज्ञका फल प्राप्त होता है और वरदा-सङ्गममें नहानेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है।

गीताप्रेम, गोरखपुरकी सुन्दर, सस्ती, धार्मिक पुस्तकें

- श्रीमद्भगवद्गीता—[श्रीशांकरभाष्यका सरल हिन्दी-अनुवाद] इसमें मूल भाष्य तथा भाष्यके सामने ही अर्थ लिखकर पढ़ने और समझनेमें सुगमता कर दी गयी है। पृष्ठ ५२०, चित्र ३, मूल्य साधारण जिल्द २॥), वदिया कपड़ेकी जिल्द २॥१)
- श्रीमद्भगवद्गीता—मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान और सूक्ष्म विषय एवं व्याख्ये भगवत्प्राप्ति लेखसहित, मोटा टाइप, कपड़ेकी जिल्द, पृष्ठ ५७६, चित्र ४, मूल्य ... १॥)
- श्रीमद्भगवद्गीता—[मसली] प्रायः सभी विषय १॥) वाली नं० २ के समान, विशेषता यह है कि श्लोकोंके सिरेपर भाष्य छपा हुआ है, साइज और टाइप कुल छोटे, पृष्ठ ४६८, मूल्य अजिल्द ॥=), सजिल्द ... ॥=)
- * श्रीमद्भगवद्गीता—(गुटका) १॥) वाली गीताकी ठीक नकल, साइज २२×२९=३२ पेजी, पृष्ठ ५९२, सजिल्द मूल्य ... ॥)
- श्रीमद्भगवद्गीता—श्लोक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान विषय, मोटा टाइप, पृष्ठ ३१६, मूल्य ॥), सजिल्द ॥=)
- श्रीमद्भगवद्गीता—मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, मूल्य अजिल्द १-), सजिल्द ... १=)
- श्रीमद्भगवद्गीता—केवल भाषा, अक्षर मोटे हैं, १ चित्र, पृष्ठ १९२ मूल्य अजिल्द १), सजिल्द ... १=)
- श्रीमद्भगवद्गीता—पञ्जर, मूल, सचित्र, मोटे टाइप, पृष्ठ ३२८, सजिल्द मूल्य ... १)
- श्रीमद्भगवद्गीता—विष्णुसहस्रनामसहित, मूल, छोटा टाइप, साइज २॥×३॥ इंच, सजिल्द मूल्य ... =)
- श्रीमद्भगवद्गीता—साधारण भाषाटीका, पाकेट साइज, सचित्र, पृष्ठ ३५२, मूल्य अजिल्द =)॥, सजिल्द ... =)॥
- गीता—मूल ताबीजी, साइज २×२॥ इंच, पृष्ठ २९६, सजिल्द, मूल्य ... =)
- गीता—विष्णुसहस्रनामसहित, पृष्ठ १२८, सचित्र, सजिल्द, मूल्य ... -)॥
- गीता—मूल, महीन अक्षरोंमें, पृष्ठ-संख्या ६४, मूल्य ...)॥
- श्रीरामचरितमानस—मूल, मसली साइज, पृष्ठ ६०८, सचित्र, सजिल्द मूल्य ... १)
- श्रीरामचरितमानस—मूल, गुटका, पृष्ठ ६८८, चित्र २ रंगीन और ७ लाइन ब्लक, सजिल्द मूल्य ... ॥)
- * मानस-रहस्य—चित्र रंगीन १, पृष्ठ-संख्या ५९२, मूल्य ... १॥)
- मानस-शंका-समाधान—चित्र रंगीन १, पृष्ठ १९८, मूल्य ... ॥)
- ईशावास्योपनिषद्—सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ ५२, मूल्य ... =)
- केनोपनिषद्—सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १४६, मूल्य ... ॥)
- कठोपनिषद्—सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १७८, मूल्य ... ॥-)
- मुण्डकोपनिषद्—सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १३२, मूल्य ... ॥=)
- प्रश्नोपनिषद्—सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १२८, मूल्य ... ॥=)
- उपर्युक्त पाँचों उपनिषद् एक जिल्दमें सजिल्द (उपनिषद्-भाष्य खण्ड १) हिन्दी-अनुवाद और शांकरभाष्यसहित, मूल्य ... १॥-)
- * माण्डूक्योपनिषद्—श्रीगोडपादीय कारिकासहित, सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ ३०४, मूल्य ... १)
- तैत्तिरीयोपनिषद्—सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ २५२, मूल्य ... ॥-)
- ऐतरेयोपनिषद्—सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १०४, मूल्य ... ॥=)
- * उपर्युक्त तीनों उपनिषद् एक जिल्दमें सजिल्द (उपनिषद्-भाष्य खण्ड २) मूल्य ... २॥=)
- बृहदारण्यकोपनिषद्—(उपनिषद्-भाष्य खण्ड ४) सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, पृष्ठ १४०८, चित्र ६, सजिल्द, मूल्य ... ५॥)
- श्वेताश्वतरोपनिषद्—सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ २६८, मूल्य ... ॥=)
- श्रीमद्भागवत-महापुराण—मूल-गुटका, कपड़ेकी जिल्द, मूल्य ... १॥)

अध्यात्मरामायण-सानुवाद, ८ चित्र, एक तरफ श्लोक और उनके सामने ही अर्थ है, पृष्ठ ४०२, मूल्य १॥१॥, सजिल्द	२)
चारों धामकी झाँकी-चर्चनसहित, सचित्र, पृष्ठ-संख्या ४३२, मूल्य ...	१॥१॥
श्रीतुकाराम-चरित्र-१ चित्र, पृष्ठ ५१२, मूल्य अजिल्द १॥३॥, सजिल्द ...	१॥१॥
विनय-पत्रिका-गो० श्रीदुलसीदासकृत, सरल हिन्दी भावार्थसहित, १ चित्र, अनु०-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, पृष्ठ ४७२, मूल्य अजिल्द १), सजिल्द ...	१॥१॥
*गीतावली-गो० श्रीदुलसीदासकृत, अनुवादक-श्रीमुनिनालजी, पृष्ठ ४३६, मूल्य अजिल्द १), सजिल्द ...	१॥१॥
श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली-(खण्ड २) पृष्ठ ३७६, ९ चित्र, मूल्य अजिल्द १॥२॥, सजिल्द ...	१॥२॥
श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली-(॥ ४ ॥) पृष्ठ २१६, १४ चित्र, मूल्य अजिल्द १॥३॥, सजिल्द ...	१॥३॥
श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली-(॥ ५ ॥) पृष्ठ २८०, १० चित्र, मूल्य अजिल्द १॥३॥, सजिल्द ...	१॥३॥
तत्त्व-चिन्तामणि-(भाग १)-सचित्र, लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ३५२, मूल्य १॥३॥, सजिल्द ...	१॥३॥
तत्त्व-चिन्तामणि-(भाग २)-सचित्र, लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ६३२, मूल्य १॥३॥, सजिल्द ...	१॥३॥
तत्त्व-चिन्तामणि-(भाग ३)-सचित्र, लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ४६०, मूल्य १॥३॥, सजिल्द ...	१॥३॥
तत्त्व-चिन्तामणि-(भाग ४)-सचित्र, लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ५७६, मूल्य १॥३॥, सजिल्द ...	१॥३॥
तत्त्व-चिन्तामणि-(भाग ५)-सचित्र, लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ५०४, मूल्य १॥३॥, सजिल्द ...	१॥३॥
तत्त्व-चिन्तामणि-(भाग १)-(छोटे आकारका गुटका संस्करण) सचित्र, पृष्ठ ४४८, मूल्य १-), सजिल्द ...	१॥३॥
तत्त्व-चिन्तामणि-(भाग २)-(छोटे आकारका गुटका संस्करण) सचित्र, पृष्ठ ७५०, मूल्य १-), सजिल्द ...	१॥३॥
तत्त्व-चिन्तामणि-(भाग ३)-(छोटे आकारका गुटका संस्करण) सचित्र, पृष्ठ ५५६, मूल्य १-), सजिल्द ...	१॥३॥
तत्त्व-चिन्तामणि-(भाग ४)-(छोटे आकारका गुटका संस्करण) सचित्र, पृष्ठ ६९६, मूल्य १-), सजिल्द ...	१॥३॥
तत्त्व-चिन्तामणि-(भाग ५)-(छोटे आकारका गुटका संस्करण) सचित्र, पृष्ठ ६२४, मूल्य १-), सजिल्द ...	१॥३॥
विष्णुलहरीनाम-शाकभाम्ब हिन्दी-टीकासहित, सचित्र, भाष्यके सामने ही उसका अर्थ छापा गया है। पृष्ठ २८४, मूल्य १॥३॥	१॥३॥
*ढाई हजार अनमोल धोल (संत-घाणी)-सम्पादक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, पृष्ठ ३८४, मूल्य ...	१॥३॥
कवितावली-गोस्वामी श्रीदुलसीदासकृत, सटीक, १ चित्र, पृष्ठ २२४, मूल्य ...	१॥३॥
दोहावली-सानुवाद, अनुवादक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, १ रंगीन चित्र, पृष्ठ १९६, मूल्य ...	१॥३॥
*स्तोत्ररत्नावली-बुने हुए स्तोत्र, हिन्दी अनुवादसहित, पृष्ठ ३१६, मूल्य ...	१॥३॥
तुलसीदल-लेखक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, सचित्र, पृष्ठ २८४, मूल्य अजिल्द १॥३॥, सजिल्द ...	१॥३॥
सुखी जीवन-लेखिका-श्रीमैत्रीदेवी, पृष्ठ २१६, मूल्य ...	१॥३॥
नैवेद्य-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके २८ लेख और ६ कविताओंका संग्रह, सचित्र, पृष्ठ २६२, मूल्य १॥३॥, सजिल्द ...	१॥३॥
तत्त्व-विचार-लेखक-श्रीगङ्गाप्रसादजी कानोहिया, तात्त्विक लेखोंका संग्रह, सचित्र, पृष्ठ २०४, मूल्य ...	१॥३॥
उपनिषदोंके बौद्ध रत्न-पृष्ठ १२, चित्र १, मूल्य ...	१॥३॥
लघुसिद्धान्तकौमुदी-परीक्षोपयोगी सटिप्पण, पृष्ठ ३६४, मूल्य ...	१॥३॥
भक्त नरसिंह मेहता-सचित्र, पृष्ठ १६०, मूल्य ...	१॥३॥
विवेक-चूड़ामणि-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ १८४, मूल्य अजिल्द १-), सजिल्द ...	१॥३॥
प्रेम-दर्शन-नारदरचित भक्तिसूक्तोंकी विस्तृत टीका, टीकाकार-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, सचित्र, पृष्ठ १८८, मूल्य ...	१-)
भक्त बालक-गोविन्द, मोहन आदि बालक भक्तोंकी ५ कथाएँ हैं, पृष्ठ ८०, चित्र ४ रंगीन, १ सादा, मूल्य ...	१-)
भक्त मारी-त्रिवेणी धार्मिक भाव बढ़ानेके लिये बहुत उपयोगी भीरा, शबरी आदिकी कथाएँ हैं, पृष्ठ ६८, १ रंगीन, ५ सादा चित्र, मूल्य ...	१-)

भक्त-पञ्चरत्न-यह रघुनाथ, दामोदर आदि पाँच भक्तोंकी कथाओंकी पुस्तक सदृशहस्तोंके लिये बड़े कामकी है; पृष्ठ ८८, मूल्य ...	...	...	...	1-
आदर्श भक्त-शिवि, रत्नदेव आदिकी ७ कथाएँ, पृष्ठ ९८, १ रंगीन, ११ लाइन चित्र, मूल्य ...	...	...	...	1-
भक्त-सत्तरत्न-दामा, रघु आदिकी गाथाएँ, पृष्ठ ८८, चित्र ३, मूल्य ...	...	...	...	1-
भक्त-चन्द्रिका-सख, चिह्नल आदि ६ भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ८०, चित्र ३, मूल्य ...	...	...	...	1-
भक्त-कुसुम-जगन्नाथ, हिम्मतदास आदिकी ६ कथाएँ, पृष्ठ ८४, चित्र २, मूल्य ...	...	...	...	1-
प्रेमी भक्त-बिस्वमाल, जयदेव आदिकी ५ कथाएँ, पृष्ठ ९०, ५ चित्र, मूल्य ...	...	...	...	1-
प्राचीन भक्त-मार्कण्डेय, कण्डु, उतक आदिकी १५ कथाएँ, पृष्ठ १५२, चित्र बहुरंगी ४, मूल्य ...	...	...	...	11-
भक्त-सरोज-गङ्गाचरदास, श्रीधर आदिकी १० कथाएँ, पृष्ठ १०४, चित्र बहुरंगी ३, मूल्य ...	...	...	...	11-
भक्त-सुमन-नामदेव, रॉका-बॉका आदिकी १० कथाएँ, पृष्ठ ११२, चित्र बहुरंगी २, सादे २, मूल्य ...	...	...	...	11-
भक्त-सौरभ-व्यासदासजी, प्रयागदासजी आदिकी ५ कथाएँ, पृष्ठ ११०, चित्र बहुरंगी १, मूल्य ...	...	...	...	1-
भक्तराज हनुमान्-सचित्र, पृष्ठ ८०, मूल्य ...	...	...	...	1-
सत्यप्रेमी हरिश्चन्द्र-पृष्ठ ५२, चित्र रंगीन ४, मूल्य ...	...	...	...	1-
प्रेमी भक्त उद्धव-पृष्ठ-संख्या ६४, रंगीन चित्र १, मूल्य ...	...	...	...	11-
महात्मा विदुर-पृष्ठ-संख्या ६०, १ सादा चित्र, मूल्य ...	...	...	...	11-
भक्तराज ध्रुव-पृष्ठ-संख्या ४८, २ रंगीन चित्र, मूल्य ...	...	...	...	11-
व्रजकी झाँकी-वर्णनसहित, पृष्ठ १०४, ५६ चित्र, मूल्य ...	...	...	...	11-
परमार्थ-पत्रावली (भाग १)-श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके ५१ वर्षोंका संग्रह, पृष्ठ १२४, सचित्र, मूल्य ...	...	...	...	11-
परमार्थ-पत्रावली (भाग २)-८० पत्र, सचित्र, पृष्ठ २००, मूल्य ...	...	...	...	11-
कल्याणकुक्ष-मननीय तरंगोंका संग्रह, सचित्र, पृष्ठ १३६, मूल्य ...	...	...	...	11-
महाभारतके आदर्श पात्र-पृष्ठ १२४, मूल्य ...	...	...	...	11-
मानवधर्म-लेखक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, पृष्ठ ९८, मूल्य ...	...	...	...	11-
आदर्श आत्-प्रेम-लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ १०४, मूल्य ...	...	...	...	11-
गीता-निष्ठावावली-गीताकी अनेक बातें समझानेके लिये बहुत उपयोगी है; पृष्ठ १००, मूल्य ...	...	...	...	11-
साधन-पथ-लेखक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, सचित्र, पृष्ठ ६८, मूल्य ...	...	...	...	11-
अपरोक्षानुभूति-शंकरस्वामिभूत, शानुवाद, पृष्ठ ४०, सचित्र, मूल्य ...	...	...	...	11-
मनन-माला-यह भाङ्ग भक्तोंके बड़े कामकी चीज है; पृष्ठ ५४, सचित्र, मूल्य ...	...	...	...	11-
नवधा भक्ति-लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ६०, सचित्र, मूल्य ...	...	...	...	11-
बालशिक्षा-लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ६८, सचित्र, मूल्य ...	...	...	...	11-
भजन-संग्रह-प्रथम भाग, पृष्ठ-संख्या १८०, मूल्य ...	...	...	...	11-
भजन-संग्रह-द्वितीय भाग, पृष्ठ-संख्या १६८, मूल्य ...	...	...	...	11-
भजन-संग्रह-तृतीय भाग, पृष्ठ-संख्या १२८, मूल्य ...	...	...	...	11-
भजन-संग्रह-चतुर्थ भाग, पृष्ठ-संख्या १६०, मूल्य ...	...	...	...	11-
भजन-संग्रह-पञ्चम भाग, पृष्ठ-संख्या १४०, मूल्य ...	...	...	...	11-
चित्रकूटकी झाँकी-पृष्ठ २०, मूल्य ...	...	...	...	11-
कीर्धर्मप्रशोसरी-पृष्ठ ५६, मूल्य ...	...	...	...	11-
नारीधर्म-पृष्ठ ४८, मूल्य ...	...	...	...	11-
गोपी-प्रेम-पृष्ठ ५२, मूल्य ...	...	...	...	11-
मनुस्मृति-द्वितीय अध्याय सार्थ, पृष्ठ ५६, मूल्य ...	...	...	...	11-
हनुमानवाहुक-सचित्र, शानुवाद, पृष्ठ ४०, मूल्य ...	...	...	...	11-
ध्यानावस्थामें प्रभुसे वार्तालाप-पृष्ठ ३८, मूल्य ...	...	...	...	11-
श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्-सटीक, पृष्ठ १६, मूल्य अनिलद -11, सजिल्द ...	...	...	...	11-

मनको घटा करनेके कुछ उपाय-पृष्ठ २४, मूल्य -)I	गीतोक सांख्ययोग और निष्कामकर्मयोग-पृष्ठ ४८,)II
श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा-पृष्ठ ४०, मूल्य -)I	सेवाके मन्त्र-पृष्ठ ३२, मूल्य ...)II
गीताका प्रधान विषय और सूक्ष्म विषय-पृष्ठ ८०, -)I	प्रश्नोत्तरी-सटीक, पृष्ठ ३२, मूल्य ...)II
ईश्वर-पृष्ठ ३२, मूल्य . -)I	सन्ध्या-हिन्दीविधिरहित, पृष्ठ १६, मूल्य ..)II
मूलरामायण-पृष्ठ ३२, मूल्य . -)I	वलिवैद्यदेवविधि-मूल्य .)II
रामायण मध्यमा परीक्षा पाठ्यपुस्तक-मूल्य . -)I	सत्यकी शरणसे मुक्ति-पृष्ठ ३६, मूल्य ..)II
सामयिक चेतावनी-मूल्य . -)I	भगवत्प्राप्तिके विविध उपाय-पृष्ठ ४८, मूल्य ..)II
रामायण सुन्दरकाण्ड-पृष्ठ ६४, मूल्य -)I	व्यापारसुधारकी आवश्यकता और व्यापारसे
आनन्दकी लहरें-पृष्ठ २८, मूल्य .. -)I	मुक्ति-पृष्ठ ३२, मूल्य ...)II
गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र-सार्य, पृष्ठ ३२, मूल्य -)I	गीताके श्लोकोंकी वर्णानुक्रम-सूची-पृष्ठ ४०, मू०)II
श्रीप्रेमभक्ति-प्रकाश-पृष्ठ १६, मूल्य ... -)I	ज्ञानयोगके अनुसार विविध साधन-पृष्ठ ३६, मू०)II
ब्रह्मचर्य-पृष्ठ ३२, मूल्य .. -)I	परलोक और पुनर्जन्म-पृष्ठ ४०, मूल्य ...)II
समाज-सुधार-पृष्ठ ४०, मूल्य . -)I	अथतारका सिद्धान्त-पृष्ठ ३२, मूल्य ..)II
एक संतका अनुभव-पृष्ठ ३२, मूल्य . -)I	पातञ्जलयोगदर्शन-मूल, पृष्ठ २८, मूल्य ...)I
आचार्यके सवुपदेश-पृष्ठ २८, मूल्य ... -)I	धर्म क्या है ?-पृष्ठ २०, मूल्य ...)I
सत्त-महाप्रत-पृष्ठ ४०, मूल्य ... -)I	दिव्य सन्देश-पृष्ठ १६, मूल्य ..)I
वर्तमान शिक्षा-पृष्ठ ४०, मूल्य ... -)I	धीहरिसंकीर्तनधुन-पृष्ठ ८, मूल्य .)I
सच्चा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय-पृष्ठ ३२, -)I	नारद-भक्ति-सूत्र-(सार्य गुटका)-पृष्ठ २८, मूल्य)I
श्रीभगवद्गाम-पृष्ठ ८४, मूल्य ' ... -)I	त्यागसे भगवत्प्राप्ति-पृष्ठ २४, मूल्य ...)I
श्रीमद्भगवद्गीताका तात्त्विक विवेचन-पृष्ठ ६४, मू० -)I	महात्मा किसे कहते हैं ?-पृष्ठ २४, मूल्य ..)I
भगवत्सत्त्व-पृष्ठ ६४, मूल्य ... -)I	ईश्वर क्या है और न्यायकारी है-पृष्ठ २४, मूल्य)I
संत-सहिमा-पृष्ठ ४८, मूल्य ...)III	प्रेमका सच्चा स्वरूप-पृष्ठ २४, मूल्य ..)I
शारीरकमीमांसा-दर्शन-मूल, पृष्ठ ४८, मूल्य ...)III	हमारा कर्तव्य-पृष्ठ २४, मूल्य ...)I
रामगीता-सटीक, पृष्ठ ४८, मूल्य ...)III	ईश्वरसाक्षात्कारके लिये नाम-जप सर्वोपरि
विष्णुसहस्रनाम-मूल, पृष्ठ ४४, अजित्द)III, ४० -)II	साधन है-पृष्ठ २८, मूल्य ...)I
वैराग्य-पृष्ठ ४८, मूल्य ...)III	चेतावनी-पृष्ठ २६, मूल्य ...)I
हरेरामभजन-२ माला, मूल्य ...)III	कल्याणप्राप्तिकी कड़े युक्तियों-पृष्ठ ३६, मूल्य)I
,, १४ माला, मूल्य ...)I	श्रीमद्भगवद्गीताका प्रभाव-पृष्ठ २४, मूल्य ..)I
,, ६४ माला, मूल्य ...)I	शोकनाशके उपाय-पृष्ठ २८, मूल्य ...)I
विनय पत्रिकाके पंद्रह पद-पृष्ठ १६, मूल्य ...)II	लोभमें पाप-पृष्ठ ८, मूल्य आभा पैश
सीतारामभजन-मूल्य . ...)II	गजलगीता-पृष्ठ ८, मूल्य आभा पैश
भगवान् क्या है ?-पृष्ठ ४८, मूल्य ...)II	सत्तश्लोकी गीता-पृष्ठ ८, मूल्य आभा पैश
भगवान्की दया-पृष्ठ ४०, मूल्य ...)II	

Our English Publications

The Philosophy of Love—(By Hanumanprasad Poddar)

*The Story of Mira Bai—(By Bankey Behari) ...

*Gems of Truth (First Series)—(By Jayadaya Goyanka)

Songs From Bhartihari—(By Lal Gopal Mukerji and Bankey Behari)

Way to God-Realization—(By Hanumanprasad Poddar)

Gopie's Love for Sri Krishna—(By Hanumanprasad Poddar)

The Bhagavadgita—(With Sanskrit text and an English translation) 0-4-0 Bound

The Divine Name and Its Practice—(By Hanumanprasad Poddar)

The Immanence of God—(By Madan Mohan Malaviya)

Wavelets of Bliss—(By Hanumanprasad Poddar)

What is God—(By Jayadaya Goyanka)

What is Dharma—(By Jayadaya Goyanka)

The Divine Message—(By Hanumanprasad Poddar)

कुछ ध्यान देने योग्य बातें—

(१) हर एक पत्रमें नाम, पता, डाकघर, जिला बहुत साफ देबनागरी या अंग्रेजी अक्षरोंमें लिखें । साथ ही उत्तरके लिये जयाधी कार्ड या टिकट आना चाहिये ।

(२) स्टेशनका नाम जरूर लिखना चाहिये । पुस्तकोंका वजन देखकर सुविधाबुद्धिसे माल डाकसे या मालगाड़ीसे अथवा पारसलसे भेजा जा सकता है । आर्डरके साथ कुछ दाम पेशगी भेजने चाहिये ।

(३) थोड़ी पुस्तकोंपर डाकखर्च अधिक पड़ जानेके कारण एक रुपयेसे कमकी बी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती, इससे कमकी किताबोंकी कीमत, डाकमहसूल और रजिस्ट्रीखर्च जोड़कर दाम भेजें ।

(४) पुस्तकका दाम, ५१ एक सेरका ॥ के हिसाबसे डाकमहसूल, =) रजिस्ट्रीखर्च तथा १) की पुस्तकपर ॥ पैकिंगखर्च जोड़कर दाम आर्डरके साथ ही भेज देना चाहिये ताकि ग्राहकोंको बी० पी० का अलग खर्च न देना पड़े एवं पुस्तकें भी शीघ्र मिल सकें । रेलसे भेजनेवाले सज्जन पुस्तकके दाम, १) ॥ रजिस्ट्रीखर्च तथा १) की पुस्तकपर ॥ पैकिंगखर्च जोड़कर दाम भेजें ।

(५) ५० की पुस्तकें लेनेसे ग्राहकोंके रेलवे स्टेशनपर मालगाड़ीसे फ्री-डिलेवरी तथा रेलपारसलसे आधा महसूल वाद दिया जायगा । फ्री-डिलेवरीमें विल्टी भेजनेमें लगनेवाला डाकखर्च, रजिस्ट्रीखर्च या मनीआर्डरकी फीस या बैंक-चार्ज आदि शामिल नहीं हैं ।

(६) आर्डर आनेपर भी उसका माल भेजनेके लिये हम बाध्य नहीं हैं ।

(७) 'कल्याण' रजिस्टर्ड होनेसे उसका महसूल कम लगता है और वह कल्याणके ग्राहकोंको नहीं देना पड़ता, पर प्रेसकी पुस्तकों और चित्रोंपर ॥) सेर डाकमहसूल लगता है, जो कि ग्राहकोंके जिम्मे होता है । इसलिये 'कल्याण' के साथ किताबें और चित्र नहीं भेजे जा सकते । अतः गीताप्रेसकी पुस्तक आदिके लिये अलग आर्डर देना चाहिये ।

व्यवस्थापक—गीताप्रेस, गोरखपुर

* The edition has been exhausted, may be had on being reprinted.

 गोरखपुरसे भेजनेके पहले अपने गाँवके पुस्तक-चिकित्से अवश्य पूछ लें । इससे आप भारी डाकखर्च और रेलपारसलखर्चसे बच सकते हैं ।

चित्र-सूची

गीताप्रेस, गोरखपुरके सुन्दर, सस्ते, धार्मिक दर्शनीय चित्र

सभी चित्र बढ़िया आर्टपेपरपर सुन्दर छपे हुए हैं।

कागज साइज १५×२० इंचके बड़े चित्र

सुनहरी, नेट दाम प्रत्येकका ₹॥

४ आनन्दकन्दक आँगनमें रोल

| ५ आनन्दकन्द पालनेमें

रंगीन, नेट दाम प्रत्येकका ₹॥

११ गोपियोंकी योगधारणा

| ४५ कौतुह्यकी गोदमें ब्रह्म

| ५६ जययुक्ती स्तुति

कागज-साइज ७॥×१० इंच

बहुरंगे चित्र, नेट दाम ₹॥ प्रतिचित्र

२६० गुरुसेवा	३४१ अक्षपरिचर्या	३७८ द्वैतसम्प्रदायके	४५१ यशपत्नीको भगवत्प्राप्ति
२७५ देवताओंके द्वारा	३४४ राजा बहुलाबद्धत	आद्यचार्य श्रीब्रह्माजी	४५४ श्रीकृष्ण उद्धवकी
भगवान् श्रीरामकी	श्रीकृष्ण पूजन न० २	३८० ब्रह्म-स्तुति	छन्देद्य देकर ब्रज
स्तुति	३४६ मुरलीका अंतर	३८२ मत्स्यावतार	भेन रहे हैं
२७६ बालिवध और	३४७ व्याघ्रकी छमा प्रार्थना	३८७ भगवान् परशुरामरूपमें	४५९ सरके इयाम ब्रह्म
ताराविहाय	३४८ योगेश्वरका योगधारणासे	३९० भगवान् ब्रह्मरूपमें	४६० भगवान् राम और
२९४ वात्सल्य (माँका प्यार)	परम प्रयाण	३९२ भगवान् दत्तात्रेयरूपमें	छनकादि मुनि
३१० आनन्दकन्द	३४९ शिव	४०५ देवी कृष्णाष्टा	४६४ गोस्वामी तुलसीदास
श्रीकृष्णचन्द्र	३५१ छटाशिव	४११ शङ्करके ध्येय बाल	महाराज
३१३ भक्त, भावन भगवान्	३५४ योगाग्नि	श्रीकृष्ण	४६५ चित्रकूटमें
श्रीकृष्ण	३५७ उमा-महेश्वर	४२१ निमार्ह नितार्ह	४६९ मनु शतरूपापर कृपा
३१७ मधुरासे गोदुल	३५९ जगज्जननी उमा	४२९ प्रेमी भक्त रत्नखान	४७२ भरद्वाज-भरत
३०८ दुलारा लाल	३६१ प्रदोष-नृत्य	४३० गोलोकमें नरसी मेहता	४७९ लक्ष्मणको उपदेश
३२९ कृष्णवर्त-उद्धार	३६८ श्रीकृष्णरूपसे श्रीशिव	४३१ वरम वैराग्यवान् भक्त	४८८ समदर्शिता
३२० वात्सल्य	रूपकी स्तुति और	दम्पति राँका बाँका	४९१ अनन्य चिन्तनका फल
३२६ भवधारणसे उद्धार	वरदानलाम	४३३ जडयोग	४९३ भगवत्पूजन
करनेवाले भगवान्	३६९ शिव-राम-सवाद	४३५ मानससरोवर	४९४ भजनकी महिमा
श्रीकृष्ण	३७० काशी-मुक्ति	४३६ स्तवन (अवतारके	४९६ सतर्पि
३३० वर्षामें राम श्याम	३७२ श्रीविष्णु	लिये प्रार्थना)	४९७ श्रीगङ्गाजी
३३६ शिशुपाल उद्धार		४३९ महामय न० १	

फुटकर एवं 'कल्याण' तथा 'कल्याण-कल्पतरु'के वचे हुए कुछ चित्र

सुनहरी नेट दाम -) प्रतिचित्र

प्रेमसाधनाकेसाध्य

| जगज्जननी श्रीराधा

| योगादिभ्यु

रंगीन

त्रिविध यज्ञ श्रीदक्षिणामूर्ति Vedanta Personified मालनप्रेमी बालमुकुन्द (मौकी गोदमें) शिविका आत्मत्याग सेनापति द्रोणाचार्य	भीष्मपितामहकी सेवामें पाण्डव भीमसेन और द्रौपदी; कीचक-वध जमदग्नि-परशुराम संजयको दिव्यदृष्टि गुरुभक्त एकलव्यका आदर्श त्याग	पूरुका ययातिको यौवनदान सुदामाके तन्दुल श्रीकमलाजी श्रीचैतन्यका नाम-संकीर्तन भरतजीका अस्त्र-कौशल राधाकृष्ण उमा, इन्द्र, वरुण और भृगु	प्रह्लादको अजगरमुनिका उपदेश महाभारत-लेखन परमगुरु भाकति चैतन्यभावकी साधना दुर्योधन और भीमसेनका गदायुद्ध अवतार
---	---	---	---

महाभारताङ्कके फुटकर रंगीन चित्र नेट दाम ॥१॥ प्रतिचित्र

श्रीशेषशायी नारायण भीष्मपितामहपर भगवान् श्रीकृष्णकी कृपा	रावणसे डरी हुई सीताजी और सीताजीके तेजसे भयभीत रावण	उमा-शङ्कर भगवान् विष्णु गङ्गावतरण	द्रौपदीको सान्त्वना महाभारतके प्रतिपाद्य द्रौपदीका स्वयंघर
--	---	---	--

कागज-साइज ५X७॥ इंच

बहुरंगे चित्र, नेट दाम २॥ सैकड़

१०४८ चैतन्यका अपूर्वत्याग	१०५३ भक्त जनाबाई और भगवान्	१०७१ श्रीमदु-शतरूपा
---------------------------	-------------------------------	---------------------

आवश्यक सूचनाएँ

(१) चित्रका नंबर, नाम जिस साइजमें दिया हुआ है वह उसी साइजमें मिलेगा, आर्डर देते समय नंबर भी देख लें। समझकर आर्डरमें नंबर, नाम अवश्य लिख दें। (२) 51 एक सेरमें १५x२० साइजके चित्र ३३, ७॥x१० के १२० और ५x७॥ के ३०० बहते हैं। इस हिसाबसे पहले आधा सेरका (=) बादमें प्रति 5॥ का 1) डाक-महसूल, 2) रजिस्ट्री-खर्च, प्रतिरूपया 3) पैकिंग-खर्च तथा चित्रोंका दाम जोड़कर रकम पेशगी भेज देनी चाहिये। (३) केवल २ या ४ चित्र पुस्तकोंके साथ या अकेले नहीं भेजे जाते, क्योंकि रास्तेमें टूट जाते हैं। (४) 'कल्याण'के साथ भी चित्र नहीं भेजे जाते। (५) स्टॉकमें चित्र समय-समयपर कम-अधिक होते रहते हैं, इसलिये चित्रोंका आर्डर आनेपर जितने चित्र स्टॉकमें उस समय तैयार रहेंगे उतने ही चित्र भेज दिये जायेंगे। (६) जिन चित्रोंके नंबर और नाम उठा दिये गये हैं, वे चित्र अब स्टॉकमें समाप्त हो गये हैं। उनके दुबारा छपनेकी आशा भी कम है।

कल्याणकी पुरानी फाइलों तथा विशेषाङ्कोंका व्योरा

(इनमें ग्राहकोंको कमीशन नहीं दिया जायगा । डाकघरवर्ष हमारा लगेगा)

पुराने अङ्कोंमेंसे केवल निम्नलिखित अङ्क ही प्राप्य हैं । इनके सिवा और कोई बि-
या साधारण अङ्क प्राप्य नहीं हैं ।

- ११ वें वर्षका विशेषाङ्क (वेदान्ताङ्क) नहीं है । साधारण अङ्क ३ से १२ तक प्राप्य हैं । मूल्य १।।)
- १४ वें वर्षका विशेषाङ्क (गीता-सत्याङ्क) मूल्य ३।।), गीता सत्याङ्क उन्हीं सत्रोंको दिया जा सकेगा जो
कुछ अंगका पाठ प्रतिदिन नियमितरूपसे करनेकी प्रतिष्ठा करेंगे ।
- १५ वें वर्षका विशेषाङ्क (साधनाङ्क) नहीं है । साधारण अङ्क २, ३, ४ प्राप्य हैं, मूल्य १) प्रति ।
- १६ वें वर्षका विशेषाङ्क (भागवताङ्क) नहीं है । साधारण अङ्क केवल १०, ११, १२ हैं, मूल्य १) प्रति ।
- १९ वें वर्षका विशेषाङ्क, संक्षिप्त वसुपुराणाङ्क मूल्य ४८) पूरे वर्षका मूल्य भी ४८)

व्यवस्थापक—कल्याण-कार्यालय, गोरखपुर

THE KALYANA-KALPATARU

(English Edition of the Kalyan)

Special Numbers and Old Files for Sale

1. Vol. I., 1931 (Complete file of 12 numbers including the Special issue, GOD NUMBER) pp. 836; Illustrations 63; Unbound Rs. 4-
2. Vol. II., (only 11 ordinary issues, excluding the Special issue, the Gita Number)
Unbound Rs. 2-
3. Vol. III., (only 11 ordinary issues, excluding Special issue, the Vedanta Number)
Unbound Rs. 2-
4. Vol. IV., (only 11 ordinary issues, excluding Special issue, the Krishna Number)
Unbound Rs. 2-
5. Vol. V., (Special issue, The Divine Name Number out of stock)
ordinary issues, 2, 5, 6, 7, 8, 9 & 10. Each 0-
6. Vol. VIII., (Special issue The Bhakta Number out of stock)
ordinary issues 7, 9, 10, 11 & 12. Each 0-
7. Vol. X., (Current year subscription including Special Shri Krishna Lila Number
—II) Rs. 4-

The Manager—

Postage free in all cases

KALYANA-KALPATARU, GORAKHPUR (India)

कल्याणके नियम

उद्देश्य-भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचार-मन्वित लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका पत्र करना इसका उद्देश्य है।

नियम

(१) भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वर-क, कल्याणमार्गमें सहायक, ज्ञानात्मविषयक, व्यक्तिगत होपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका मैं सज्जन कह न करूँ। लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने या न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अनुचित बिना मँगो लौटाये नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित होने लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं।

(२) इसका डाकमूल्य और विशेषाङ्कसहित अग्रिम मूल्य भारतवर्षमें ५६) और भारतवर्षसे बाहरके जगह ६॥=) (१० शिलिंग) नियत है। बिना अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता।

(३) 'कल्याण'का तथा वर्ष अक्टूबरसे नारम्भ हो सितम्बरमें समाप्त होता है, अतः ग्राहक अक्टूबरसे बनाये जाते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये सकते हैं, किन्तु अक्टूबरके अङ्कके बाद निकले हुए अङ्कके सब अङ्क उन्हें लेने होंगे। 'कल्याण' के बीचके किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके भी ग्राहक नहीं बनाये जाते।

(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते।

(५) कार्यालयसे 'कल्याण' दो-तीन बार जाँच करके ग्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पट्टी भी चाहिये। वहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये। डाकघरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे ही प्रति बिना मूल्य मिलनेमें अड़चन हो सकती है।

(६) पत्र बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले मालयमें पहुँच जानी चाहिये। लिखते समय ग्राहक-नाम, पुराना और नया नाम-पता साफ-साफ लिखना चाहिये। महीने-दो-महीनेके लिये बदलवाना हो, तो उसे पोस्टमास्टरकी ही लिखकर प्रवन्ध कर लेना चाहिये। बदलनेकी सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे चलेगी अवस्थामें दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी।

(७) अक्टूबरसे बननेवाले ग्राहकोंकी रंग-चिरंगे चित्रों-वाला अक्टूबरका अङ्क (चालू वर्षका विशेषाङ्क) दिया जायगा। विशेषाङ्क ही अक्टूबरका तथा वर्षका पहला अङ्क होगा। फिर सितम्बरतक महीने-महीने नये अङ्क मिला करेंगे।

(८) चार आना एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना भेजा जाता है। ग्राहक थननेपर वह अङ्क न लें तो १) वाद दिया जा सकता है।

आवश्यक सूचनाएँ

(९) 'कल्याण'में किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याण'की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है।

(१०) पुराने अङ्क, फाइलें तथा विशेषाङ्क कम या रियायती मूल्यमें नहीं दिये जाते।

(११) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये।

(१२) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी फाई या टिकट भेजना आवश्यक है।

(१३) ग्राहकोंको चंदा मनीआर्डरद्वारा भेजना चाहिये।

(१४) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभागको अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्र-व्यवहार करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। 'कल्याण'के साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते। प्रेससे १) से कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती।

(१५) चालू वर्षके विशेषाङ्कके बदले पिछले वर्षोंके विशेषाङ्क नहीं दिये जाते।

(१६) मनीआर्डरके कूपनपर रुपयोंकी तादाद, रुपये भेजनेका मतलब, ग्राहक-नम्बर, पूरा पता आदि सब बातें साफ-साफ लिखनी चाहिये।

(१७) प्रवन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक "कल्याण" गोरखपुरके नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि सम्पादक "कल्याण" गोरखपुरके नामसे भेजने चाहिये।

(१८) स्वयं आकर ले जाने या एक साथ एकमे अधिक अङ्क रजिस्ट्रीसे या रेलमें मँगानेवालोंमें चंदा कुछ कम नहीं लिया जाता।

कल्याणकी पुरानी फाइलों तथा विशेषाङ्कोंका व्योरा

(इनमें ग्राहकोंको कमीशन नहीं दिया जायगा । डाकपत्र हमारा लगेगा)

पुराने अङ्कोंमेंसे केवल निम्नलिखित अङ्क ही प्राप्य हैं । इनके सिवा और कोई विशेषाङ्क या साधारण अङ्क प्राप्य नहीं है ।

११ वें वर्षका विशेषाङ्क (वेदान्ताङ्क) नहीं है । साधारण अङ्क ३ से १२ तक प्राप्य हैं । मूल्य १।।)

१४ वें वर्षका विशेषाङ्क (गीता तत्वाङ्क) मूल्य १।।), गीता तत्वाङ्क उन्हीं सबनोंको दिया जा सकेगा जो इसके कुछ अंशों पाठ प्रतिदिन नियमितरूपसे करनेकी प्रतिज्ञा करेंगे ।

१५ वें वर्षका विशेषाङ्क (साधनाङ्क) नहीं है । साधारण अङ्क २, ३, ४ प्राप्य हैं, मूल्य १) प्रति ।

१६ वें वर्षका विशेषाङ्क (भागवताङ्क) नहीं है । साधारण अङ्क केवल १०, ११, १२ हैं, मूल्य १) प्रति ।

१९ वें वर्षका विशेषाङ्क, संक्षिप्त पद्मपुराणाङ्क मूल्य ४३) पूरे वर्षका मूल्य भी ४३)

व्यवस्थापक—कल्याण-कार्यालय, गोरखपुर

THE KALYANA-KALPATARU

(English Edition of the Kalyan)

Special Numbers and Old Files for Sale

1. Vol. I., 1934 (Complete file of 12 numbers including the Special issue, GOD NUMBER) pp. 836; Illustrations 63; Unbound Rs. 4-9-0
2. Vol. II., (only 11 ordinary issues, excluding the Special issue, the Gita Number)
Unbound Rs. 2-0-0
3. Vol. III., (only 11 ordinary issues, excluding Special issue, the Vedanta Number)
Unbound Rs. 2-0-0
4. Vol. IV., (only 11 ordinary issues, excluding Special issue, the Krishna Number)
Unbound Rs. 2-0-0
5. Vol. V., (Special issue, The Divine Name Number out of stock)
ordinary issues, 2, 5, 6, 7, 8, 9 & 10. Each 0-5-0
6. Vol. VIII., (Special issue The Bhakta Number out of stock)
ordinary issues 7, 9, 10, 11 & 12. Each 0-5-0
7. Vol. X., (Current year subscription including Special Shri Krishna Lila Number
—II) Rs. 4-8-0

The Manager—

Postage free in all cases

KALYANA-KALPATARU, GORAKHPUR (India)

कल्याणके नियम

उद्देश्य—भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचार-
नियत लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका
करना इसका उद्देश्य है।

नियम

(१) भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वर-
क, कल्याणमार्गमें सहायक, अर्थात्प्रविषयक, व्यक्तिगत
लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका
है मग्न कह न करें। लेखोंकी घटाने-बढ़ाने और छापने
का न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित
लेखोंको छापने नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित
लेखोंके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं है।

(२) इसका डाकमूल्य और विशेषाङ्कसहित अग्रिम
मूल्य भारतवर्षमें ३३) और भारतवर्षसे बाहरके
देशोंमें १०) शिलिंग) नियत है। बिना अग्रिम
लेख प्राप्त हुए पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता।

(३) 'कल्याण'का नया वर्ष अक्टूबरसे आरम्भ
है सितम्बरमें समाप्त होता है, अतः ग्राहक अक्टूबरसे
बनाये जाते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये
सकते हैं, किन्तु अक्टूबरके अङ्कके बाद निकले हुए
वर्षके सब अङ्क उन्हें लेने होंगे। 'कल्याण' के बीचके
सभी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके
वै भी ग्राहक नहीं बनाये जाते।

(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी
दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते।

(५) कापोलयसे 'कल्याण' दो-तीन बार जाँच करके
ग्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका
समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पट्टी
नी चाहिये। वहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना
है। डाकघरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे
ही प्रति त्रिना मूल्य मिलनेमें अद्वान हो सकती है।

(६) पत्र बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले
लिखते समय ग्राहक-
का, पुराना और नया नाम-पता साफ-साफ लिखना
है। महीने-दो-महीनोंके लिये बदलवाना ही, तो
ले पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये।
बदलनेकी सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे चले
जायेंगे। दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकती।

(७) अक्टूबरसे बननेवाले ग्राहकोंको रंग-चित्रोंके चित्रों-
वाला अक्टूबरका अङ्क (चालू वर्षका विशेषाङ्क) दिया
जायगा। विशेषाङ्क ही अक्टूबरका तथा वर्षका पहला अङ्क
होगा। फिर सितम्बरतक महीने-महीने नये अङ्क मिलकरेंगे।

(८) चार आना एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना
भेजा जाता है। ग्राहक बननेपर वह अङ्क न ले तो (१) बाद
दिया जा सकता है।

आवश्यक सूचनाएँ

(९) 'कल्याण'में किसी प्रकारका कमीशन या
'कल्याण'की किसीकी एजेंसी देनेका नियम नहीं है।

(१०) पुराने अङ्क, काइलें तथा विशेषाङ्क कम या
वियायती मूल्यमें नहीं दिये जाते।

(११) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके
साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये।

(१२) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट
भेजना आवश्यक है।

(१३) ग्राहकोंको चंदा मनीआर्डरद्वारा भेजना
चाहिये।

(१४) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभागको अलग-
अलग समझकर अलग-अलग पत्र-व्यवहार करना और रुपया
आदि भेजना चाहिये। 'कल्याण'के साथ पुस्तकें और चित्र
नहीं भेजे जा सकते। प्रेससे १) से कमकी वी० पी० प्रायः
नहीं भेजी जाती।

(१५) चालू वर्षके विशेषाङ्कके बदले पिछले वर्षोंके
विशेषाङ्क नहीं दिये जाते।

(१६) मनीआर्डरके कूपनपर रुपयोंकी तादाद,
रुपये भेजनेका मतलब, ग्राहक-भम्बर, पूरा पता
आदि सब बातें साफ-साफ लिखनी चाहिये।

(१७) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना,
मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक "कल्याण" गोरखपुरके
नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि सम्पादक
"कल्याण" गोरखपुरके नामसे भेजे चाहिये।

(१८) स्वयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे
अधिक अङ्क रजिस्ट्रीसे या रेलसे भेजनेवालोंसे चंदा कुछ
कम नहीं लिया जाता।